

1039

समय शब्द

समय शब्द

36
गद्य. 1, 2, 3, 37, 142, 143, 144, 170, 342, 413, 415,

11 50-55 व जीना जीव कलेकमपिचिने में जीव कल है]
कई जगह आदर अन्त भी कहा है।

अहिंसा-मन्दिर-प्रकाशन

स म य सार

मूल रचयिता
भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य

टीकाकार

संस्कृत टीका भात्मख्याति—श्री अमृतचन्द्राचार्य
संस्कृत टीका तात्पर्यवृत्ति—जयसेनाचार्य
हिन्दी टीका—पं० जयचन्द्र जी

प्रकाशक

अ हिं सा - म न्दि र - प्र का श न
१ दरियागंज, दिल्ली-९

प्रकाशक

राजकृष्ण जैन,

अहिंसा-मन्दिर-प्रकाशन,

१, दरिबागंज, दिल्ली-७

द्वितीयावृत्ति १००१

इंगलिश अनुवाद सहित

मूल्य १५०/- रू०

मुद्रक :

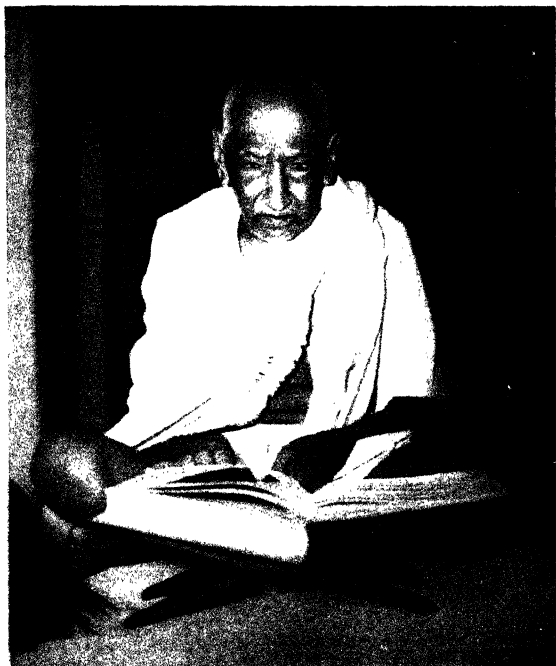
जयको प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि.

एफ-३४/५, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-२

नई दिल्ली-११००२०

दूरभाष : ६३१९७८

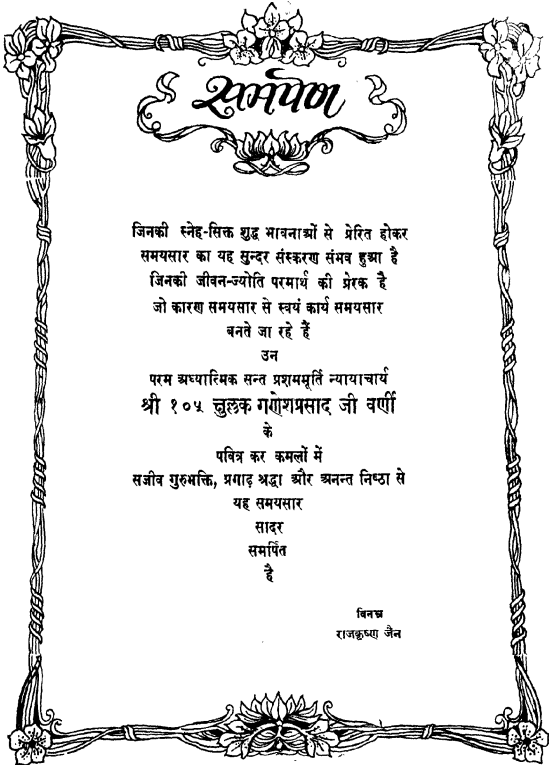
समयसार

105 क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी

स्व० लाला राजकृष्ण जैन

समय

जिनकी स्नेह-सिक्त शुद्ध भावनाओं से प्रेरित होकर
समयसार का यह सुन्दर संस्करण संभव हुआ है
जिनकी जीवन-ज्योति परमार्थ की प्रेरक है
जो कारण समयसार से स्वयं कार्य समयसार
बनते जा रहे हैं

उन

परम अध्यात्मिक सन्त प्रशममूर्ति न्यायाचार्य
श्री १०५ चुलुक गणेशप्रसाद जी वर्णी
के

पवित्र कर कमलों में
सजीव गुरुभक्ति, प्रगाढ़ श्रद्धा और अनन्त निष्ठा से
यह समयसार

सादर
समर्पित
है

बिनय
राजकृष्ण जैन

प्रथम संस्करण पर सम्मतियां

श्री कुंदकुंद के समयसार पुस्तक की प्रथम प्रति आपकी तरफ से प्रेमपूर्वक मुझे भेंट दी गई, इसके लिए मैं बहुत उपकृत हूँ।

“समयसार निःसंशय एक अद्भुत ग्रंथ है, जो हमेशा ताजा रहनेवाला है और प्रकाशन भी उसका आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। भारत का श्रेष्ठ वैभव ही उसका आध्यत्मिक साहित्य है। लोगों के पास वह। पहुंचाने का काम एक मूल्यवान सेवा है।”

— आचार्य तिनोबा भावे

इसी प्रकार महात्माजी के द्वितीय अनुयायी आचार्य श्री काका कालेलकर जी ने इस के सम्बन्ध निम्नलिखित शब्द लिखे हैं :-

“इस युग का तकाजा है कि हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वेदान्त दर्शन तीनों का एक साथ अध्ययन करें। केवल तत्त्वज्ञान की चर्चा के लिए नहीं, किन्तु जीवन की उन्नति के लिए।

“तीनों का अध्ययन करते हमें देखना होगा कि कहां तक केवल परिभाषा भेद है और कहां-कहां तात्त्विक मतभेद है। इसके बाद हमें यह भी तय करना है कि दृष्टिभेद के कारण या भूमिकाभेद के कारण जो तात्त्विक भेद पैदा हुए हैं, उनका परिहार हो सकता है या नहीं।

“जब समग्र मानवी जीवन ही समन्वित है, तब सब दर्शनों का भी किसी न किसी रूप में समन्वय होना ही चाहिए। वेदान्तियों ने और भक्तों ने ऐसे प्रयत्न किये भी हैं। लेकिन इस युग के लिए व्यापक दृष्टि से नया समन्वय करने के दिन आ गए हैं। इस महत् समन्वय की खोज करने वाले को दर्शन शिरोमणि कुन्दकुन्दाचार्य का ‘समयसार’ बहुत ही मदद करेगा। दिल्ली के अहिंसा-मंदिर ने ‘समयसार’ की आदर्श आवृत्ति तैयार करके देश की समयोचित सेवा की है।”

— काका कालेलकर

विश्व धर्मप्रेरक आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का कुंद-कुंद भारती से शुभआर्शिवाद ।

प्रस्तुत संस्करण समयसार का द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण आज से लगभग 31-32 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। उस संस्करण की एक प्रति हमें स्व. लाला राजकृष्ण जी ने भेट की थी। प्रस्तुत द्वितीय संस्करण घर्मानुरागी श्री प्रेमचन्द्र जी ने अपने पिताजी के धर्म-प्रेम का अनुकरण करते हुए प्रकाशित किया है। इस समय समयसार की मांग भी बहुत थी।

इस संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें मूल गाथाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी जोड़ दिया गया है। यह अनुवाद स्व. लाला राजकृष्ण जी ने किया और उसका संशोधन सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ. ए. ऐन. उपाध्ये ने किया है। श्री प्रेमचन्द्र जी को उनके इस जैन वाङ्मय की सेवा के लिए हम शुभआर्शिवाद देते हैं।

उ-१११ विद्यानंद

आचार्य विद्यानंद मुनि

3.11.92

युगप्रवर्तिका, आर्यिकाशिरोमणि जम्बूद्वीप की पावन प्रेरिका पूज्य श्री गणिनी ज्ञानमती माताजी का मंगल आर्शिवाद ।

अहिंसा मंदिर से प्रकाशित इस समयसार को मैंने कई वर्ष पूर्व देखा था तब ही मुझे प्रसन्नता हुई थी। मैं अधिकतर अपने संघ में सामूहिक स्वाध्याय के लिए इसी समयसार का चयन करती थी।

अब प्रेमचन्द्र जी जैन अहिंसा मंदिर ने इसमें अंग्रेजी अनुवाद जोड़कर पुनः प्रकाशित करवा दिया है अतः यह और अधिक लोकप्रिय बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रन्थ के प्रकाशक को मेरा यही मंगल आर्शिवाद है कि वे इसी प्रकार जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते रहें तथा अपने परिवार को देवशास्त्र गुरु की भक्ति में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते रहें।

गणिनी आर्यिका ज्ञानमती

१ - ११ - ९२

हस्तिनापुर

प्रकाशकीय

जैन वाङ्मय में धार्म्यात्मिक ग्रंथ 'समयसार' का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम बार यह ग्रंथ १९११ टीकाओं (धाचार्य ब्रह्मचन्द्र कृत 'धात्यख्याति', धाचार्य जयसेनकृत 'तात्पर्यवृत्ति' और पं० जयचंद जो की हिन्दी टीका) सहित ५० वर्ष पूर्व श्री रायचन्द्र ग्रंथमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ था। अब इस रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित था।

धार्म्यात्मिक संत, प्रथमपूति, न्यायाचार्य पूज्यपाद श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी बर्णाई इस समय 'समयसार' के सबसे बड़े अर्थज्ञ हैं। जिन्होंने हजारों बार इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। 'भेरी जीवनगाथा' पढ़ने से पता लगता है कि पूज्य बर्णाजी 'समयसार' के उस समय के रसिया हैं, जब लोगों की दृष्टि धार्म्यात्म की ओर कम थी। बर्णाई जी को इसकी कमी खटकी और उन्होंने मुझे प्रेरणा की कि तीनों टीकाएं सहित 'समयसार' का एक सर्व-शुद्ध-संस्करण निकाला जाये। हमने जयपुर, नयायदिर दिल्ली, पंचायती मंदिर दिल्ली और टीकमगढ़ के भंडार की प्राचीनतम प्रतियों से मूल और तीनों टीकाओं का मिलान किया। यह संशोधन ३ मास तक पूज्य बर्णाई जी के सान्निध्य में श्री पं० शिखरचन्द्र जी शास्त्री, पं० रतनचन्द्र जी मुक्तार और पं० सरदारमल जी ने किया। अब तक जितने प्रकाशित 'समयसार' मिले उनमें ३०० से अधिक ऐसी भ्रष्टाचारियां निकली कि कहीं पर शब्द छूटे हुए थे और कहीं पर कुछ पंक्तियां। उन सभी को प्रस्तुत संस्करण में शुद्ध कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पूज्य बर्णाई जी ने समयसार के दो अनुभववी विद्वानों (पं० ठाकुरदास जी शास्त्री बी० ए० टीकमगढ़ और पं० शिखरचंद जी शास्त्री ईसरी) को दिल्ली भेजा, जिन्होंने पुनः मिलान के पश्चात् अपने समस्त प्रकाशन प्रारम्भ कराया। समय-समयपर कई स्थलों पर हमें पं० लालबहादुर जी शास्त्री तथा पं० हीरालाल जी शास्त्री दिल्ली ने भी सहयोग प्रदान किया। अतः हम उन सभी विद्वानों के आभारी हैं। मुझे ग्रन्थ प्रकाशन का बिल्कुल अनुभव नहीं था। सौभाग्यवश यह कार्य सिद्धार्थ पब्लिकेशन (प्रा०) लि० (नया हिन्दुस्तान प्रेस) को दिया गया, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विमलप्रसाद जी जैन, जिन्हें ग्रन्थ को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में मुझ से भी अधिक लगन थी। मुझे हर्ष है कि उन्होंने व्यवसायिक दृष्टि न रखकर साहित्य-सेवा की दृष्टि से ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया। इसमें प्रेस के हेड कम्पोजीटर श्री चन्द्रमोहन जी त्रिवेदी ने भी अत्यधिक परिश्रम किया। अब ग्रन्थ जिस रूप में निकल रहा है, इसका श्रेय इन्हीं महानुभावों को है।

'समयसार' की भूमिका कोई अधिकारी विद्वान् ही लिख सकता था। एतदर्थ हमने पूज्य बड़े बर्णाई जी से प्रार्थना की। जैसे उनके 'दो शब्द' शीर्षक लेख से ज्ञात होगा, उन्होंने इस कार्य को प्रारम्भ भी किया, किन्तु ८६ वर्ष की अवस्था में अत्यधिक दुर्बलता के कारण अधिक न लिख सके। हमें हर्ष है कि उसकी पूर्ति उनके अत्यन्त शिष्य समयसार के ज्ञाता न्यायतीर्थ श्री १०५ क्षुल्लक सहजानन्द जी महाराज (श्री मनोहरलाल बर्णाई) ने की। हम उनको हृदय से अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

अहिंसा-मन्दिर-प्रकाशन का उद्देश्य अहिंसात्मक साहित्य का सृजन, प्रकाशन और प्रचार है। इसके संचालकों की दृष्टि इसे व्यवसायिक आधार पर चलाने की बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयत्न है कि लागत से कुछ कम मूल्य पर अप्रकाशित और अप्राप्य साहित्य जनता तक पहुँचाया जाये। अहिंसा-मन्दिर के ट्रस्ट में कुछ ऐसी अचल सम्पत्ति है जिसकी भाय इस घाटे की पूर्ति कर देगी। वस्तुतः अहिंसा-मन्दिर के सुव्यवस्थित रूप से संचालन का श्रेय हमारे बि० सुपुत्र प्रेमचन्द्र जैन को है। वह अपने धरन्तु स्वार्थों की उपेक्षा करके रात-दिन इस संस्था के अभ्युत्थान में लगा रहता है। इस प्रकाशन की व्यवस्था में भी उसी का अधिक हाथ रहा है। अतः मैं उसका भी आभारी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि धार्म्य-कल्याण के लिए सब सांसारिक भ्रंशों से मुक्त होकर उसे ही दूरतया यह कार्य सौंप दूँ।

बड़े बर्णाई जी की भावना है कि समयसार ग्रन्थ का घर-घर प्रचार हो। उसी के अनुरूप यह प्रयत्न है, जो पाठकों के सामने है।

अहिंसा-मन्दिर

१ दरियागंज, दिल्ली-७

राजकृष्ण जैन

१५-१-१९४६

卐 जिनवाणी स्तुति 卐

वीर हिमाचल तै निकसी गुरु गौतम के मुख कुण्ड ढरी है ।
मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता ताप दूर करी है ।।
ज्ञान पयोनिधि मांहरली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है ।
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति में अंजुरी करि शीश धरी है ।
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान अन्धेर छयो अति भारी ।
श्री जिनकी दीप शिखा सम जो नहि होत प्रकाशन हारी ।।
तो किस भांति पदारथ पांति कहां लहते, रहते अविचारी ।
या विधि संत कहैं धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी ।।

भूमिका

समयसार-महिमा

सभी जीव शाश्वत शान्ति चाहते हैं और एतदर्थ ही भ्रमरक प्रयत्न करते हैं। जो जीव विषय भोगों में ही धानन्द मानते हैं और विषय भोगों के बाधक निमित्तों से द्वेष एवं कलह करके शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों को तो इसमें चर्चा ही नहीं करना है। जो श्र्लौकिक उपायों से शान्ति का मार्ग ढूँढते हैं, उनकी ही कुछ चर्चाओं के बाव परियामस्वरूप हितकर प्रकृत बात पर ध्यान है।

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है :—कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की है उस परम पिता परमात्मा की उपासना से ही दुःखों की मुक्ति हो सकती है।

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है :—कि प्रकृति और पुरुष में एकत्व का ग्रहण होने से ही क्लेश एवं जन्म-परम्परा हुई है, मो प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान कर लेने से ही क्लेश एवं जन्म-परम्परा से मुक्ति मिल सकती है। कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :—क्षणिक चित्तवृत्तियों में जो आत्मा मानने का भ्रम है इस आरम्भ से सारा क्लेश है, सो आत्मा का भ्रम समाप्त कर देने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है।

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :—आत्मा तो शाश्वत निर्विकार है। उसमें विकार का जब तक भ्रम है तब तक जीव दुःखी है, विकार का भ्रम समाप्त होने से ही जीव शान्ति प्राप्त कर सकता है।

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :—दुष्कर्मों से ही जीव सासारिक यातनाएं सहता है, और यातनाओं से मुक्ति पाना सत्कर्म करने से ही सम्भव है।

और कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :—विकल्पात्मक विविध उपयोगों से ही जीव का संसार परिभ्रमण चल रहा है। इस भव-भ्रमण की निवृत्ति निर्विकल्प समाधि से ही हो सकती है।

इत्यादि प्रजापूर्ण अनेक धारणाएं हैं। इनमें से किसी भी धारणा को असत्य नहीं कहा जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें कोई भी धारणा किसी दूसरे के विरुद्ध है। इन सब धारणाओं का जो लक्ष्य है वह सब है एक "समयसार"।

एक समयसार के यथार्थ परिज्ञान में उक्त समस्त उपाय गभित हैं। एक समयसार के परिज्ञान से उक्त सब उपाय कैसे प्रचलित हो जाते हैं यह बात अधिधेय समयसार के यत्किंचित् अभिधान के पश्चात् कहीं तो विशद् उचितियों में और कहीं फलितायं रूप में प्रकट हो ही जावेगी। अतः अन्य कोई विस्तृत विवेचन न करके अब समयसार के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त प्रकारा डाला जाता है।

समयसार का अर्थ

समय शब्द के दो अर्थ हैं :—१ (समस्त पदार्थ) २ (आत्मा)। इनमें अर्थात् समस्त पदार्थों में अथवा आत्मा में जो सार हो वह समयसार कहलाता है। 'सम्—एकीभावेन स्वगुण पर्यायान् गच्छति' इस निरुक्ति से समय

शब्द का अर्थ समस्त पदार्थों में घटित होता है; क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने ही गुरु पर्यायों को प्राप्त हैं। 'सम्—एकत्वेन युगपत् ए अयते गच्छति, जानाति' इस निरुक्ति से समय शब्द का अर्थ आत्मा होता है, क्योंकि आत्म पदार्थ ही जानने वाला है और उसका स्वभाव सर्व पदार्थों को एकत्वरूप अर्थात् केवल उसका ससात्मक बोध एक साथ जानने का है।

अब सब पदार्थों में सार कहे तो वह आत्मा नाम का पदार्थ है और उसमें भी निरपेक्ष, शाश्वत, सहज, एक-स्वरूप-आत्म-स्वभाव (चैतन्य स्वभाव) की दृष्टि से दृष्ट आत्म-तत्त्व सार है। इसी प्रकार दूसरी निरुक्ति से भी यही समयसार वाच्य है। समयसार के अग्र नाम—ब्रह्म, परम्-ब्रह्म, परमेश्वर, कारण परमात्मा, जगत्पिता, शुद्धचेतन, परम्-पारिणामिक भाव, शुद्धचेतना, सर्व विशुद्ध, चिन्मात्र, चैतन्य, प्रभु, विभु, अद्वैत, विष्णु, ब्रह्मा, परमज्योति और शिव इत्यादि अनेक हैं।

यह समयसार अजर, अमर, अविकार, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, अग्रणामी, ध्रुव, अचल, एक-भायक-स्वरूप अनंतरमनिभर, सहजानन्दमय, चिन्मात्र, सहजसिद्ध, अकलंक, सर्वविशुद्ध, ज्ञानमात्र, सच्चिदानन्द स्वरूप इत्यादि अनेक द्वार से समवेष्ट है।

वस्तु व्यवस्था

समयसार के विशद परिज्ञान का उपाय भेद-विज्ञान है। अनेक पदार्थों को स्व स्व लक्षणों से पृथक्-पृथक् नियत कर देना और उनमें से उपादेय पदार्थ को लक्षित और उसमें अन्य समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देने को भेद विज्ञान कहते हैं। प्रकृत भेद-विज्ञान के लिए आत्म-अनात्मस्वरूप समस्त पदार्थों का जान लेना प्रथम आवश्यक है। इस जानकारी के लिए समस्त पदार्थ कितने हैं, यह जानना आवश्यक है। इस जानकारी के लिए आश्रित एक पदार्थ होता कितना है यह भी जानना आवश्यक है।

एक परिणामन जितने पूरे में होना ही पड़े और जितने से बाहर त्रिकाल में भी कभी न हो सके, उतने को एक पदार्थ कहते हैं। जैसे :—विचार, सुख, दुःख, अनुभव आदि कोई परिणामन मेरा, केवल मेरे आत्मा में, वह भी समस्त प्रदेशों में होता है और मेरे आत्म-प्रदेशों से बाहर अन्यत्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह मैं आत्मा एक पदार्थ हूँ। इसी प्रकार सब आत्मा हैं। इस तरह विश्व में अक्षय अनन्तानन्त आत्मा हैं। दृश्यमान स्क्वों में जो कुछ दीखता है वह एक एक नहीं है; क्योंकि चलने से या अन्य हेतुओं से या समय व्यतीत होने से उस एक पिण्ड में एक जगह तो रूप-परिवर्तन और तरह देखा जाता है; किन्तु वह परिवर्तन सर्वत्र नहीं होता। इसी प्रकार रस, गन्ध, स्पर्श में भी विविधता देखी जाती है। एक पदार्थ का जो लक्षण है उसके अनुसार यह निर्णीत होता है कि इन पिण्डों में एक एक परमाणु करके अनन्त परमाणु हैं और वे एक-एक द्रव्य हैं। क्योंकि एक पदार्थ का लक्षण इनमें घटित हो जाता है। इस तरह जब दृश्यमान छोटे से पिण्ड में अनन्त परमाणु हैं तब अमस्त विश्व में तो अक्षय अनन्तानन परमाणु हैं। यह मुसिद्ध बात है। इन परमाणुओं को पुद्गल कहते हैं; क्योंकि इनमें पूर पूर कर एक पिण्ड होने की व गल-गलकर पुन. बिखरने की योग्यता है। अनन्तानन्त जीव, अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्यों के चलने में जो उदासीन सहायकद्रव्य है, वह धर्मद्रव्य है, और वह एक है। अनन्तानन्त जीव व अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य के चलकर ठहरने में जो उदासीन सहायकद्रव्य है, वह अधर्मद्रव्य है, वह भी एक है। समस्त जीव व पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा जो समस्त द्रव्यों के अवगाह का उदासीन हेतु है ऐसा आकाश एक द्रव्य है। इन सबके परिणामन का जो उदासीन हेतु रूप है वह काल द्रव्य है। काल द्रव्य धर्मस्थात है। वे लोकाकाश (जितने आकाश में सब द्रव्य हैं) के एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। आकाश द्रव्य एक है। इस प्रकार अनन्तानन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य व अक्षयकाल द्रव्य ऐसे अनन्तानन्त पदार्थ हैं।

समयसार के परिज्ञान के लिए ध्रुव धनन्तानन्त पदार्थों में से एक आत्मा स्व के रूप में और अवशिष्ट धन्य धनन्तानन्त आत्मा, धनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, ध्रुवसंख्यात् काल द्रव्य इन सबको पर के रूप में जानना चाहिए। इसके धनन्तर उस एक आत्मा में भी उन सभी गुण व सभी पर्यायों की दृष्टि गौण करके सनातन एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करनी चाहिये।

आवश्यक व ज्ञातव्य दृष्टियाँ

समयसार के परिज्ञान के लिए समयसार व समयसार से भिन्न समस्त परभाव का जानना आवश्यक है और आवश्यक है उन समस्त परभावों से हटकर एक समयसार का ही उपयोग करना। एतदर्थ वह सब परिज्ञान धनेक दृष्टियों से आवश्यक होता है। अतः संक्षेप में आवश्यक दृष्टियों का वर्णन किया जाता है। इसके पश्चात् समयसार धन्य में बर्णित विषयों का संक्षेप सारांश प्रकट किया जायगा। दृष्टि के अग्र नाम नय, अधिप्राय, प्राशय, मत इत्यादि धनेक हैं। इनमें प्रसिद्ध शब्द नय है। नय के मुख्य भेद दो हैं (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय। एक पदार्थ के ही जानने को निश्चयनय कहते हैं। धनेक या धन्य के निमित्त से होने वाला कार्य व्यपदेश आदि के जानने को व्यवहारनय कहते हैं। चूँकि पदार्थों को केवल भी जाना जा सकता है, संयुक्त या सहयोगी भावों द्वारा भी जाना जा सकता है, इसलिए नयों की द्विविधता होना प्राकृतिक बात है।

अथवा पदार्थों को भेद रूप से जानने को व्यवहार कहते हैं और अभेद रूप से जानने को निश्चयनय कहते हैं। निश्चयनय एक व अभेद अथवा एक या अभेद को जानता है, व्यवहारनय धनेक व भेद अथवा धनेक या भेद को जानता है। इस कारण कितने ही निश्चयनय उसके सामने धन्य धनन्तर की दृष्टि प्राप्त होने पर व्यवहारनय हो जाते हैं और कितने ही व्यवहारनय उसके सामने धन्य अधिप्राय व अहिरंग की दृष्टि प्राप्त होने पर निश्चयनय हो जाते हैं। फिर भी माध्यम द्वारा नयो का संक्षिप्त विस्तार किया जाता है :—

निश्चयनय के परमशुद्ध निश्चयनय, विवक्षितकदेश शुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चयनय, और अशुद्ध निश्चयनय आदि भेद हैं। व्यवहारनय के उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार आदि भेद हैं।

परम शुद्ध निश्चयनय—परिणमन व शक्तिभेद (गुण) की दृष्टि गौण कर एक स्वभावमय पदार्थ को जानना परमशुद्ध निश्चयनय है, जैसे आत्मा चित्स्वरूप है। इसी नय का विषय समयसार है।

विवक्षितकदेश शुद्ध निश्चयनय :—उपादेय तत्त्व को शुद्ध निरक्षर विकार का उपाधि से सम्बन्ध जानने को विवक्षितकदेश शुद्ध निश्चयनय कहते हैं; जैसे रागादि पौद्गलिक है। यह प्राशय अशुद्ध निश्चयनय की मुख्यता होने पर व्यवहारनय हो जाता है।

शुद्ध निश्चयनय—शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को शुद्ध निश्चयनय कहते हैं जैसे सिद्ध प्रभु शुद्ध है। अशुद्ध निश्चयनय :—अशुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं। जैसे रागादि। मान् संसारी जीव है।

उपचरित असद्भूत व्यवहारनय :—धन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले प्रकट परभाव को निमित्त से उपचरित करना उपचरित असद्भूत व्यवहारनय है जैसे :—अनुभूत विकारभाव पुद्गलकर्म के कारण जीव में हुए है।

अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय :—धन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले सूक्ष्म (अप्रकट) विकार को कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, जैसे प्रीपाधिक अशुद्धिगत जीव के विकार भाव।

उपचरित सद्भूत व्यवहारनय :—उपाधि के क्षयोपशम से प्रकट होने वाले जीव के गुणों का विकास उपचरित सद्भूत व्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिज्ञान।

अनुपचरित सदभूत व्यवहारनय—जीव के निरपेक्ष आदिक स्वभाव-भाव को गुण-गुणी का भेद करके कहना अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय है, जैसे जीव के ज्ञानादि गुण ।

इस प्रकार अंतरंग से बहिरंग की ओर, बहिरंग से अंतरंग की ओर अभिप्रायों का आलोडन विलोडन करके समय (आत्मा) का सम्यक् प्रकार से निश्चय किया जाय और पश्चात् अनेक निश्चयनयों में से निकल कर परम शुद्ध निश्चयनय का अवलम्बन करके समयसार का परिज्ञान किया जावे और फिर परमशुद्धनिश्चयनय के प्राशय से भी सहज छूटकर समयसार का अनुभव किया जावे ।

समयसार का विषय विभाग

समयसार आत्मतत्त्व की विवेचना का अनुपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्राकृत भाग में नाम "समयपाहुड" है, जिसका संस्कृतानुवाद है समयप्राभूत। प्राभूत का अर्थ भेट ही होता है जिससे यह ध्वनि त्रुवा कि समय अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्व की जिज्ञासा करने वाले मुमुक्षु समयसार (कारण परमात्मा या निर्दोषपरमात्मा) राजा के दर्शन करने के लिये उद्यम करे तो इस भेटका (ग्रन्थका) उपयोग करे। यदि कोई यह जानना चाहे कि जैन सिद्धान्त में वर्तमान सर्व प्रमुख व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ कौन है तो यह निश्चय कहा जा सकता है कि एक तत्त्वार्थ-सूत्र और दूसरा समयसार। ये दो ग्रन्थ प्रमुख लोकोपयोगी हैं। समयसार में तो आत्म-तत्त्व विषयक सुविवेचना है और तत्त्वार्थ सूत्र में पदार्थ की विशिष्ट विषयक सुविवेचना है।

समयसार ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय विस्तृत है। अतः इसके मूलकर्ता (गाथाकार पूज्य श्रीमत्कन्दकुन्दा चार्य) की रचना इस प्रकार हुई है—प्रारम्भ की १२ गाथा तो समयसार की पीठिका हैं। पश्चात् मुख्य विषय जीव के स्वरूप का है तो जीवाधिकार आया। पश्चात् अजीवाधिकार आया। पश्चात् जीव-अजीव के बन्धन के मूल कारण का अर्थात् कर्तृ-कर्म-भाव का अधिकार आया। पश्चात् कर्तृ-कर्म भाव के परिणाम स्वरूप अथवा समार के प्रधान एक भाव निमित्तभूत पुण्यपापकर्म का अधिकार आया। पश्चात् पुण्यपापकर्म के द्वारभूत आत्मव्यव का अधिकार आया। इसके पश्चात् आत्मव्यव के विपक्षी अथवा मुक्ति के मूल उपायभूत सबर का अधिकार आया। पश्चात् सबर के होने पर कार्यकारी एव मोक्ष के साधनभूत निर्जरा का अधिकार आया। पश्चात् मोक्ष के विपक्षभूत बध का अधिकार आया। पश्चात् मोक्ष का अधिकार आया। पश्चात् मुक्ति के सर्व उपायों के लक्ष्यभूत समयसार का विशुद्ध वर्णन करने के लिए सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार आया। अन्त में इसी तत्त्व का तथा पूर्व में उक्तव अनुक्त विषयों का उपसंहार करने वाला परिशिष्ट रूप स्याद्वाद अधिकार आया।

इस प्रकार इस समयसार ग्रन्थ में (१) पीठिका (२) जीवाधिकार (३) अजीवाधिकार (४) कर्तृ-कर्म अधिकार (५) पुण्य-पापाधिकार (६) आत्मव्यवधिकार (७) सबराधिकार (८) निर्जराधिकार (९) बधाधिकार (१०) मोक्षाधिकार (११) सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार (१२) ब्रूलिकाधिकार (१३) और स्याद्वादाधिकार। इन १३ अधिकारों में आत्मतत्त्व का वर्णन किया है। अद्यतन प्रसिद्धि के अनुसार पीठिका व जीवाधिकार का वर्णन एक धारा में होने के हेतु इन दो अधिकारों का एक पूर्व रंग ही जाने से, व अजीवाधिकार में ही विधि-निषेध के रूप में जीव का वर्णन आ जाने के हेतु अजीवाधिकार हो जाने से, तथा सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार व ब्रूलिकाधिकार का विषय भी एक धारा में चलने से एव स्याद्वाद (परिशिष्ट) अधिकार समय प्राभूत ग्रन्थ के टीकाकार पूज्य श्री अमृतचन्दजी सूरि की स्वतंत्र रचना होने से (१) पूर्वरंग (२) जीवाजावाधिकार (३) कर्तृकर्मधिकार (४) पुण्य-पापाधिकार (५) आत्मव्यवधिकार (६) सबराधिकार (७) निर्जराधिकार (८) बधाधिकार (९) मोक्षाधिकार (१०) सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार। इस प्रकार १० अधिकार हैं।

अब समयसार ग्रन्थ के उक्त अधिकारों में किस किस विषय का वर्णन है, इस पर संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है ताकि यह भी सुगमता से जानने में आ सके कि द्वैतभाव से की गई अनेक ऋषियों की पूर्वोक्त विभिन्न आध्यात्मिक धारणाओं का लक्ष्य भी यही समयसार है; चाहे उनमें से किसी ने उसपर लक्ष्य कर पाया हो या न कर पाया हो ।

पीठिका

सर्वं प्रथम समयसार के पूर्ण अनुरूप विकास अर्थात् सिद्ध प्रभु को नमस्कार करके समय (सामान्य आत्मा) का इस प्रकार संकेत किया है कि समय की दो अवस्थाएँ होती हैं (१) स्वसमय (शुद्धावस्था) (२) परसमय (अशुद्धावस्था) । जो अपने दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में स्थित हो, अर्थात् शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय निज परमात्मतत्त्व की रूचि, संविति व निरञ्चल अनुभूति से परिणत हो, सो स्वसमय है और जो औपाधिक भावों में स्थित हो, सो परसमय है । ये दोनों अवस्थायें जिस एक पदार्थ की हैं वह समय है । अन्य सर्वं परपदार्थों से, सर्वं पर्यायों से भिन्न देखा गया, केवल यही समय समयसार कहलाता है ।

ससारी जीवो ने इस समयसार की दृष्टि नहीं की । इसी कारण इस जीव लोक में घापनियों का भाजन होना पडा है । इस समयसार का वर्णन करने के पहले ग्रन्थ कर्ता श्री मदकुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कहते हैं कि इस समयसार (एकत्व विभक्त आत्मा) को आत्मविभव द्वारा दिखाऊँगा । यदि दिखा दूँ तो स्वयं अपने विभव से प्रमाण करना यदि दिखाने में चूक जाऊँ तो छल ग्रहण नहीं करना । दिखावा शब्दों द्वारा ही तो हो रहा है, यह क्रिया नयगर्भित है अतः सुनने में नय का ठीक उपयोग न करने से श्रोता का चूकना सम्भव है । इस ही बात को प्रपना लेने से ग्रन्थकर्ता की कितनी निर्गमता प्रकट हुई है और स्वयं अनुभव मे प्रमाण करना चाहिये इस भाव द्वारा वस्तु स्वतंत्र की प्रतीति प्रकट हुई है, इससे सहसा विवेच्य विषय पर श्रद्धा होता है तथा मनन कर लेने से तो दृढ़ प्रतीति ही जावेगी क्योंकि इस विवेचना में सब वैज्ञानिक पद्धति है ।

समयसार अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्व का लक्ष्य इस प्रकार किया गया है, कि जो न प्रमत्त या कषाय सहित और न अप्रमत्त या कषाय रहित है, किन्तु एक शुद्ध जायक-भावमय है, वह शुद्ध आत्मा है । इस शुद्ध आत्मा मे बन्ध की कथा दूर हो रही इसमें ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदिक गुरुभेद भी नहीं है । फिर भी बृद्धि में गुरुभेद प्रादि किये बिना परमार्थभूत आत्मा को समझाया नहीं जा सकता । इसलिए गुरुभेद प्रादि निरूपक व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक होने से वक्तव्य होता है और यह व्यवहार भी पहिली पदवी मे प्रयोजनवान् है, किन्तु परमार्थभूत चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व के अवकोजन करने वालों को व्यवहार प्रयोजनवान् नहीं है

अधिकार गाथा

उक्त प्रकार से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा अथवा समयसार का संक्षेप मे वर्णन किया गया है उसी को विस्तृत रूप में कहने के लिए एक अधिकार गाथा ग्रन्थ कर्ता ने दी है ।

भूयत्वेयाभिगदा जीवा जीवा प पुण्य पावं च ।

आसव सबर एण्जवर वधो भोक्त्वो य सम्मत ॥

भूतार्थनय से जाने गये जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आसव, सबर, निर्जरा, बध और माक्ष सम्यक्त्व हैं । यहाँ कारण मे कार्य का उपचार करके सम्यक्त्व का वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि भूतार्थ नय से जाने गये जीवादि नवतत्त्व सम्यक्त्व के कारण हैं । गुरु पर्यायों के भेद से उठाकर एकत्व मे से जाने बाने नय को भूतार्थनय कहते हैं । इस गाथा मे अधिकार सूची भी आ गई । अध्यात्मिक ग्रन्थों मे आवश्यक कर्तव्य होने से केवल कर्तृ-कर्मधिकार व सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार और कहना पडा । चूलिका तो प्राय सर्वत्र आपतित होती है ।

उक्त नव तत्वों में जीव व अजीव तो द्रव्य हैं व पुण्य-पाप, धालव आदि पर्यायों हैं। इसी कारण ये साता जीव रूप भी कहे गये हैं और अजीवरूप भी कहे गये हैं। जैसे जीव पुण्य, अजीव पुण्य आदि। जीव की परिणतियों जीव पुण्य आदि हैं व अजीव (कर्म) की परिणतियां अजीव पुण्य आदि हैं। जीव परिणतियों के द्वार से चलकर उन परिणतियों के श्रोतभूत गुण पर घाना और गुणद्वार से चलकर गुणों के अभेद पुञ्ज अथवा गुणों के श्रोतभूत जीवद्रव्य पर घाना यह भूतार्थ नय की पद्धति है। इसी प्रकार अजीव में भी लगानी चाहिये। यह सर्वविषय द्रव्य के अध्ययन से स्फुट करना चाहिये। यहाँ तो विषयो का दिग्मात्र ही दिखाना है।

जीवाधिकार

जीवाधिकार में सर्वप्रथम ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप, स्वामी व उपाय का ही एकदम सुगम रीति न बर्णन कर दिया गया है, कि जो अपनी आत्मा को (अपने प्राप को) अच्युत, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशिष्ट व अस्युक्त देखना है उसे शुद्ध नय जानो, अथवा शुद्ध-नय से जैसा शुद्धआत्म तत्व देखा जाता है आत्मतत्त्व वैसा ही शुद्ध जानो। यही जिन शासन का सार है।

इस शुद्ध आत्मा का अर्थान ज्ञान व आचरण करना चाहिये। वस्तुतः अर्थान-ज्ञान-आचरण भी आत्मा ही है। यद्यपि यह आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमय है किन्तु इसकी निज तत्व पर दृष्टि नहीं हुई; अतः इसकी उपपत्तना का आवेश दिया गया है।

समयसार का परिचय न होने से जीव की दृष्टि कर्म, शरीर व विभाव में "वह मैं हूँ या ये मेरे हे" ऐसी मान्यता की हो जाती है; और जब तक ऐसी दृष्टि रहती है तब तक यह जीव अज्ञानी कहलाता है। इतना ही नहीं अज्ञानी जीव के भूत, अभिष्युक्त का भी परिग्रह लगा रहता है। अज्ञानी के यह धारणा रहती है कि शरीरादिक मैं हूँ ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊँगा इत्यदि।

परन्तु शरीरादिक अजीव पदार्थ व चेतन आत्मा एक कर्म हो सकते हैं? क्योंकि जीव तो ज्ञान लक्षण वाला है और अजीव ज्ञान रहित है। हे आत्मन् ! तू शरीर नहीं है, किन्तु शरीर का अभी पड़ोसी है, शरीर से भिन्न उपयोग स्वरूप अपनी आत्मा को देख।

चूँकि जीवलोक को इस शरीर रूप में ही जीव का परिचय रहा है और कभी धर्म भी चला तो इसी पद्धति से, इसी कारण उक्त उपदेश की बात सुनते ही कोई सिध्य पूछता है कि प्रभो ! शरीर से भिन्न आत्मा कहाँ है? शरीर ही जीव है, यदि शरीर ही जीव न होता तो तोर्थकर देव की जो ऐसी स्तुति की जाती है कि आपकी काति दसों दिशाओं में फैल जाती है, आपका रूप बड़ा मनोहारी है, आपके १००८ शुभ लक्षण हैं, इत्यादि सब स्तुति मिथ्या हो जावेगी तथा प्राचायं परमेष्ठी की जो स्तुति की जाती है कि आप देश, जाति व काल से शुद्ध हैं, शुद्ध मन, बचन, काय वाले हैं इत्यादि, वह भी स्तुति मिथ्या हो जावेगी। इस पर पूज्य श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य उत्तर देते हैं—

नय दो प्रकार के होते हैं (१) व्यवहारनय (२) निश्चयनय। व्यवहारनय से तो देह व जीव का संयोग संबन्ध है; इसलिए देह व जीव में कथंचित एकत्व मान लिया जाता है, परन्तु निश्चयनय में जीव में ही जीव है, देह जीव ही नहीं सकता। शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति व्यवहाररूप से कथंचित हो सकती है, निश्चयनय से तो शरीर के गुण आत्मा के कुछ नहीं हैं; इसलिए शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति नहीं होती। आत्मा की स्तुति से ही आत्मा की स्तुति होती है। यहाँ यह अवश्य जान लेना चाहिये कि जो आत्मस्वरूप से विनकुल अचरित है उसके लिए तो व्यवहारनय से भी स्तुति नहीं कहला सकती।

अब निश्चय स्तुति किस प्रकार हो सकती है इस विषय पर आते हैं। चूँकि यह निश्चय स्तुति है, इसलिए जो भी विशुद्ध स्थिति कही जावेगी वह आत्मा की ही कही जावेगी। प्राचायं पूज्य श्री मत्कुन्दकुन्द प्रभु के द्वारा कही हुई

निश्चय-स्तुति का भाव पूज्य श्री धर्मतचन्द्रजः। सूरि ब्यक्त करते हैं :—जिन्होंने असंग, अलस, चैतन्य स्वभाव के प्रव-
लम्बन से ज्ञेय पदार्थों से, भावेन्द्रियों से व इन्द्रियों से पुष्य अपनी प्रतीति करके इन्द्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभावमय
अपने को माना है वे जिनोऽप्य जिन कहलाते हैं। जो द्रव्यमोह व भावमोह से अलग अपनी आत्मा को लौटा
लेने के द्वारा मोह को जीतकर परमार्थ सद्रूप ज्ञानस्वभावमय अपनी आत्मा को अनुभवते हैं, वे जित मोह कहलाते
हैं। (पुनश्च) उक्त प्रकार से मोह को जीत लेनेवाले निर्मल आत्मा के मोह ऐसा समूल नष्ट हो जाता है कि फिर
कभी भी उसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ऐसी उस निर्मल आत्मा को क्षीण-मोह कहते हैं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सहजानन्द
मय इत्यादि स्तुति भी निश्चय स्तुति कहलाती है। इन्द्रियों का विजय प्राप्त ज्ञान ही है। वस्तुतः त्याग ज्ञानस्वरूप ही
है; क्योंकि पर को पर जानकर ही त्याग किया जाता है। व पर तो भिन्न है ही, मान्यता में एक कर रक्खा या सो
सच्चा ज्ञान करना ही उसका त्याग है।

इस प्रकार प्रायगिक स्तुति-चर्चा के बाद अन्त में दिखाया है कि सम्प्रज्ञानी की अन्तभावना ऐसी होती है—
मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक उपयोग मात्र हूँ, ज्ञेयाकार व ज्ञेय पदार्थ मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक उपयोगमात्र हूँ,
मैं एक (केवल) हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, अमृत हूँ और अन्य कुछ परमाणुमात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है।

अजीवाधिकार

इस अधिकांश में उन सब भावों को भी अजीव बतलाया है जो जीव के शुद्ध स्वरूप में नहीं हैं। अतः अजीव
में अजीव द्रव्य तो है ही, गन्ध ही श्रोत्राधिक भाव भी अजीव है।

आत्मा को नही जानने वाले अज्ञान परभावों को आत्मा मानने वालों की विभिन्न धारणाएँ हैं। कोई तो
राग-द्वेष को, कोई राग-द्वेष के सम्कार को, कोई कर्म को, कोई शरीर को, कोई कर्मफल को, कोई मूल्य दुःख को, कोई
आत्मा व कर्म की मिलावट को इत्यादि अनेक प्रकार से जीव मानने हैं, किन्तु ये सब जीव नहीं हैं, क्योंकि ये सर्व
या तो पुद्गलद्रव्य के परिणामन हैं या कर्म रूप पुद्गलद्रव्य के निमित्त में हुए परिणामन हैं।

इस अवसर में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर तो जीवसमास, गुणस्थान आदि की चर्चा अथवा
नम-स्वावह भेद वाले जीव मानना यह सब जैन शास्त्रों में क्यों कहा गया है? इसका उत्तर यह है कि यह सब व्यवहार
का उपदेश है; जो कि तीर्थ को प्रवृत्ति के निमित्त बतलाना आवश्यक ही है। अन्यथा पटकायके जीव पर्यायों को
अजीव मानकर जितना चाहे मर्दित कर दिया जावे, हिंसा नहीं होनी चाहिये। फिर तो हिंसा के अभाव में बन्ध का
अभाव व बन्ध के अभाव में मोक्ष का भी अभाव हो जायगा अथवा उच्छृङ्खलता आ जावेगी। हाँ निर्विकल्प समाधि के
उद्यम में तो शुद्ध, चैतन्य स्वरूप ही जीव है, अवशिष्ट भाव सब अजीव हैं। इसी दृढ़ प्रतीति से काम चलेगा।

वस्तुतः जीव का लक्षण चेतना है। जीव वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श, शब्द से रहित है। जीव वाह्य चिह्न से
ग्रहण में नहीं आ सकता। जीव का सहज नियत संस्थान भी कोई नहीं है। तापयें यह है कि चैतन्य भाव के प्रतिरिक्त अन्य
सब भाव अजीव हैं। इसी कारण जीव के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मूर्तिकता, शरीर, संस्थान सदन (अस्मिन्निर्णय)
राग, द्वेष, मोह, कर्म, शरीर, विचार, योग, बन्ध, उदय, सकलेश, विगुण आदि कुछ नहीं हैं। ये सब व्यवहारनय से
जीव के कहे गये हैं। व्यवहारनय विरोधक नहीं, किन्तु व्यवहार नय भी वस्तु के किन्हीं भागों के जानने का एक तरीका
है। जैसे कि जिस रास्ते में चलते हुए मुगाफिरो को डाकुओं द्वारा लूटा जाता हो, लोग उस रास्ते को "यह रास्ता लूट
लिया जाता है" ऐसा कहते हैं। परन्तु वास्तव में रास्ता बरा लूटेगा, फिर भी व्यवहारनय से तो कहा ही जाता है,
क्योंकि लूटेने वाले उस रास्ते में होते हैं। इसी प्रकार जीव में बन्ध पर्याय से स्थित कर्म व शरीर के वर्ण आदि को
जानकर व्यवहारनय से कहा ही जाता है कि जीव में वर्णाधिक है।

वस्तुतः जीव मे वरुणदि का कुछ भी तादात्म्य नही है। यदि जीव के साथ वरुणदि का तादात्म्य मान लिया जाता है तब तो अनेक अनिष्टापत्तियाँ आतीं है।—जैसे कि (१) वरुणदि का जिसके साथ तादात्म्य है वह तो पुद्गल कहलाता है, यदि कभी ससारी जीव मुक्त हो तो यही माना जायगा कि पुद्गल को मोक्ष हो गया। (२) जीव अजीव का कोई भेद नहीं रहा, तो जीव का ही अभाव हो गया इत्यादि।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जिनका पुद्गल उपादान है वे परिणमन व जिनका पुद्गल कार्य निमित्त है वे परिणमन ये सब कोई भी परमार्थ मे जीव के नही है। इन्हे अजीव कहा गया है।

कर्तृ-कर्माधिकार

अधिकार गाया मे यद्यपि कर्तृ-कर्मभाव अधिकार की कोई सूचना नही है, तो भी जीवाजीवाधिकार के पश्चात् व आश्रव अधिकार के पहले कर्तृकर्म अधिकार का कहना यह दिखाने के लिए आवश्यक हुआ है कि जब जीव और अजीव स्वतंत्र द्रव्य है तब जीव व अजीव के सम्बन्ध व बन्ध पर्याय कैसे हो जाती है? इसका उत्तर कर्तृ-कर्माधिकार में किया गया है। जीव व अजीव का सम्बन्ध व बन्ध पर्याय कैसे मिट सकती है इसका उत्तर भी उसी अधिकार मे दिया गया है। जब तक जीव निज-सहज-स्वरूप व क्रोधादि श्रोपाधिक भावों में घन्तर नहीं जानता है तब तक क्रोधादि भावों को निज स्वरूप में जानने के कारण उनमे जीव की प्रवृत्ति होगी ही और क्रोधादि मे वर्तने वाले इन इस जीव के निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के वश मे पुद्गल कर्म (अजीव) का मन्व हो जाता है। पुद्गल कर्म के अनेक नाम अजीवाश्रव है और जीव मे जो ये क्रोधादिक भाव हुए है उनका नाम जीवाश्रव है। यहा एक प्रश्न हो सकता है कि अजीवाश्रव का निमित्त तो निज पर मे परस्पर कर्तृकर्म भाव की मान्यता है। इस कर्तृकर्मभाव की मान्यता मे क्या निमित्त है? उत्तरः—इस कर्तृ-कर्म भाव की मान्यता मे पूर्वबद्ध अजीव कर्म का उदय निमित्त है। प्रश्न—इन कर्माश्रव मे क्या निमित्त हुआ था? उत्तरः—इस कर्माश्रव मे पूर्व का स्व पर का कर्तृ-कर्मभाव निमित्त हुआ था। इस प्रकार यह अनादि प्रवाह क्रम चला आया है। इस स्व पर कर्तृकर्मभाव की प्रवृत्ति भी अनादि से चली आई है।

यद्यपि यहाँ ऐसा सम्बन्ध है कि जीव के परिणाम को हेतु पाकर पुद्गल कार्यावगमनाये कर्मरूप मे परिणम जाती है और पुद्गल कर्म के उदय को निमित्त पाकर जीव के ऐसे परिणाम हो जाने है, तो भी जीव व पुद्गल का परस्पर कर्तृकर्म भाव नही है, क्योंकि जीव न तो पुद्गलकर्म का कोई गुण या परिणमन करता है और न पुद्गल कर्म जीव का कोई गुण या परिणमन करता है। केवल अयोग्यनिमित्त मे दोनों का परिणमन हो जाता है।

इस ही निमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्ध के कारण व्यवहारतय मे 'जीव पुद्गलकर्म (द्रव्याश्रव) का कर्ता' और 'पुद्गल जीवाश्रव का कर्ता' कहा जाता है। जीव मे अनुभवन शक्ति है, सो वस्तुतः पुद्गलकर्म के उदय को निमित्त पाकर जीव अपने में आनन्द-श्रद्धा-आदिगुणो को विकृत परिणमन रूप से भोगता है तो भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के हेतु जीव पुद्गलकर्म को भोगता है यह भी व्यवहारतय से कहा जाता है। परमार्थ से जीव न तो पुद्गल कर्म को करता है और न पुद्गलकर्म को भोगता है; क्योंकि यदि जीव पुद्गल कर्म को भी करे व भोगे तो एक तो जीव ने अपने परिणाम को किया व भोगा और दूसरे पुद्गल कर्म को भी किया व भोगा, तो इस तरह जीव दो द्रव्यो की क्रिया का कर्ता बन जायगा। ऐसा होने पर चूँकि क्रिया का कर्ता से उम काल में तादात्म्य रहता है, इस कारण जीव व अजीव मे भेद नही रहा अथवा जीव अजीव मे से एक का अथवा दोनों का अभाव हो जायगा इत्यादि अनेक अनिष्टापत्तियाँ हो जायँगी। एक द्रव्य दो द्रव्यो की क्रिया का कर्ता है ऐसा अनुभव करने वाला जीव सम्यग्दृष्टि नही किन्तु मिथ्यादृष्टि है। अर्थात् वस्तुत्वरूप से विपरीत दृष्टिवाणा है। कर्म उपाधि के निमित्त से होने वाले क्रोधादिक श्रोपाधिक भाव है, उनका भी जीव सहज भाव से याने उपाधि को निमित्त पाये बिना कर्ता नही है। इन क्रोधादिक परभावो का

कर्ता न तो जीव है और न कर्म; किन्तु कर्म के निमित्त से जीव के उपादान में क्रोधादिक परिणाम होता है। जीव निज, सहज, चैतन्य स्वरूप व क्रोधादि परभावों में अन्तर नहीं समझता। इसी कारण यह बन्ध होता है यह मौलिक प्रकृत बात सिद्ध हुई।

अब जिज्ञासा होती है कि इस बन्ध का अभाव कैसे हो? समाधान—जीव की परभाव के प्रति कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होने से बन्ध होता था। जब कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति दूर हो जाती है तब बंध का भी अभाव हो जाता है। प्रश्न:—इस कर्ता-कर्म प्रवृत्ति का अभाव कैसे हो जाता है? उत्तर:—जब यह जीव आत्मा में व परभाव में इस प्रकार से अन्तर जान लेता है कि वस्तु स्वभावमात्र हीनी है, मैं वस्तु हूँ, सो मैं भी स्वभावमात्र हूँ। स्वभाव कहते हैं स्व के होने को, मैं स्व जानमय हूँ। सो जितना जान का होना है सो तो मैं आत्मा हूँ और क्रोधादि का होना क्रोधादि है, आत्मा (स्व) व क्रोधादि-शालको में एक वस्तुता नहीं है। जब जीव ऐसा आत्मा व शालक में अन्तर जान लेता है तभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर हो जाती है और कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति दूर होने पर पुद्गल कर्मबन्ध भी दूर हो जाता है।

आत्मा और अनात्मा के भेदविज्ञान से उसी काल में शालक की निवृत्ति होने लगती है। ज्ञानी जीव के इस प्रकार का विशद ज्ञान प्रकट रहता है—मैं आत्मा सहज पवित्र हूँ, जान स्वभावी हूँ, दुख का अकारण हूँ, सम हूँ, नित्य हूँ, स्वयंशरण हूँ, आनन्द स्वभावी हूँ, किन्तु ये शालक (परभाव) अपवित्र हैं, विरुद्ध स्वभाववाले हैं, दुख के कारण हैं, विषम हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुखस्वरूप हैं और इनका दुख ही फल है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मोह रागादि परभावरहित हूँ, ज्ञानवर्धनमय हूँ, मैं (आत्मा) कर्म के परिणाम को व नोकर्म के परिणाम को नहीं करता हूँ। पुद्गलकर्म परद्रव्य है। मैं परद्रव्य का ज्ञायक तो हूँ, किन्तु पर परद्रव्य में व्यापक नहीं हूँ। अतएव परद्रव्य की पर्यायरूप से परिणमता नहीं हूँ अर्थात् मैं परद्रव्य की परिणमिता का कर्ता नहीं हूँ। मैं पुद्गलकर्म के फल सुख दुःखादि को जान तो सकता हूँ, किन्तु पुद्गलकर्म की परिणमिता का कर्ता नहीं हूँ। इसी प्रकार पुद्गलकर्म भी मेरा कर्ता नहीं है।

अशुद्ध-निश्चयनय से आत्मा तो मात्र अपने अशुद्ध भाव का कर्ता है, उसको निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से स्वयं परिणम जाता है। जैसे कि हवा के चलने के निमित्त से समुद्र में तरंग उठती है। निश्चय से तरंगों का कर्ता तो समुद्र ही है, हवा तो उममें निमित्त है। हवा में हवा का कार्य है। समुद्र में समुद्र की परिणमिता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतन्त्र गतात्मकता के ज्ञान से कर्मबन्ध एकता है और पर को आत्मा मानने व आत्मा को पररूप मानने से कर्म का बंध होता है। अथवा पर को आत्मा माननेवाला अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता होता है। वस्तुतः तो अज्ञानी जीव भी कर्म का कर्ता नहीं है। परन्तु अपने अशुद्ध भाव का कर्ता है। उस अशुद्धभाव को निमित्त पाकर कर्म का शालक स्वयं हो जाता है। वस्तुतः कर्माश्रय का निमित्त रूप से भी जीव कर्ता नहीं है, किन्तु उसके योग व उपयोग जो कि अनित्य है, वे अनित्य परिणमन ही वहाँ निमित्त हैं। क्योंकि यह वस्तु स्वभाव अटल है—कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के रूप या अन्य के गुण-पर्याय रूप नहीं हो सकता। इसलिए यह मुनिष्ठ हुआ कि आत्मा पुद्गलकर्म का कर्ता नहीं है।

यहाँ दो दृष्टियों से यह निर्णय करना चाहिये—(१) निश्चयनय में जीव पुद्गलकर्म का कर्ता नहीं है। (२) व्यवहारनय में जीव पुद्गलकर्म का कर्ता है। (१) निश्चयनय में जीव पुद्गलकर्म का भोक्ता नहीं है। (२) व्यवहारनय में जीव पुद्गलकर्म का भोक्ता है। (१) निश्चयनय में जीव में पुद्गलकर्म बद्ध नहीं है। (२) व्यवहारनय में जीव में पुद्गलकर्म बद्ध है। (१) निश्चयनय में जीव में राग-द्वेषादि नहीं हैं। (२) व्यवहारनय में जीव में राग द्वेषादि हैं। (१) निश्चयनय में जीव पुद्गल के परिणमन का निमित्त नहीं है। (२) व्यवहारनय में जीव पुद्गल परिणमन का निमित्त है। इत्यादि अनेक बर्बाये दोनों नयां में स्पष्ट कर लेनी चाहिये। पञ्चात् मनयमार के अनुभव के उद्यम में दोनों ही नयपक्षों को अग्रण नहीं करना चाहिये। जैसे कि पूर्ण निर्मल, देवाधिदेव, सर्वज्ञ परमात्मा विज्ञानघन-भूत होने के कारण नयपक्ष के परिग्रह में दूर होने में किसी भी नयपक्ष को अग्रण नहीं करने दे। उन्नीं प्रहारा जिनमंत्रक जो निर्मल मय्यदृष्टि गन्धजानी, अन्तरात्मा धृतज्ञानात्मक विकल्प वाचें होकर भी परिग्रह के प्रति उन्मुक्ता में

निवृत्त होने के कारण विकल्प-भूमिका से दूर होकर स्वरूप को ही जानते हैं और किसी भी नयपक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, ये ही समयसार का अनुभव करते हैं।

पुण्य-पापाधिकार

माह व रागद्वेष की प्रवृत्ति के निमित्त से जिन कर्मों का प्राप्तव हुमा, उनमें से कारणभूत शुभ-अशुभ योग उपयोग के अनुकूल कोई कर्म शुभ प्रकृति के (पुण्यरूप) व कोई अशुभ प्रकृति के (पापरूप) हो जाते हैं। होधो, फिर भी चाहे पुण्य कर्म (शुशील कर्म) हो, चाहे पाप-कर्म (कुशील कर्म) हो; सभी वस्तुतः कुशील ही हैं, क्योंकि सभी कर्म संसारमार्ग के निमित्त हैं। जैसे कि चाहे सुवर्ण की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, कंदी के लिये दोनों मारभूत हैं। इसलिये दोनों प्रकार के कर्मों को बंधमार्ग जानकर इनमें या इनके कारणभूत भावों में व आश्रयभूत विषयों में मन वचन काय से राग व असर्ग छोड़ देना चाहिए। रागी जीव कर्मों को बांधता है व विरागी-आत्मा कर्मों से छूट जाता है; इसलिए चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, किसी भी कर्म में राग मत करो। जैसे वन के हाथी को फसलाने के लिये शिकारी लोग एक गड्ढे पर बांस व कागज की बड़ी सुन्दर एक हथिनी बनाते हैं और सामने एक भूटा हाथी। वन हस्ती हथिनी के राग में व दूसरे हाथी को विषय-बाधक जान कर उससे द्वेष के कारण शीघ्र वहां घाता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो उस हाथी को गड्ढे का अज्ञानरूप मोह था व सुन्दर हथिनी का राग था व दूसरे हाथी से द्वेष था। इस तरह मोह-राग-द्वेष बल हाथी ने विपत्ति ही पाई। पुण्यकर्म भी भूटी सुन्दर हथिनी के समान विपत्ति में निमित्त बन जाता है। इसलिये किसी भी कर्म में राग मत करो।

मोह-राग-द्वेष ये सभी अज्ञान के विविध रूप हैं। ये भाव जानने का कार्य नहीं करते; इसलिये भी अज्ञान रूप हैं। अज्ञानभाव बंध का हेतु है, व ज्ञानभाव मोक्ष का हेतु है। परमार्थभूत ज्ञान होने पर बाह्य व्रत नियम तप की विशेषता न हो तो भी ज्ञान मोक्ष का कारण है। जो परमार्थभूत समयसार से अपरिचित है वे ही केवल अशुभ कर्मों को ही बंध का कारण जानकर व शुभ कर्म को मोक्ष का कारण जानकर पुण्य कर्म की बाह करतें हैं।

मन ही कर्म मोक्ष के हेतुभूत सम्भ्रव, ज्ञान व चारित्र्य का तिरोभाव करने वाले हैं। इसलिये ज्ञानभाव मोक्ष का अर्थात् पूर्ण विकास का हेतु है। अतः सर्व कर्मों का राग छोड़कर एक निजज्ञावक स्वभाव को उपासना करना शान्ति का (मोक्ष का) मार्ग है।

आस्रवाधिकार

विकृत रूप से धाने को आस्रव कहते हैं। आस्रवभाव जीव के राग द्वेष मोह भाव हैं। इनको निमित्त पाकर पौद्गलिक कामारण्यवर्गणाश्रों में भी विकार की प्रकृति बनती है। इसलिए आस्रव का परिणाम होने से इन पौद्गलिक वर्गणाश्रों में कर्मत्व धाने को भी आस्रव कहते हैं।

राग द्वेष मोह भाव अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीव के होते हैं। ज्ञानी के ज्ञानमय परिणाम होते हैं। ज्ञानमय परिणामों के द्वारा अज्ञानमय परिणामों का निरोध हो जाता है। अतः ज्ञानी जीव के ज्ञानमय परिणामों के द्वारा आस्रव का निरोध हो जाता है। अतएव पुद्गलकर्म का बन्ध नहीं होता; क्योंकि अज्ञानमय परिणाम ही कर्तृत्वबुद्धि में धेरक होता है, ज्ञानमय परिणाम तो स्वभाव का ही उद्भासक है, उससे बन्ध कैसे हो सकता है।

यहां कोई पुच्छ ऐसे शकालु हो सकते हैं, कि सम्भ्रवृष्टि ज्ञानीजीव के भी तो दशबे गुण स्थान तक बन्ध चलता है, फिर ज्ञानी को अबन्धक कैसे कहा है? तो उन्हें तीन प्रकार से बात जानकर अपना चित्त समाधान रूप कर लेना चाहिए। (१) जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है, उतनी प्रकृतियों की अपेक्षा उन्हें

अबन्धक समभना, (२) जो भी किञ्चित् बंध होता है वह संसारवृद्धि की सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए अबन्धसम ही समभना। (३) ज्ञानी विशेषण कहने से उसको केवल ज्ञानपरिणमनरूप से ही देखना, अन्य परिणामरूप से नहीं देखना। तब तो यह पूर्ण मित्र है कि ज्ञानी के किञ्चिन्मात्र भी बंध नहीं होता।

ज्ञानी जीव क पूर्व मंचित कर्म उदय में आए भ्रष्ट जाते हैं, नवीन बंध के कारण नहीं बनते, क्योंकि ज्ञानी के विभाव में राग नहीं रहा। ज्ञानी जीव के जो भी बंध चलता है वह ज्ञान की जघन्यता से अनुभवीमान शेष रहे अबुद्धिपूर्वक राग के कारण होता है। अतः कर्तव्य तो यही है कि तब तक ज्ञान की अनवरत उपासना करना चाहिए, जब तक ज्ञान का पूर्ण विक्रम न हो।

शुद्धनय के विषयभूत समयसार से च्युत रहकर या होकर जीव रागादि परिणाम से संकीर्ण हो जाता है और उसके निमित्त न पुद्गल-कर्मवर्गणाएँ स्वयं बंधरूप से परिणम जाती हैं। जैसे किसी पुरुष ने आहार ग्रहण किया, यह तो उसका बुद्धिपूर्वक कार्य हुआ। अब आगे वह आहार स्वयं रस, रुचि, मल आदि रूप परिणम जाता है और उसका जो विपाक होना होता है, होता है। यह सब निमित्त-निमित्तक भावबन्ध होता ही है। यदि कोई आसक्ति से आहार ग्रहण करे तो उसे उसके फल में आहार-विपाक के समय वेदना भोगनी पड़ती है। इसी तरह यदि कोई आसक्ति से, मोह से विभावरति वरे तो तन्निमित्तक हुए कर्मबंध के परिपाकसमय में वेदना भोगनी पड़ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"। अतः कल्याणार्थी को अपने परिणाम सदा सावधान रखना चाहिये।

संवरधिकार

संवर नाम रुकने का है। रागादि भावों के आगमन रुकने के या न घाने को संवर कहते हैं। इस रागादि के संवर के परिणाम में कर्मों का घाना भी रुक जाता है। अतः कर्मों का घाना रुक जाने को भी संवर कहते हैं। संवर का उपाय भेदविज्ञान है। आत्मा तो ज्ञानमात्र है और ज्ञानभाव के अतिरिक्त शेष सर्व श्रौपाधिकभाव घनात्मा है। वहा अब यह देखना चाहिये कि ज्ञान में (उपयोग में, अबवा आत्मा में) श्रौपादिक श्रौपाधिक भाव नहीं हैं और श्रौपादिक श्रौपाधिक भावों में उपयोग नहीं है। श्रौपादिक तो श्रुध्यतादिक स्वरूप में हैं और ज्ञान जानता रूप में ही है। इस भेदविज्ञान में शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है और शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है।

शुद्धात्मा को जानता हुआ शुद्धात्मा को प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ आत्मा अपने को अशुद्ध ही पाना रहता है। शुद्धात्मा को प्राप्ति व संवर का बुद्धिपूर्वक व अनुबुद्धिपूर्वक उपाय यह है कि—शुभ तथा अशुभ योग में प्रवर्तते हुए अपने आपको प्रबल भेदविज्ञान के उपयोग द्वारा इस प्रवर्तन से रोके और शुद्ध चैतन्यात्मक निज आत्म-त्त्व में प्रतिष्ठित करे। फिर यह आत्मा इच्छा-रहित व सग-रहित होकर अपने आपके द्वारा अपने आत्मा का ध्याता हो जाता है। उस समय एकत्व-विभक्त निज आत्मा का ध्यान करता हुआ अर्थात् चैतन्य चमत्कारमात्र आत्मा का ध्यान करता हुआ निज अक्षकलक आत्मा को प्राप्त करता है। यही संवर का प्रकार है व कर्मों से मुक्त होने का उपाय है।

तात्पर्य यह है कि भेदविज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने से अर्धव-सानों का अभाव होता है, अर्धवसानों के अभाव होने पर मोहका अभाव होता है, मोहभाव का अभाव होने पर राग-द्वेषभाव का अभाव हो जाता है, राग-द्वेष का अभाव होने पर कर्म का अभाव हो जाता है, कर्म का अभाव होने पर सदा के लिए शरीर का अभाव हो जाता है और शरीर का अभाव होने पर संसार का अभाव हो जाता है। संसार ही दुःख है, सो दुःखों का प्रत्ययभाव हो जाता है। इसलिए भेदविज्ञान की तब तक निरन्तर भावना करनी चाहिये जब तक कि ज्ञान पर से बिलकुल न हट जावे और ज्ञान में ही प्रतिष्ठित न हो जावे।

निर्जराधिकार

विचार के भङ्गने का नाम निजंरा है। निजंरा दो प्रकार की है—(१) भावनिजंरा (२) द्रव्यनिजंरा:—सुख-दुःख राग द्वेषादि विभाव जो उदित हुए, वे बन्ध के कारण न बने और भङ्ग जावे इसका नाम तो भावनिजंरा है और इसी कारण अन्वयबन्ध का कारण न बन कर उन कर्मों का व अन्वय कर्मों का निष्फल भङ्ग जाना सो द्रव्य-निजंरा है।

ज्ञान का ऐसा ही सामर्थ्य है कि कर्मविपाक को भोगता हुआ भी ज्ञानी कर्मों से नहीं बन्धता है। जैसे कि तान्त्रिक, मान्त्रिक अथवा बिजबैद्य पुरुष विप को खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। वैराग्य में भी ऐसा ही सामर्थ्य है। वस्तुतः ज्ञान और वैराग्य अलग-अलग तत्त्व नहीं हैं, विधि रूप से देखने पर ज्ञान प्रतिष्ठित है और राग-निषेध की ओर से देखने पर वैराग्य प्रतिष्ठित है।

सम्बन्धित का मुख्य विचार एक यह भी रहता है कि जो लोभ क्रोधादि प्रकृति वाले कर्म होते हैं, उन कर्मों के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए रागादिक भाव पर भाव हैं। ये मेरे स्वभाव नहीं हैं। मैं तो टंकोत्कीर्णवत् निश्चल स्वतःसिद्ध एक ज्ञायक स्वभावरूप हूँ। इस विचार-बल से ज्ञानी परभावों से विरक्त रहकर उनको छोड़ देता है।

रागादिभाव ध्यात्मा का स्वपद नहीं है, क्योंकि ये सभी भाव ध्यात्म स्वभाव के विरुद्ध हैं, विषम हैं, अनेक रूप हैं, क्षणिक हैं और व्यभिचारी हैं। कभी कोई भाव रहे, कभी कोई भाव न रहे। दूनरा रहे; इस कारण स्थायी रूप से ध्यात्मा में स्थान नहीं पाते अर्थात् अस्थायी हैं। किन्तु ज्ञानस्वभाव ध्यात्मा का स्वपद है; क्योंकि यह ज्ञानस्वभाव ध्यात्म-स्वभाव है, सम अर्थात् नियत है, एकरूप है, नित्य है व अर्थव्यभिचारी अर्थात् अनवरत सदा ध्यात्मा में रहता है। इस ही कारण ज्ञानस्वभाव स्थायी रूप से ध्यात्मा में स्थान पाता है। इसलिये हे ध्यात्मन् ! इस एक ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव करो। जिसमें रंचमात्र भी विपत्ति नहीं रहती।

इस ज्ञानस्वभाव के जितने परिणामन हैं, उन परिणामनों के ज्ञान-द्वार से परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव को ही देखो। इस ज्ञान भाव के आश्रय से ही ज्ञान की प्राप्ति है, अन्य क्रियाओं से नहीं। इस ज्ञानभाव के आश्रय के बिना महान् तपों का भार भी सहे तो भी भुषित नहीं होती।

ज्ञानोपयोगी ध्यात्मा निपरिग्रह है, क्योंकि परिग्रह तो वास्तव में इच्छा ही है, सो ज्ञानी के इच्छा का घादर ही नहीं, राग ही नहीं, केवल इच्छा का ही नहीं, किन्तु समस्त विभावों का ज्ञानी के समस्त नहीं, घादर नहीं, ज्ञानी किसी भी परभाव को नहीं चाहता। इसी कारण बाह्य विषयों की चाह नहीं। ज्ञानी ध्यात्मा अतीत भोगों का तो स्थान ही क्या करेगा, वह तो वर्तमान भोगों में भी विषयो बुद्धि से पवर्तमान हो रहा है। जो वियोग बुद्धि से रहे, वह परिग्रही नहीं है। भविष्यन्त भोग की चाह भी अनेक कारणों से ज्ञानी के नहीं है (१) ज्ञानी के वस्तुस्वभाव की ओर दृष्टि रहा करती है। सो निदान को अबसर ही नहीं मिलता। (२) वस्तुस्वभाव की प्रतीति के कारण किसी भी बाह्य पदार्थ से ज्ञानी को हित की भाशा ही नहीं है। (३) ज्ञानी के यह दृढ़ निश्चय है कि इच्छाभाव व भोगभाव ये दोनों भाव एक समय में हो ही नहीं सकते; क्योंकि जब किसी वस्तु की चाह है तब तो उस वस्तु का भोग नहीं और कदाचित् उस वस्तु का भोग हो तो तद्विषयक चाह नहीं कि यह मिल जावे। जब इच्छा व भोग दोनों एक समय में मिल नहीं सकते तो फिर चाह ही क्यों की जावे।

ज्ञानी ध्यात्मा सर्व प्रकार के राग-रस का छोड़नेवाला होता है। इसी कारण कोई ज्ञानी कर्म के मध्य भी पड़ा हो, तो भी कर्म से लिप्त नहीं होता। जैसे कि सुवर्ण का जंग से लिप जाने का स्वभाव नहीं है, तो कीचड़ के बीच पड़ा हुआ सोना जंग नहीं खाता। लोहे का जंग से लिप जाने का स्वभाव है, सो कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा जंग खा जाता है। इसी तरह ध्यात्मा जीव राग-रस से लिप्त हो जाने की प्रकृति वाला है, सो कर्ममध्य पड़ा हुआ कर्म से लिप्त रहता है।

जानी का मुख्य चिन्ह कामना का अभाव है। कोई सोचे—मैं जानी हूँ, मुझे भोग में भी कर्म बंध नहीं होता, और यदि कामना बनी हुई है तो उसके बने रहने से कर्मबंध में फरक नहीं आता। यह मात्र कहने की चीज नहीं है। उस रूप परिणामने की करामात है।

सम्यग्दृष्टि का परिणामन कैसा होता है इस विषय को संक्षेप में कहा जाय तो उसका अष्ट भ्रंगों द्वारा वर्णन होता है। सम्यग्दृष्टि के भ्रंग ८ हैं।—(१) निःशक्ति (२) निःशक्ति (३) निःविकिर्त्सित (४) अमूढदृष्टि (५) उपगहन (६) स्थितिकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना।

निःशक्ति.—जानी आत्मा सातों प्रकार के भय से रहित होने से व यथार्थ वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति के कारण सदा निःशंक रहता है। जानी जीव को इह लोक भय नहीं रहता कि इस जीवन का कैसे गुजारा होगा; क्योंकि जानी की दृष्टि है कि मेरा लोक तो चैतन्य है इसका गुजारा याने परिणमन तो निर्बाध होता ही रहेगा। जानी जीव के परलोक भय नहीं रहता कि परलोक में मेरा कैसे गुजारा होगा; क्योंकि जानी की दृष्टि है कि चैतन्य ही मेरा परलोक है उसका गुजारा भी निर्बाध होगा। जानी जीव के वेदना भय नहीं होता कि इस रोग से मेरी वेदना (अनुभूति) कैसे होगी; क्योंकि जानी की दृष्टि है कि यह अविचल ज्ञान स्वयं वेदा जा रहा है, यही मेरी वेदना है, यह अग्न्य वस्तु से नहीं होती। जानी जीव के अशुभय नहीं होता कि मेरी कोई रक्षा नहीं है, कभी मेरा नाश न हो जाय; क्योंकि जानी आत्मा की दृष्टि है कि जो सार है उसका नाश नहीं होता, सत् स्वयं सुरक्षित है, मैं भी सत् हूँ, अतः सुरक्षित हूँ। जानी जीव के अगुण्णभय नहीं होता कि मेरा कोई गुण स्थान (किला आदि मुदूद स्थान) नहीं है, कोई मुझे बाधा देने न आ जाये। क्योंकि जानी जीव की दृष्टि है कि मेरा स्वरूप ही मेरी गुण्ण है उसमें पर का प्रवेश ही नहीं हो सकता। जानी जीव के मरण-भय नहीं कि मेरे प्राण नष्ट न हो जायें, क्योंकि जानी आत्मा की यह दृष्टि है कि मेरा प्राण तो ज्ञान है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जानी जीव के आकस्मिक भय नहीं होता, कि मुझ पर अकस्मात् कोई आपत्ति न आ जाये: क्योंकि जानी जीव की यह दृष्टि है कि मैं अनादि, अनन्त, अचल, स्वतःसिद्ध, जानमात्र हूँ, मुझ में दूसरे का आक्रमण नहीं हो सकता। जानी जीव के वस्तुस्वरूप की अविचल प्रतीति है, उसके भय कहा से हो? वह तो निःशंक स्वयं सहज ज्ञान का अनुभव करता है। इमनिये उसके शंकाजनित बंध नहीं होता, किन्तु निःशंक होने से निर्जरा ही होती है।

निःशक्ति.—सम्यग्दृष्टि जीव के सब प्रकार के कर्मों में कर्म के फलो में और भोगों में वाञ्छा नहीं रहती है, इमनिये उमके काक्षाकृत बंध नहीं होता किन्तु निष्कांक्ष होने से निर्जरा होती है।

निःविकिर्त्सित.—सम्यग्दृष्टि जीव के धर्मात्माओं के अगुण्ण शरीर की सेवा में, धर्मात्माओं में व समस्त वस्तु-धर्मों में भ्रान्ति नहीं रहती और न कर्मविपाक स्वरूप क्षुपा आदि विपत्तियों में खेरूप परिणाम रहता है; इसलिए उसके विकिर्त्सितकृत बंध नहीं होता; किन्तु निर्वाचिकित्स होने से निर्जरा ही होती है।

अमूढदृष्टि.—सम्यग्दृष्टि जीव के धर्म-विरुद्ध किसी भी कुभाव में व कुभाव वालों से संमोह नहीं होता। इसलिये उसके मूढदृष्टिकृत बंध नहीं है, किन्तु अमूढदृष्टि होने से निर्जरा ही होती है।

स्थितिकरण.—उन्मार्ग में जाते हुये स्वयं की उन्मार्ग में जाने से रोक लेने व स्वयं की स्वरूप में स्थित कर देने से एत्र पर को भी धर्म में स्थित कर देने के निमित्त होने से जानी स्थितिकरण-युक्त होता है, इसलिए उसके मार्ग पतन-कृत बंध नहीं होता, किन्तु धर्मस्थिरता के कारण निर्जरा ही होती है।

वात्सल्य.—रत्नत्रय को अपने में अन्वेदबुद्धि से देखने की वत्सलता होने से व व्यवहार में धर्मात्मा जनों में निश्छल वात्सल्य होने से सम्यग्दृष्टि मार्गवत्सल होते हैं। इसलिए उनके अवात्सल्यकृत बंध नहीं होता, किन्तु मार्ग वत्सलता के कारण-निर्जरा ही होती है।

प्रभावना.—ज्ञानशक्ति के विकास से सम्यग्दृष्टि प्रभावनाकारी होता है। अतः उसके अप्रभावनाकृत बंध नहीं हैं; किन्तु ज्ञानप्रभावक होने से निर्जरा ही होती है। जानी पुरुष अपनी भौतिक आध्यात्मिक चर्चा के कारण पूर्ववत् कर्मों की निर्जरा करता है। वह निर्जरा मोक्ष तत्त्व का साधन है।

बंधाधिकार

निर्जरा का पल मोक्ष है। मोक्ष बंधपूर्वक है। अतः मोक्षतत्त्व के वर्णन से पहले बन्धतत्त्व का वर्णन किया जा रहा है। बन्ध किस कारण होता है यह व्यक्त करने के लिए एक उदाहरण है। जैसे कोई मल्ल देह में तेल लगाकर धूलभरी भूमि पर स्थित होकर तलवार से कदलीवंश आदि पेड़ों को काटता है। इस अवसर में उस का देह धूल से लिप्ट हो जाता है। यहाँ विचार करो कि वह धूल क्यों चिपट गई? क्या धूलभरी भूमि में स्थित होने से धूल चिपट गई? नहीं। यदि धूल भरी भूमि में स्थित होने के कारण धूल चिपटी होती तो अन्य कोई मल्ल जिसके देह में तेल न लगा हो वह उसी भूमि में वैसा ही व्यायाम करे उसके तो नहीं चिपटती। क्या शस्त्र चलाया इस कारण धूल चिपटी? नहीं, दूसरा भी तो वही शस्त्र चलाता है उसके तो नहीं चिपटती। क्या वृक्षों का घात करता है इस कारण चिपटी? नहीं, दूसरा मल्ल भी तो घात करता है उसके क्यों नहीं चिपटती। निष्कर्ष यह है कि इन बाह्य साधनों से धूल नहीं चिपटी, किन्तु जो देह में स्नेह (तेल) लगा है, उसके कारण चिपटी। इसी प्रकार अज्ञानी जीव रागादि करता हुआ कार्माणु-वर्गणों से व्याप्त लोक में मन वचन काय की चेष्टा करता हुआ अनेक प्रकार के साधनों से मज्जीव अजीव पदार्थों का घात करता हुआ कर्म से बंध जाता है। यहाँ विचार करो कि कर्म बन्धने का कारण क्या है? क्या वह जीव कार्माणुवर्गणाव्याप्त लोक में स्थित है इस कारण कर्म-बन्ध हुआ? नहीं क्योंकि अरहंत मिद्ध भी तो ऐसे ही लोक में है, तो उनके कर्म बंध नहीं होता। क्या मन वचन काय की चेष्टा कर्म बन्ध का कारण है? नहीं, क्योंकि ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान वालों के भी तो योगचेष्टा है, उनके तो कर्म नहीं बंधता। क्या अनेक उपकरण उमके पास हैं इसलिए कर्म बन्ध होता है? नहीं, अरहत्तदेव के समीप समवसरणादि महान् वैभव है, उनके तो बंध नहीं होता। क्या घात होने से कर्म बन्ध होता है? नहीं, समिति-पूर्वक क्रिया करने वाले मुनि-देह से सूक्ष्म जन्तु-घात मभव है, उनके तो बन्ध नहीं होता। निष्कर्ष यह है, कि इन बाह्य साधनों से कर्म-बन्ध नहीं होता, किन्तु उपयोग में जो रागादि (स्नेह) को ले जाना है वह कर्म बंध का कारण है।

जो ज्ञानी रागादि को उपयोग भूमि में न ले जावे ज्ञान स्वरूप रहे, वह कर्म से नहीं बंधता। यहाँ विशेष यह जानना चाहिये कि राग से जो बन्ध होता है वह ससार को दृढ़ नहीं करता, किन्तु राग में राग होने से जो बन्ध होता है वह ससार को दृढ़ करता है।

अज्ञानी जीव की माय्यता परतन्त्रता की रहती है। अज्ञानी के ऐसे भाव होने हैं कि मैं दूसरों को मारता हूँ, दूसरों से मारा जाता हूँ, मैं दूसरों को जिलाता हूँ, दूसरों के द्वारा मैं जिलाया जाता हूँ, मैं दूसरों को मुक्त दुःख देना हूँ, दूसरों मुझे मुक्त दुःख देने हूँ इत्यादि, किन्तु यह सब भाव मिथ्या हैं। जीवों का मरण उनके ही प्रायु कर्म के क्षय से होता है। जीवों का जीवन उनके ही प्रायु-कर्म के उदय से होता है। सुख-दुःख भी उनके कर्म के उदय से होता है। किसी के विकल्प से किसी अन्य जीव की परिणति नहीं होती, विकल्प करके प्राणी कर्म बंध हो करता है। उन विकल्पों में यदि वे विकल्प वापसबन्धो हो तो वाप बन्ध होता है। यदि दया व्रत तप आदि के शुभ विकल्प हो तो पुण्य बन्ध होता है। बाह्य पदार्थ बन्ध का कारण नहीं है। बन्ध का कारण तो विकल्प है। विकल्प का आश्रय भूत बाह्य पदार्थ हैं।

ज्ञान-स्वभाव का अतुल्य बन्ध का टालनेवाला है। परमार्थभूत ज्ञान भाव के आश्रय बिना दुर्बल व्रत तप भी निर्वाण के साधन नहीं होते, किन्तु कर्मबन्ध के ही हेतु होते हैं। पर्यायवृद्धि जब तक रहती है तब तक जीव ससार का ही पात्र होता है। मोक्षमार्ग की मिद्ध उस अज्ञानी के कैसे हो सकती है।

तात्पर्य यह है कि निज आत्मा को मायक स्वभाव रूप स्वीकार किये बिना कितने भी विकल्प किये जाये उनसे मुक्ति नहीं होगी, किन्तु बन्ध ही होता है। मैं साधु हूँ, मुझे दया करनी चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, परीपह सहना चाहिये, व परीपह भी एसी सहे कि कोल्हू में पिस जाय फिर भी उफ या क्रोध न करे। इन सब करामतों के

बाबजूद भी चूँकि अग्ने को साधु पर्याय रूप में ही प्रतीत किया है, ज्ञायक स्वरूप के अनुभव से अतभिज्ञ है। अतः पुण्य बंध तो होता है। और मिथ्या आशय के कारण पाप बंध भी होता है; किन्तु धर्मभाव, संवर व निर्जरा भाव नहीं होता है। अतः दुःखों से मुक्ति पाने के लिए निज शुद्ध सनातन चित्स्वरूप का प्रज्ञा द्वारा परिचय प्राप्त करना चाहिये।

मोक्षाधिकार

आत्मा और बंध को दो रूप अर्थात् अलग अलग कर देने का नाम मोक्ष है। आत्मा स्वभावरूप है। बंध विभाव रूप है। स्वभाव का विभाव परिणमन न रहकर स्वभाव परिणमन रहे, यही अवस्था मोक्ष तत्त्व में है।

कितने ही पुरुष बंध के चिन्तन परिणाम को मोक्ष का कारण मानते हैं। वह ठीक नहीं; क्योंकि जैसे कि बेड़ी में बंधा हुआ पुरुष बेड़ी बंध के स्वरूप जानने मात्र से या बेड़ी बंध की चिन्तामात्र से छुटकारा नहीं पाता, किन्तु बेड़ी बंध कटने से अर्थात् अलग होने में ही छुटकारा पाता है। इसी प्रकार कर्मबंध से बद्ध आत्मा बंध का स्वरूप जानने मात्र से या अनायविचित्रबन्धमध्यान में ही बुद्धि लगाने मात्र से कर्ममुक्त नहीं होता। किन्तु बंध छेद से अर्थात् विभाव परिणमन के अलग करने से ही कर्म मुक्त होता है। बंधच्छेद का उपाय क्या है? प्रज्ञा। नियत स्वत्वक्षण का जो अवलम्बन करे ऐसे विज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। पहिले प्रज्ञा से यह निर्णय किया जाता है कि आत्मा का स्व-लक्षण चैतन्य है जो कि आत्मा में अनादि अनन्त तादात्म्यरूप से है तथा आत्मातिरक्ति किसी भी पदार्थ में कभी नहीं रहता, और बन्ध का स्वलक्षण रागादिक है जो कि चैतन्य चमत्कार से अन्य तथा आत्मा में उपाधि मयोगवदा धारा-क्षय को प्रतिभासने हे व नष्ट होने वाले हैं। पश्चात् बंध का स्वभाव विकारक ज्ञान कर बंध से विरक्त हुआ जाता है और शुद्ध आत्मन्यव को आत्मस्वभाव जानकर उसको ग्रहण किया जाता है। यह ग्रहण अभिन्न चेतन-क्रिया द्वारा अभिन्न पट्टकारक रूप में होता है। जैसे कि मैं चेतता हूँ, चेतयमान होता हुआ चेतता हूँ, चेतयमान को चेतता हूँ, चेतयमान के द्वारा चेतता हूँ, चेतयमान के लिए चेतता हूँ, चेतयमान में चेतता हूँ, चेतयमान में चेतता हूँ। पश्चात् अभेद चैतन्य को प्रखर उपासना में अभिन्न पट्टकारक के सूक्ष्म विकल्प का भी निषेध करके (कि मैं न चेतता हूँ, न चेतयमान होता हुआ चेतता हूँ, न चेतयमान को चेतता हूँ आदि रूप में निषेध करके) सर्वविशुद्ध चिन्मात्र हूँ, ऐसा अनुभव होता है। इसी शुद्ध अनुभव के बल से बंधच्छेद होता है, क्योंकि परभाव का ग्रहण करना ही अपराध अर्थात् राध (आत्मतिष्ठ) से दूर रहने का भाव था, इस अपराध के दूर होने पर बंध की सका ही संभव नहीं है।

सर्वविशुद्धचिन्मात्र के अनुभव का परिणामन व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भाव से भी उत्कृष्ट है और वस्तुतः इव्यप्रतिक्रमणादि, व अज्ञानी जनों के अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण यह सहज अप्रतिक्रमणादि तो अमृत है और वे दोनों विष हैं। सहज अप्रतिक्रमणादि रूप नृतीय भूमि का संबध ही इव्य प्रतिक्रमणादि को अमृतपना व्यवहार से सिद्ध कराता है। इस प्रकार सर्व विशुद्धचिन्मात्र के अनुभव का परिणमन सर्वोत्कृष्ट परिणमन है और यही मोक्ष का हेतु है।

सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

नव तत्त्वों का वर्णन करके, अब अन्त में सबके आधार भूत उसी पारिणामिकभाव का पुनः विस्तार से इस अधिकार में वर्णन किया गया है जिसकी कि सूचना पीठिका में की गई थी।

सम्यग्दर्शन का विषय शुद्धद्रव्य है। ज्ञान की समीचीनता भी शुद्ध द्रव्य के परिचय से है। सम्यक्चारित्र्य का स्वरूप लाभ भी शुद्ध द्रव्य के स्पर्श से है। अतः शुद्ध अर्थात् आध्यात्मिक विकास का आशय ही शुद्ध आत्म-तत्त्व है। यह शुद्ध आत्म-तत्त्व सर्व-विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है अर्थात् यह शुद्ध आत्मद्रव्य न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्यो का केवल स्व स्व की पर्यायों से तादात्म्य है। यहाँ शुद्ध से तात्पर्य पर से भिन्न व स्व के स्वभावमय से है। पर्याय व शक्ति भेद की गीणुता करके अभेद स्वभाव की दृष्टि में वह सबेय है।

आत्मतत्त्व का व परद्रव्य का कोई संबध नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य निज-निज सत्तात्मक ही रहता है। इसी कारण आत्मा व परद्रव्य में कतु-कर्म संबध भी नहीं है। फिर आत्मा परद्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? और इसी

कारण आत्मा परद्रव्य का भोक्ता भी कैसे हो सकता है ? जिनके आशय में पर-द्रव्य का कर्तृत्व-भोक्तृत्व समाया हुआ है वह सब उनके अज्ञान भाव की महिमा है। जैसे दृष्टि (नेत्र) दृश्यमान पदार्थ से अत्यन्त भिन्न है। वह दृश्य वस्तु को न तो करती है और न भोगती है। केवल देखती मात्र है, क्योंकि यदि करे तो अग्नि को देखने से जल जाना चाहिये, यदि भोगे तो अग्नि को देखने से नेत्र तप्त व भस्म हो जाना चाहिये। इसी प्रकार ज्ञान भी एक दृष्टि ही तो है वह किसी परपदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। वह तो तत्त्वज्ञान के कारण पर पदार्थ को ग्रहं व मम रूप से अनुभव नहीं कर सकने के कारण केवल जानता है, चाहे बंध हो, मोक्ष हो, उदय हो या कुछ हो। यहाँ यह निर्णय कर लेना आवश्यक है कि शुद्ध आत्मतत्त्व अथवा समयसार अभेद शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। वह अनादि से अनन्त काल तक एकस्वरूप है। यही वह सहज सिद्ध भाव है जिसका प्रबलबन मोक्ष मार्ग है। यह तो बंध मोक्ष पर्याय से परे है। इस परम पारिभाषिक भाव स्वरूप समयसार का ध्यान, भावना, दृष्टि, आश्रय और प्रबलबन मोक्षमार्ग है। जीव में यह अनादि सिद्ध भाव है, किन्तु इसकी दृष्टि बिना प्रकृति स्वभाव (रागादिभाव) में स्थित होकर विपरीताशय होकर यह अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता व कर्मफल का भोक्ता होता है। जब प्रकृति-स्वभाव में व आत्मा में भेदज्ञान करता है तब कर्ता अभोक्ता हो जाता है।

स्याद्धादाधिकार

अब समस्या एक सुलभने को घ्रा जाती है कि राग-द्वेषादिभावों का कर्ता कौन है ? पुद्गलकर्म तो कर्ता नहीं है क्योंकि पुद्गलकर्म परद्रव्य है। परद्रव्य अन्व—पर के गुण पर्याय का न कर्ता है और न अधिकारी है। आत्मा भी राग-द्वेषादि का कर्ता नहीं; क्योंकि यदि आत्मा राग-द्वेषादि करे, तो आत्मा तो नित्य है फिर तो आत्मा रागादि का नित्य कर्ता हो जायगा। अतएव मोक्ष का अभाव हो जायगा। रागादि के विषयभूत पदार्थ भी रागादि के कर्ता नहीं। इस प्रकार रागादि का कर्ता न तो आत्मा ही है और कर्म ही है और न विषय है। फिर भी रागादि परिणाम तो होता है। इस समस्या को सुलभाने के अनेकों ने अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु एक सन्धि नियत किये बिना यह समस्या नहीं सुलभती। वह सन्धि है निमित्त-नैमित्तिक भाव। अनित्य कर्मोदय को निमित्त पाकर अनित्य रागादि होते हैं। अनित्य रागादिक का निमित्त पाकर अनित्य कर्म बंध होता है। फिर बद्ध अनित्य कर्मोदय का निमित्त पाकर अनित्य रागादि होते हैं। यह परम्परा चलती रहती है, जब तक कि प्रखर भेद-विज्ञान न हो जाय। यहाँ बंध में निमित्त आत्म-विभाव है व उपादान—कार्माण-वर्णना है तथा रागादि में निमित्त कर्मोदय है व उपादान—अध्यवसित आत्मा है। निमित्त-नैमित्तिक भाव की इस सन्धि का होना भी अज्ञान की महिमा है और आत्मा का कर्ता भोक्ता बनना भी अज्ञान की महिमा है।

इस प्रकरण से ऐसा नहीं समझना चाहिए है कि आत्मा भिन्न वस्तु है और वृत्तियाँ सर्वथा भिन्न वस्तुतत्त्व हैं। क्योंकि ऐसा समझने से दो प्रकार की पृथक्-पृथक् विचारधाराएँ बहने लगती हैं। (१) आत्मा सर्वथा अधिकार है। विकार तो किसी आशय से है उसे कोई जीव कहते हैं, कोई मन कहते हैं अथवा विकार प्रकृति का कार्य कहते हैं। (२) आत्मा कोई एक है ही नहीं, ये वृत्तियाँ ही आत्मा हैं तो करने वाला और है और भोगने वाला और है। इन पर विचार करना आवश्यक है। जीव का मन चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो यही तो आत्मस्वरूप है, फिर तो आत्मा के नामान्तर ही हुए। यदि अचेतन है तो जानने, देखने और विचारने वाले पदार्थ को घबड़ाने अथवा कल्याण की क्या जरूरत ? प्रकृति नाम कर्म का है। रागादि विकार यदि प्रकृति का कार्य है, तो “कारण-सदृश कार्य”। इस न्याय से ये सब विकार अचेतन ही होना चाहिये। विकार में बुद्धि विचार सभी घ्रा गये। यदि आत्मा प्रकृति में विकार करता है तो प्रकृति चेतन हो जायेगी। यदि आत्मा व प्रकृति दोनों मिलकर विकार करते हैं, तो उसका फल दोनों को भोगना चाहिए। यदि कहा जाय कि प्रकृति ही सब विकार करती है, तो आत्मा की परिणति बताओ क्या होगी ? परिणति बिना तो आत्मा का अभाव हो जायगा और फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोक्ता, प्रकृति ही बद्ध व प्रकृति ही मुक्ति हुई, तब समझ-दार व्यक्तियों को घबड़ाने व कल्याण की क्या आवश्यकता ? इन सब का समाधान है पूर्वोक्त नैमित्तिक भाव की सन्धि।

एक दृष्टि से देखा जाय तो चैतन्यभाव से अतिरिक्त जितने भाव हैं, वे पर भाव कहे गये हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, सुख-दुःख, विचार, कल्पना, संकल्प-विकल्प आदि सब प्रीयाधिक भाव हैं। इनमें विचार बुद्धि जैसे भाव तो प्रकृति के क्षयोपशम से हैं। क्रोधादि-भाव प्रकृति के उदय से हैं। तब ये सभी भाव अचेतन हैं। चेतन तो एक शुद्ध चैतन्य है। अथवा जो भाव शुद्धचैतन्य को चेतते हैं वह हैं। नयदृष्टियों से सभी चर्चाओं का विशुद्ध समाधान करना चाहिये। विवक्षावश प्रकृति कर्त्री है, आत्मा भोक्ता है, यह भी सिद्ध हो जाता है, किन्तु निमित्त-नैमित्तिकभाव का इसमें उल्लंघन नहीं होता। दूसरी चर्चा यह है कि यदि वृत्तिया ही आत्मा हैं और वे धनक हैं तो धसत् का उपयोग हो जायगा, सो सब्बा धसत् का उत्पाद होता ही नहीं। धतः आत्मा सब पर्यायों में वही है और उसको पर्यायें भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न हैं। तब पर्याय-दृष्टि से जानो, करने वाला और पर्याय है भोगने वाला और पर्याय है। जैसे मनुष्य ने पुण्य किया, देव ने भोगा; परन्तु द्रव्यदृष्टि से देखो तो जिस आत्मा ने किया उसी आत्मा ने भोगा। यह ध्यान रखने की एक बात धीर है कि आत्मा व जीव एकार्य-वाचक नाम हैं। वे भिन्न-भिन्न द्रव्य नहीं—केवल रूद्रिवश व शब्द-विशेषता से कहीं-कहीं यह प्रसिद्धि हो गई कि आत्मा धविकारी है, जीव विकारी है, हां यदि ध्रादि से धसत् तक सिलसिले में बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि चेतनद्रव्य जब मिथ्यात्व-विकार से मुक्त होकर स्वरूप दृष्टि कर लेता है, तो वह आत्मा कहलाता है। यदि मिथ्यात्व विकार में स्थिर रहता है तो वह जीव कहलाता है। निमित्त-नैमित्तिक भाव वाले पदार्थों में इतनी बात सुदृढ़ता से जानते रहना चाहिए, कि जैसे जीव ने व कर्म में निमित्त नैमित्तिकता तो है किन्तु कोई कितनी दूसरे में तन्मय नहीं हो जाता। इसी कारण जीव प्रकृतिबंध का कर्ता है, प्रकृति जीव विकार का कर्ता है। जीव प्रकृति फल को भोगता है। ये सब बातें व्यवहारनय से मानी जाती हैं। इसके लिये दो मुख्य दृष्टांत हैं—(१) जैसे व्यवहारनय से कहा जाता है:—कि सुनार सुवर्ण का प्राभूषण बनाता है व प्राभूषण का फल (मूल्य बंधव) भोगता है, वस्तुतः सुनार अपनी चेष्टा ही करता है व विकल्प ही भोगता है। उसकी चेष्टा का निमित्त सुवर्ण की परिणति सुवर्ण ही करता है। (२) व्यवहार नय से कहा जाता है कि खडिया ने भीत (दीवार) सफेद कर दी, खडिया ने तो खडिया को ही सफेद किया। हा, यह बात जरूर है कि दीवाल का निमित्त पाकर खडिया ऐसे विस्तार रूप में अपनी परिणमन बना रही है। इस तरह से तो यहां तक निर्णय कर लो; कि आत्मा निश्चय से अपने को ही जानता है, देखता है। पर का जानना देखना कहना भी व्यवहारनय में है। व्यवहारनय से लो कर्त्ता व कर्म भिन्न-भिन्न मान लिए जाते हैं। किन्तु निश्चय से कर्त्ता, कर्म एक ही वस्तु होता है और परम शुद्ध निश्चयनय में कर्म-कर्त्ता का भेद ही नहीं।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं होता। अथवा द्रव्य सीमा ही नष्ट हो जायगी। अथ आत्मा जो दूसरे द्रव्य की ओर धाकित होता है, व रागी-रेपी होता है वह ध्रान्त की प्रेरणा है। यह राग-द्वे व तब तक रहता है, जब तक ज्ञान ज्ञानरूप से न रहे, किन्तु ज्ञेयार्थ परिणमन करता रहे। कोई भी ज्ञेय आत्मा को प्रेरित नहीं करते कि तुम हमको जानो, देखो, स्वादो, छूओ, सुनो, सूँघो और आत्मा भी स्वप्रदेश से स्मृत होकर उनमें प्रवेश कर जानना धादि का कार्य नहीं करता, किन्तु ज्ञान अपने परिणमन से जानता है। बाह्य पदार्थ का आत्मा में सम्बन्ध नहीं फिर भी आत्मा में विकार ध्रावे तो वह ध्रान्त की महिमा है।

इन सब ध्रापत्तियों से बचने का उपाय प्रज्ञा है। प्रज्ञाबल से अनुभव करे कि मैं कर्मविपाक, रागादि समस्त ध्रान्त भावों से परे हूँ, शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। इस अनुभव के बल से चूक शुद्धज्ञान की संश्लेषता हो रही है धतः पूर्वबद्ध कर्म निष्फल हो जाता है, प्रागामी कर्मबंध रुक जाता है और वर्तमान कर्मविपाक भी बिना वेदे निकल जाता है। जानी जीव के ध्रान्तचेतना नहीं है, वह ज्ञानक्रिया से अतिरिक्त धन्य को मैं करता हूँ ऐसी संश्लेषता रूप कर्म-चेतना नहीं करता। और ज्ञान क्रिया से अतिरिक्त धन्य भावों को मैं भोगता हूँ ऐसी संश्लेषता रूप कर्मफल-चेतना भी नहीं करता।

ज्ञानचेतना ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान के धारी नहीं है इसलिये धारी, की प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप कुछ भी भूबा मोक्ष का कारण नहीं है। हां यह बात धन्य है कि ज्ञानचेतना के उपयोग वाले जीव को इतनी प्रबल ज्ञानादायता

की रुचि होती है, कि रागभाव गये, अब बाह्य में परिग्रह को कौन संभासे। सो देह का निग्रह निष्परिग्रह वैष हो जाता है। फिर भी ज्ञानचेतना ही मोक्ष का कारण है; क्योंकि वह धारमाश्रित है। देहलिंग मोक्ष का कारण नहीं, क्योंकि वह पराश्रित है। इसलिए निष्परिग्रह निग्रहस्वरूप द्रव्यलिंग से गुजर कर भी देहलिंग की ममता से दूर रहकर एक समयसार का ही धनुभव करना चाहिए। जो समयसार में स्थित होता है वही सहज उत्तम ध्यानन्द को प्राप्त करता है।

स्याद्वाद (परिशिष्ट) अधिकार

यह अधिकार पूज्य श्री धर्मतन्त्र जी सूरि व पूज्य श्री जयसेनाचार्य ने स्वतंत्र रचना द्वारा प्रकट किया है। बूकि वस्तु की सिद्धि स्याद्वाद से होती है, अतः ज्ञानमात्र दृष्टि से देखे गये ज्ञानमात्र आत्मा को स्याद्वाद से प्रसिद्ध करके उसका उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य परिणामनशील होने के कारण प्रतिक्षण परिणामता ही रहता है। सो यह ज्ञानमात्र ध्यात्मद्रव्य भी प्रति समय परिणामता रहता है। अब इस ही प्रसंग में ज्ञानमात्र आत्मा दो दृष्टियों से देखा जा रहा है—(१) ज्ञानशक्ति द्वार से निश्चयनय द्वारा, (२) ज्ञानपरिणामन (ज्ञेयाकार) द्वार से व्यवहारलय द्वारा। पदार्थ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावात्मक होता है। इस कारण सत्त्व का विचार द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव इन चार दृष्टियों से भी होता है। इस प्रकार दो मौलिक संकेतों के बाद अब ज्ञानमात्र आत्मा को जिन धर्मों के द्वार से प्रसिद्ध करना है उन्हें कहते हैं—(१) आत्मा तद्रूप है, (२) आत्मा अतद्रूप है, (३) आत्मा एक है, (४) आत्मा अनेक है, (५) आत्मा द्रव्यतः सत् है, (६) आत्मा द्रव्यतः असत् है, (७) आत्मा क्षेत्रतः सत् है, (८) आत्मा क्षेत्रतः असत् है, (९) आत्मा कालतः सत् है, (१०) आत्मा कालतः असत् है, (११) आत्मा भावतः सत् है, (१२) आत्मा भावतः असत् है, (१३) आत्मा नित्य है, (१४) आत्मा अनित्य है, (१५) आत्मा अभेदात्मक है, (१६) आत्मा भेदात्मक है।

(१-२) आत्मा ज्ञानशक्ति से तद्रूप है व ज्ञेयाकार परिणामन से अतद्रूप है, क्योंकि ज्ञेयाकार परिणामन व्यतिरेकी परिणामन है, अथवा ज्ञानमात्र आत्मा स्ववस्तु रूप से तद्रूप है व परवस्तु रूप से अतद्रूप है। में जायकना में भी शून्य हैं, ऐसा अथवा सर्व वस्तुओं से भी तद्रूप हैं ऐसा नहीं मानना।

(३-४) ज्ञानमात्र आत्मा अखंड एक ज्ञानस्वभाव की अपेक्षा एक है, वह ज्ञेयाकार पर्यायी अपेक्षा अनेक है, ज्ञेयाकार मुक्त में नहीं है ऐसा यह ज्ञेयाकार मात्र है, ऐसा नहीं मानना।

(५-६) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञाता द्रव्य की अपेक्षा से सत् है व गुण-पर्याय-रूप द्रव्य विभाग की अपेक्षा असत् है अथवा ज्ञाना द्रव्य की अपेक्षा सत् है, वह जायमान परद्रव्य की अपेक्षा असत् है। ज्ञाता द्रव्य ही पर द्रव्य रूप है व परद्रव्य सब ही में ता द्रव्य हैं ऐसा नहीं मानना।

(७-८) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञानाकारक्षेत्र से सत् है वह ज्ञेयाकारक्षेत्र से असत् है, अथवा स्वक्षेत्र में सत् है व ज्ञेयभूत परवस्तु के क्षेत्र से असत् है। पर क्षेत्रगत ज्ञेयायं परिणामन से ही में हैं, ऐसा व ज्ञेयाकार का मुक्तमें सर्वथा त्याग है ऐसा नहीं मानना।

(९-१०) ज्ञानमात्र आत्मा काल-पर्याय सामान्य से सत् है व काल-विशेष से असत् है, अथवा स्वपर्याय से सत् है, अथवा पर पर्याय से असत् है, पदार्थों के अलम्बन काल में ही सत् है व अश्रुत अर्थ के विनाश काल में विनाश है, ऐसा नहीं मानना।

(११-१२) ज्ञानमात्र आत्मा जायकभाव से सत् है, ज्ञेयभाव से असत् है अथवा अपने गुण में सत् है परकं गुण से असत् है। सब ही (स्व पर) भाव में में हैं, या में ही सब भाव हैं, ऐसा नहीं मानना।

(१३-१४) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञानशक्ति की अपेक्षा नित्य है, ज्ञेयाकार विशेष पर्यायी की अपेक्षा अनित्य है। ज्ञानमात्र आत्मा की सर्वथा नित्य या अनित्य नहीं मानना।

(१५-१६) ज्ञान मात्र आत्मा द्रव्यदृष्टि से अभेदात्मक है, व्यवहार दृष्टि से भेदात्मक है।

अनेकाल स्वस्वरूप होकर भी आत्मा की ज्ञानमात्र प्रसिद्धि क्यों की ? लक्ष्यभूत आत्मा की सुगमता प्रसिद्धि के

लिए अथवा ज्ञानमात्र एक भाव में ही गमित अनन्त शक्तियों का विकास प्रकट होने से ज्ञानमात्रपने की मुख्यता से आत्मा लक्ष्य हो जाता है; इसलिए ज्ञानमात्र आत्मा की प्रसिद्धि की। ज्ञानमात्र होकर भी अनेकाल्प कर्मों बताया ? विवाद जानने के लिए, अथवा भेद रत्नत्रय व अश्रुद रत्नत्रय के उपदेश के लिए, अथवा उपाय-उपेयभाव का चिन्तन करने के लिए ज्ञानमात्र आत्मा को अनेकाल्प रूप प्रगट किया।

इस प्रकार निज शुद्ध आत्मतत्त्व स्वरूप समयसार की प्रतीति करके उसमें ही अनुष्ठान करना चाहिए। एतदर्थ परमार्थ दृष्टि रखकर भावना करना चाहिए—में महज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव हैं, निर्विकल्प हैं, अखंड हैं, निरंजन हैं, सहजानन्द स्वरूप स्वसवेदन से गम्य हैं, राग-द्वेष-विषय-कषायादि से रहित हैं।

समयसार के परिज्ञान का प्रयोजन

समयसार निरपेक्ष आत्म-स्वभाव है। इसका अपरनाम सहजमिद्ध परमात्मा है। इस अविचार स्वरूप की दृष्टि होने पर परिणमन में भी अविचारता प्रगट होती है। अविचारता ही सत्य आनन्द की अशोभ जननी है। ममस्त दार्शनिकों के प्रयोजन की सिद्धि इस समयसार के परिचय में हो जाती है। समयसार अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्व अविचार है, नित्य है, भेद दृष्टि से परे होने के कारण एक है। आत्म-गुणों में व्याप्त होने में व आत्म-गुणों में बढने के कारण ब्रह्म है। ऐसा स्वभाव होते हुए भी चूकि प्रत्येक द्रव्य परिणमन शील है सो आत्मा भी परिणमनशील है। अतः इस आत्मा की पर्यायिणी होती है। वे पर्यायिणी अनित्य हैं। अतः माया रूप कही जाती है। इसनरह ब्रह्म और माया की सन्धि है। अविचार होते हुए भी यह माया का आधार है। यह रहस्य जिन्हे प्रगट हो गया वे विवेकी हैं और फिर माया की दृष्टि न रख कर एक परम ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं वे परमविवेकी हैं। समयसार के परिज्ञान का प्रयोजन निर्विकल्प समाधि की सिद्धि है जिसके बल से समस्त कर्म-कलकों से मुक्ति, पूर्ण ज्ञान की सिद्धि व अनन्त आनन्द की निष्पत्ति होती है।

समयसार में दार्शनिक संतोष

प्रत्येक आत्मा में समयसार तत्त्व है। इसे परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। इसकी पर्यायों का मूल आधार यह ही है। इस प्रकार प्रत्येक आत्माओं की सृष्टि का कारण उन्हीं में विराजमान परम-ब्रह्म परमेश्वर है। शुद्ध नय की दृष्टि में अनेकता नहीं है। अतः इस पद्धति में यह अभिप्राय सुयुक्तियुक्त है कि जिस परमब्रह्म परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की है, उस परम पिता की उपासना से ही दुखों की मुक्ति हो सकती है। समयसार की उपासना वगैर दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती।

स्वभावतः अविचार होकर भी प्रकृतिजन्य विभावों में एकत्व का अध्यास होने से नाना भावों के अवतार रूपों में यह समयसार पुरुष प्रगट हुआ है। प्रकृति (कर्म व औपाधिक भाव) व पुरुष का जब तक भेदज्ञान नहीं होता तब तक क्लेश व जन्म-परम्परा चलती ही रहती है। अतः यह बात सुयुक्त है कि प्रकृति व पुरुष का भेदविज्ञान करने में ही क्लेश एवं जन्म-परम्परा से मुक्ति हो सकती है।

समयसार स्वरूप आत्मद्रव्य नित्य होने पर भी इसकी परिणतियाँ प्रतिक्षण होती ही रहती हैं। आत्मा का मुख्य नक्षण ज्ञान है। ज्ञानस्वभाव की भी परिणतियाँ प्रतिक्षण होती रहती हैं। हम लोगों की ज्ञान परिणतियों का नाम चित्तवृत्ति है। यह चित्तवृत्तियाँ क्षणिक हैं। ये आत्मस्वरूप नहीं हैं। आत्मद्रव्य की क्षणिक परिणतियाँ हैं। उन्हे ही जो आत्मद्रव्य समझते हैं वे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा रागी-द्वेषी होकर दुखी होते हैं। जो चित्तवृत्तियों को गौण कर इस अविचार समयसार (शुद्ध आत्मतत्त्व) को कहते हैं, वे दुखों से मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त करते हैं। अतः यह बात सुयुक्त है कि क्षणिक चित्तवृत्तियों में आत्मा का ज्ञान समाप्त कर देने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है।

परम-शुद्ध-निश्चय से देखा गया समयसार तत्त्व शाश्वत अविचार है। इस तत्त्व का विकारी रूप में उपलब्धि करने को जब तक प्रकृति रहती है तब तक वह जीव दुखी है। जब निरपेक्ष निज चैतन्य स्वभाव की द्रव्य शुद्धि

में उपलब्धि कर विकार भ्रम को समाप्त कर देता है तब आत्मा शान्ति का अनुभव करता है। अतः यह निश्चित है कि विकारों से सम्बन्ध न होने से जीव शान्ति प्राप्त कर सकता है।

समयसार की उपलब्धि न होने के कारण जीव का उपयोग विरुद्ध कर्मों (दुष्कर्मों) में भ्रमण करता रहता है। और इन्हीं दुष्कर्मों से ही जीव सांसारिक यातनाएँ सहता है। उनसे मुक्ति पाने का उपाय समयसार की दृष्टि है और यही निश्चयतः सत्कर्म है तथा जब तक जीव समयसार की निश्चल अनुभूति में नहीं रह पाता, तब तक इस भ्रमण का उपयोग दुष्कर्म न उठा लें; इसलिये दुष्कर्म से बचने के अग्रिप्राय से व्यवहारिक सत्कर्म की प्रवृत्ति होती है। अतः यह बात सुयुक्त है कि सांसारिक यातनाओं के कारणभूत दुष्कर्मों से मुक्ति पाना सत्कर्म से ही सम्भव है।

निर्विकल्प समयसार का परिचय जब तक जीव को नहीं है, वह विविध विकल्पों में ही उपयुक्त रहकर ससार का परिभ्रमण करता रहता है। विकल्पों से होने वाली भटकन की निवृत्ति निर्विकल्प ज्ञान परिणामन से ही सम्भव है। अतः यह बात भी सुयुक्तिक है कि संसार-परिभ्रमण की निवृत्ति निर्विकल्प समाधि से ही हो सकती है। निर्विकल्प समाधि समयसार के आत्मबन्ध में होती है।

इस प्रकार अनेकों दार्शनिक इस समयसार में ही सन्तोष पाते हैं। उनके उद्देश्य की पूर्णा भी इसी समयसार में होती है। हे आत्मन्! ऐसा अद्भुत विलक्षण, अलौकिक सारभूत परमब्रह्मस्वरूप समयसार हस्तगत हुआ है, हाथ धाया है तो इसकी अनवरत दृष्टि रखकर निदोष होते हुए तुम सहज ध्यानन्द का अनुभव करो।

ॐ शुद्धं चिदस्मि ! "शुद्धचिदस्मि सहजं परमात्म तत्त्वम् ।"

समयसार की महिमा अपूर्व है। इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इसके शुद्ध अनुभव में ही महिमा की अनुभूति होती है। जिनका परिणामन समयसार के पूर्ण अविच्छेद हो गया है अर्थात् समस्त आत्म-गुणों का पूर्ण शुद्ध विकास हो गया है, ऐसे देवाधिदेव परमात्मा को और जो आत्म-गुणों के शुद्ध विकास में चल रहे हैं ऐंमे गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, अर्थात् सर्वपरमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ, जिनके स्वरूपचिन्तन व परम्पराप्राप्त उपकारों से मैं धर्ममार्ग में उपकृत हुआ हूँ।

समयसार ग्रन्थ के मूल रचयिता पूज्य श्रीमत् कुन्दकुन्दाचार्य को नमस्कार करता हूँ। समयसार गाथाओं के हादों को आत्मस्थानि टीकाद्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमदमृतचन्द्रसूरि को नमस्कार करता हूँ। समयसार गाथाओं के शब्दानुसार भाव एवं तात्पर्य को तात्पर्यवृत्ति द्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमज्जयसेनाचार्य को नमस्कार करता हूँ। जिनकी रचनाओं के आधार पर शान्ति मार्ग-प्रत्यय हुआ। अतः गृहवास छोड़कर व्रत-प्रतिमा ग्रहण करने के अनन्तर ही सन् १९४३ में आत्म शान्ति के मार्ग पर चलने का अधिक भाव हुआ। उस समय समयसार के मनन करने का परिणाम हुआ। उन शीत ऋतुओं के दिनों में त्रिलोकसार व कर्मकाण्ड के विशेष ज्ञान-अनुसंधान में लग रहा था। अतः समयसार के मनन का समय ४ बजे प्रातः से लेकर ६ बजे तक का था। समयसार ग्रन्थ के देखने का यह पहिला ही अवसर था। आत्म-स्थानि टीका के आधार पर मनन शुरू किया। उसमें जो बीच-बीच में कहीं कठिनाइयाँ आती थीं, उनका हल श्री पं० जयचंद जी छावडा कृत हिन्दी टीका से ही जाया करता था। इस प्रकार यह हिन्दी टीका भी मुझे बहुत ही सहायक रही। मैं श्री पं० जयचंद जी छावडा का विशेष आभार मानता हूँ।

पूज्य श्री १०५ ज्ञ० गणेशप्रसाद जी वर्गी न्यायाचार्य का तो मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिनके तत्त्वावधान में बाल्यकाल से ही न्यायतीर्थ परीक्षापर्यन्त मेरा अध्ययन रहा और न्याय विषय को स्वयं आपने पढ़ाया। अध्ययन के अतिरिक्त आत्म-विकास मार्ग में चलने के लिए आपसे ही शिक्षा प्राप्त हुई।

ॐ शान्ति

ॐ शान्ति.

ॐ शान्ति:

मनोहर वर्मा
(सहजानन्द)

॥ समयसार का विषय-क्रम ॥

गाथा सं०

विषय

पृष्ठ सं०

१-जीवाजीवाधिकार

१	मङ्गलाचरण, ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा और ग्रन्थ की प्रामाणिकता	५
२	जीव-अजीवरूप पट्टद्रव्यात्मक लोक में धर्म, अधर्म आकाश और काल इन चार द्रव्यों का परिणामन तो स्वभावरूप ही है, किन्तु जीव और पुद्गलद्रव्य का घनादिकालीन संयोग के कारण विभावरूप परिणामन भी है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दरूप मूर्तीक पुद्गल का निमित्त पाकर जब यह जीव रागद्वेष मोहरूप परिणामन करता है, तब इसके कर्मबंधन होता है। इस प्रकार इन दोनों के घनादि से बंधावस्था है। जीव जब निमित्त पाकर रागादिरूप परिणामन नहीं करता, तब तबीन कर्म भी नहीं बंधते, पुराने कर्म ऋड जाते हैं, इसलिए मोक्ष होता है। इस प्रकार जीव के त्वरामय-परसमय की प्रवृत्ति होती है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-वारित्र परिणत जीव स्वसमय होता है। भिष्यादर्शन-ज्ञान वारित्र परिणत जीव पुद्गलकर्म में ठहरने के कारण परसमय है।	७
३	एकत्व निश्चय को प्राप्त जीव लोक में सर्वत्र सुन्दर है, एकत्व में बंध की कथा विसम्बाद-भगडा करने वाली है।	१०
४	जीव को काम, भोग विषयक बन्ध कथा तो सुलभ है, किन्तु आत्मा का एकत्व दुर्लभ है।	११
५	आचार्य का एकत्व-विभक्त, आत्मा को निजर्वभब से दिखलाना तथा दूसरो को अपने अनुभव से परीक्षा करके ग्रहण करने की प्रेरणा	१३
६	जीव प्रमत्त-अप्रमत्त दोनों दशाओं से पृथक् ज्ञायक भावमात्र है। जो जानने वाला है, वही जीव है	१४
७	ज्ञानी के दर्शन-ज्ञान-वारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से जानो तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है।	१६
८	व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक है।	१८
९ से १०	श्रुतकेवली का लक्षण	२०
११	व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है।	२१
१२	शुद्ध परमभाव को प्राप्त जीवों को शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, साधक अवस्था वालों के लिए व्यवहारनय का उपदेश करना चाहिए।	२४
१३	निश्चयनय से जाने हुए जीवादि नवतत्त्व सम्पत्त्व है।	२६
१४	निश्चयनय आत्मा को अचिदस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखता है	३४

: स्व :

गाथा सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१५	शुद्धनय के विषयभूत आत्मा को जानना सम्यग्ज्ञान है ।	३६
१६ मे १८	साधु पुरुषों को मदा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का सेवन करना चाहिए, निश्चयनय से ये तीनों एक आत्मा ही हैं, उसका दृष्टान्त ।	४२ से ४४
१६	शुद्धनय के विषयभूत आत्मा को जब तक न जाने, तब तक जीव अज्ञानी है ।	४७
२० से २२	जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है, वह अज्ञानी है । अपने आत्मा को अपना मानने वाला ज्ञानी है ।	४९
२३ से २५	अज्ञानी को उपदेश है कि जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न द्रव्य हैं ।	५२
२६	अप्रतिबुद्धि (अज्ञानी) का प्रश्न है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थङ्कर और आचार्यों की स्तुति मिथ्या है ।	५६
२७ से २८	उत्तर — व्यवहारनय जीव और शरीर का एक कहना है, निश्चयनय में दोनों एक पदार्थ नहीं हैं किन्तु व्यवहारनय सर्वथा अमर्याद नहीं है । इसलिए छद्मस्य शान्तरूप मुद्रा को देखकर शरीर के आश्रय में भी स्तुति करता है ।	५७ से ५८
२९ से ३०	पुनः प्रश्न — आत्मा नां शरीर का अविच्छिन्ना है, इसलिए निश्चयनय से शरीर के स्तवन में आत्मा का स्तवन नहीं बनता, उसका उदाहरण ।	५९
३१ मे ३३	निश्चयस्तुति का वर्णन	६१ से ६५
३४ मे ३५	अज्ञानों जीव ज्ञानी होने पर प्रश्न करता है कि चारित्र्य में प्रत्याख्यान (व्याग) क्या है ? उसका उत्तर कि अपने में अनिश्चित मयं पदार्थ पर है एसा जानकर ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है । उसका दृष्टान्त ।	६६ मे ६७
३६ मे ३८	भेदज्ञान की अनुभूति होने पर भेदज्ञान का प्रकार	६९ मे ७३
३९ मे ४३	जीव, अर्जाव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखने में आते हैं, उनमें अज्ञानी अद्यवमानादि भावरूप जीव की अग्यथा कल्पना करने हैं, उनकी व्यवस्था का पाच गाथाओं में वर्णन ।	७६
४४ मे ४८	जीव का स्वरूप अग्यथा कल्पना करने वाला को उपदेश । अद्यवमानादि भाव पुरगनमय है, जीव नहीं है । इतको व्यवहार में जीव कहा गया है, इसका दृष्टान्त ।	८० से ८५
४९	परमार्थरूप जीव का स्वरूप	८६
५० मे ५५	वर्णों का आदि लेकर सुगमज्ञान पर्यन्त जितने भाव हैं वे जीव के नहीं हैं ।	९० मे ९१
५६ मे ६०	वैवर्णादिक भाव जीव के है एसा व्यवहारनय कहता है । निश्चयनय नहीं कहता उसका दृष्टान्त ।	९६ मे ९८
६१ मे ६८	वर्णादिक भावों का जीव के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है । तादात्म्य मानने का निषेध	१०० से १०७

२-कर्म कर्माधिकार

६९ मे ७०	जब तक अज्ञानी जीव शोधादिक में वर्तता है, तब तक बन्ध करता है ।	११२
७१ मे ७२	आत्मव और आत्मा का भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता ।	११५ से ११६
७३	आत्मव में निवृत्त होने का विधान ।	११९

पाया सं०	विषय	पृष्ठ सं०
७४	ज्ञान होना और आत्मवो से निवृत्ति एक ही काम में कैसे होती है ।	१२०
७५	ज्ञानस्वरूप हुए आत्मा का चिन्ह ।	१२४
७६ से ७६	आत्मव और आत्मा का भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता है, तब कर्तृ-कर्म भाव भी नहीं होता ।	१२६ से १३०
८० से ८२	जीव और पुद्गल के यद्यपि निमित्त-नैमित्तिक भाव है तथापि कर्तृ-कर्मभाव नहीं है ।	१३२
८३	निश्चयनय में आत्मा अपना ही कर्ता-भोक्ता है, पुद्गल कर्म का कर्ता-भोक्ता नहीं है ।	१३४
८४	व्यवहारनय आत्मा और पुद्गल के कर्तृ-कर्म और भोक्तृभोग्य भाव बतलाता है ।	१३५
८५ से ८६	आत्मा को पुद्गलकर्म का कर्ता-भोक्ता मानने पर अभिन्नत्व का प्रसंग आया, यह जिनदेव का मत नहीं है । दोनों को आत्मा करना है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है ।	१३६ से १३८
८७ से ८८	मिथ्यात्वादि आत्मव, जीव-अजीव के भेद में दो प्रकार के हैं ऐसा कथन और उसका हेतु ।	१४१ से १४२
८९ से ९२	आत्मा के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीन परिणाम अनादि हैं । जब इन तीन प्रकार के परिणाम का कर्तृत्व होता है, तब पुद्गलद्रव्य स्वयं कर्मरूप परिणमित होता है ।	१४३ से १४७
९३	आत्मा मिथ्यात्वादि रूप परिणाम नहीं करने से कर्म का कर्ता नहीं है ।	१४८
९४ से ९५	अज्ञान से कर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है ? उसका विधान ।	१५० से १५१
९६	कर्म के कर्तापन का मूल अज्ञान ही है ।	१५२
९७	अज्ञान का अभाव होने पर जब ज्ञान होता है, तब कर्तापन नहीं होता ।	१५५
९८ से ९९	व्यवहारी जीव अज्ञान में आत्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता कहते हैं, ऐसा मानने में दोष ।	१५८ से १५९
१००	आत्मा निमित्त-नैमित्तिक भाव में भी पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है । योग उपयोग का कर्ता है, और योग-उपयोग निमित्त-नैमित्तिक भाव से कर्ता है ।	१६०
१०१	ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है ।	१६१
१०२ से १०४	अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है अपने अज्ञान भाव का कर्ता है; क्योंकि परद्रव्यों में परस्पर कर्तृ-कर्म भाव नहीं है उसका सुलासा ।	१६३ से १६५
१०५ से १०८	जीव को परद्रव्य के कर्तापने का हेतु देखकर उपचार से कहा जाता है कि यह कार्य जीव ने किया । उसका उदाहरण ।	१६६ से १६८
१०९ से ११२	मिथ्यात्वादि सामान्य आत्मव और विशेष गुणस्थान में बंध के कर्ता हैं । निश्चय से जीव इनका कर्ता भोक्ता नहीं है ।	१६९
११३ से ११५	जीव और प्रत्ययो (आत्मवो) में एकत्व नहीं है । दोनों भिन्न हैं ।	१७३
११६ से १२५	साध्यमती जो पुरुष और प्रकृति को अपरिणामी मानते हैं, उसका निषेध करके पुरुष और पुद्गल को परिणामी बतलाया है ।	१७५ से १७८
१२६ से १३१	ज्ञान से ज्ञानभाव और अज्ञान से अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है । उसका उदाहरण ।	१८२ से १८६

भाषा सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१३२ से १३६	अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म बंधनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भावों का हेतु होता है।	१८८
१३७ से १४०	पुद्गल और जीव दोनों के परिणाम पृथक्-पृथक् हैं। दोनों के परिणामन भिन्न २ हैं	१९१ से १९३
१४१	कर्म जीव से बढ़स्पृष्ट है अथवा अबदस्पृष्ट ? इसका निश्चय-व्यवहार दोनों नयों से उत्तर	१९४
१४२ से १४४	जो नयों के पलों से रहित है, वह कर्तृकर्म भाव से रहित समयसार (शुद्ध आत्मा) है	१९५ से २०२
३-पुण्य-पाप अधिकार		
१४५	शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन	२०८
१४६	शुभाशुभ दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं।	२१०
१४७	शुभाशुभ दोनों कर्मों का निषेध।	२११
१४८ से १५०	उसका दृष्टांत और आगम की साक्षी	२११ से २१३
१५१	ज्ञान मोक्ष का कारण है	२१४
१५२ से १५३	अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत नियम, शील और तप मोक्ष के कारण नहीं है।	२१५ से २१६
१५४	परमार्थ से वाह्यजीव अज्ञान से मोक्ष का हेतु न जानते हुए ससार के हेतु पुण्य को प्राप्त करते हैं	२१७
१५५	जीवादि पदार्थों का अज्ञान, उनका अधिगम और रागादिक का त्याग यही मोक्ष मार्ग है।	२१९
१५६	परमार्थ मोक्ष के कारण में अन्वकर्म का निषेध।	२२०
१५७ से १५९	कर्म मोक्ष के कारण का घात करता है उसका दृष्टान्त।	२२१ से २२२
१६०	कर्म प्राप्त वध स्वरूप ही है।	२२३
१६१ से १६३	सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य के प्रतिपत्ती मिथ्यात्व, अज्ञान और कपाय है।	२२४
४-आत्मवाधिकार		
१६४ से १६५	मिथ्यात्व, अचिररति, योग और कपाय जीव अजीव के भेद के दो प्रकार के हैं। वे कर्म बंध के कारण हैं। ये ही आत्मव हैं।	२३०
१६६	जानी के उन आत्मवों का अभाव कहा है।	२३१
१६७	राग-द्वेष-मोह-हर्ष जीव के अज्ञानमय परिणाम ही आत्मव हैं।	२३३
१६८	रागादिक के बिना जीव के अज्ञानमय भाव की उत्पत्ति	२३४
१६९	जानी के द्रव्य आत्मवों का अभाव	२३५
१७०	जानी किस प्रकार निरात्मव होना है, ऐंमं शिष्य के प्रश्न का उत्तर	२३६
१७१ से १७६	अज्ञानी और जानी के आत्मव का होना और न होने का युक्ति पूर्वक वर्णन	२३७ से २४१
१७७ से १८०	राग-द्वेष-मोह अज्ञान परिणाम ही बन्ध का कारण रूप आत्मव है, वह जानी के नहीं है। इसलिए जानी के कर्म बन्ध भी नहीं है।	२४४ से २४७
५-संवर अधिकार		
१८१ से १८३	संवर का मूल उपाय भेदविज्ञान है।	२५१
१८४ से १८५	भेदविज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उसका उदाहरण	२५५
१८६	शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही संवर होता है।	२५७

गाथ सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१८७ से १८९	संवर होने का प्रकार	२६८
१९० से १९२	संवर होने का क्रम	२६०
६-निर्जरा अधिकार		
१९३	द्रव्यनिर्जरा का स्वरूप	२६६
१९४	भावनिर्जरा का स्वरूप	२६८
१९५	ज्ञान का सामर्थ्य	२६९
१९६	बैराग्यका सामर्थ्य	२७०
१९७	ज्ञान बैराग्य के सामर्थ्य का दृष्टान्त पूर्वक कथन	२७१
१९८ से १९९	सम्यग्दृष्टि सामान्य रूप से तथा विशेषरूपसे स्वपर को कई रीति से जानता है ।	२७३
२००	सम्यग्दृष्टि ज्ञान-बैराग्य संपन्न होता है ।	२७५
२०१ से २०२	रागी जीव सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता ।	२७७
२०३	अपने एक बीतराग ज्ञायक पदमें स्थिर होने का उपदेश	२८०
२०४	आत्मा का पद एक ज्ञायक स्वभाव ही मोक्ष का कारण है । ज्ञान में जो भेद है वे कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से है ।	२८२
२०५ से २०६	ज्ञान ज्ञान से ही प्राप्न होता है । ज्ञानगुण से रहित ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते	२८५ से २८५
२०७	ज्ञानी परद्रव्य को क्यों नहीं ग्रहण करता	२८७
२०८ से २१३	परिग्रह के त्याग का विधान । ज्ञानी के धर्म, अधर्म, ग्राह्य, पान का परिग्रह नहीं है ।	२८७ से २९२
२१४	ज्ञानी सर्वत्र निरालम्ब निश्चित ज्ञायक भाव ही है	२९३
२१५ से २१७	उत्पन्न उदय का भोग ज्ञानीके वियोग बुद्धि से होता है । अनागत उदय की बांछा नहीं करता । वह जानता है कि वेदक वेद्यभाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं । इसलिए उसके बंध और उपभोग के निमित्तभूत संसार देह सम्बन्धी राग नहीं होता	२९४ से २९८
२१८ से २२७	ज्ञानी कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, जैसे सुवर्ण कीचड़ में । प्रज्ञानी कर्मरज से लिप्त होता है, जैसे लोहा कीचड़ में । कर्म के फल की बाछा करने वाला कर्म से लिप्त होता है, बिना बांछा कर्म करे तो लिप्त नहीं होता उसका दृष्टांत	२९९ से ३०५
२२८	सम्यग्दृष्टि निःशंक होने के कारण यह लोक, परलोक, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति, मरण और धाकस्मिक इस प्रकार सत्प्रभय रहित होते हैं	३०८
२२९ से २३६	निःशक्तित, निःकामित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगहण, स्थितिकरण, वासस्त्य और प्रभावना—सम्यग्दर्शन के इन आठ अङ्गों का निश्चयनय की प्रधानता से वर्णन	३१२ से ३१७
७-बंध अधिकार		
२३७ से २४१	बंध के कारण—उपयोग में रागादिक का करना ही बंध का कारण है ।	३२१ से ३२२
२४२ से २४६	सम्यग्दृष्टि के बंध का अभाव—उपयोग में रागादिक नहीं करता और न रागादिक का स्वामी होता है । इसलिए बंध नहीं होता	३२६
२४७	ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण	३२९

पाथा सं०	विषय	पृष्ठ सं०
२४८ से २५८	किसी को जीवित करने का, मारने का, दुःखी-मुखी करने का अध्यवसान प्रगट भ्रजान है	३२० से ३२६
२५६ से २६५	भ्रजानमय अध्यवसान ही बन्ध काकारण है	३३७ से ३४१
२६६ से २६७	अध्यवसान अपनी प्रर्थाक्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है	३४३ से ३४५
२६८ से २६९	मिथ्यादृष्टि भ्रजानरूप अध्यवसान से अपनी आत्मा को अनेक प्रवस्थाारूप करता है	३४५
२७०	जिसके भ्रजानरूप अध्यवसान नहीं है, उसके कर्म बन्धन नहीं है	३४८
२७१	यह अध्यवसान क्या है ? ऐसे शिष्य के प्रश्न का उत्तर	३५०
२७२	अध्यवसान का निषेध व्यवहारनय का निषेध है	३५१
२७३	केवल व्यवहार का ही आलम्बन करनेवाला भ्रजानी और मिथ्यादृष्टि है इसका आलम्बन अभव्य भी करता है । व्रत, समिति गुप्ति पालने और ग्यारह अंग पढने से भी उसे मोक्ष नहीं है	३५२
२७४	शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी अभव्य भ्रजानी है	३५३
२७५	अभव्य को धर्म की श्रद्धा भोग के निमित्त है, मोक्ष के निमित्त नहीं है	३५४
२७६ से २७७	व्यवहार और निश्चय का स्वरूप	३५६
२७८ से २८२	रागादिक भावों का निमित्त आत्मा है या परद्रव्य ? उसका उत्तर	३५८ से ३६२
२८३ से २८७	आत्मा रागादिक का कर्ता किस रीति से है, उसका उदाहरणपूर्वक कथन	३६२ से ३६५
८-मोक्ष अधिकार		
२८८ से २९०	मोक्ष का स्वरूप कर्म बन्धन से छूटना है । जो जीव बन्ध का तो छेद नहीं करता परन्तु मात्र बंध के स्वरूप को जानकर ही सन्तुष्ट होता है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता	३६६ से ३७०
२९१	बन्ध की चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं छूटता	३७१
२९२ से २९३	बन्ध के छेदने से ही मोक्ष होता है	३७२ से ३७३
२९४	कर्मबंध के छेदने का प्रजाशस्त्र ही करण है	३७३
२९५ से २९६	प्रज्ञारूप करण से आत्मा और बन्ध दोनों को पूर्वक् करके प्रजा ने ही आत्मा को ग्रहण करना और प्रजा से ही बंध को छेदना	३७७
२९७ से २९९	आत्मा को प्रजा द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना	३७८ से ३८०
३००	चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्यभाव सर्वथा त्याज्य है	३८४
३०१ से ३०३	परद्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी है, बन्धन में पड़ता है, अपराध न करने वाला बन्धन में नहीं पड़ता	३८५
३०४ से ३०५	अपराध का स्वरूप	३८७
३०६ से ३०७	शुद्ध आत्मा के ग्रहण से मोक्ष कहा, परन्तु आत्मा तो प्रतिक्रमण भादि द्वारा भी दोषों से छूट जाता है, तो पीछे शुद्ध आत्मा के ग्रहण से क्या लाभ ? ऐसे शिष्य के प्रश्न का यह उत्तर दिया है कि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण रहित अप्रतिक्रमणादि स्वरूप तीसरी अवस्था शुद्धात्मा का ही ग्रहण है । इसी से आत्मा निर्दोष होता है	३८९

गाथा सं०	विषय	पृष्ठ सं०
६-सर्वविशुद्धज्ञान अधिकांश		
३०८ से ३११	आत्मा का अकतृत्व दृष्टांत द्वारा कहते हैं	३६६
३१२ से ३१३	जीव भ्रजान से कर्तापि न मानता है। उस भ्रजान की महिमा	३६६
३१४ से ३१५	जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्त से उत्पत्ति और नष्ट होना न छोड़े तब तक भ्रजानी—मिथ्यादृष्टि—असत्य है। छोड़ने पर विमुक्त होता है	४००
३१६	कतृत्व-भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। भ्रजान से ही भोक्ता होता है	४०२
३१७	भलीभांति शास्त्रों को पढ़कर भी अमव्यजीव प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता जैसे मीठे दुग्ध को पीते हुए भी सर्प निविड नहीं होते	
३१८ से ३१९	जानी कर्मफल का भोक्ता नहीं है	४०४ से ४०५
३२०	जानी कर्ता-भोक्ता नहीं है इसका दृष्टांतपूर्वक कथन	४०६
३२१ से ३२३	जो आत्मा को कर्ता मानते हैं उनको मोक्ष नहीं होता	४०८ से ४०९
३२४ से ३२७	जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर परब्रह्म को कर्ता मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं। दृष्टांत सहित कथन। ज्ञानीजन निश्चय से जानते हैं कि परमाणुमान भी मेरा नहीं है।	४१२
३२८ से ३३१	भ्रजानी (मिथ्यादृष्टि) ही अपने भावकर्म को कर्ता है। ऐसा युक्तिपूर्वक कथन	४१५
३३२ से ३४४	आत्मा का कर्तृत्व और अकतृत्व जिस तरह है उस तरह स्यादाद्व द्वारा सिद्ध करते हैं	४१९ से ४२२
३४५ से ३४८	बौद्धमती ऐसा मानते हैं कि कर्म को करने वाला दूसरा और भोगने वाला दूसरा है, उसका युक्तिपूर्वक निषेध	४२६
३४९ से ३५५	कर्तृ-कर्म का भेद-अभेद जैसे है, उसी तरह नय विभाग से दृष्टांतद्वारा वर्णन।	४३४
३५६ से ३६५	निश्चय और व्यवहार के कथन को खड़िया के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं	४३९ से ४४१
३६६ से ३७१	ज्ञान और ज्ञेय संबंधा भिन्न है, ऐसा जानने के कारण सम्म्यग्दृष्टि को विषयों में राग-द्वेष नहीं होता। राग-द्वेष भ्रजान दशा में प्रवर्तमान्जीव के परिणाम हैं	४५१ से ४५२
३७२	अन्यद्वय का अन्यद्वय कुछ नहीं कर सकता	४५५
३७३ से ३८२	स्पर्श आदि पुद्गल के गुण आत्मा को प्रेरणा नहीं करते कि हमको ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्वान से झूट कर उनमें नहीं जाता परन्तु भ्रजानी जीव उनसे दूषा राग-द्वेष करता है	४५८ से ४६६
३८३ से ३८६	प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप	४६५
३८७ से ३८९	जो कर्म और कर्मफल को अनुभव करता हुआ अपने को उस रूप करता है वह नवीन कर्म को बांधता है। (बहुं पर टीकाकार कृत-कारित-अनुमोदना से, मन, बचन, काय से अतीत कर्तव्य और अनागत कर्म के त्याग को ४९-४९ अंगों द्वारा कथन करके कर्मचेतना के त्याग का विधान दिखाते हैं तथा १५८ प्रकृतियों के त्याग का कथन करके कर्मफलचेतना के त्याग का विधान दिखाते हैं)	४६८
३९० से ४०४	ज्ञान की समस्त अन्वयधर्मों से भिन्न बतलाते हैं	४६१ से ४६२
४०५ से ४०७	आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए इसके पुद्गलत्व वेद नहीं है	४६८

: ज :

पृष्ठा सं०	विषय	पृष्ठा सं०
४०८ से ४१०	लिंग ही मोक्षमार्ग नहीं है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ही मोक्ष मार्ग है	५०० से ५०१
४११	क्योंकि द्रव्य लिंग ही मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिये समस्त लिंग का त्याग करके आत्मा को दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में लाने की प्रेरणा	५०२
४१२	अव्ययीव को मोक्ष मार्ग में स्थापन करने का, उसी का ध्यान करने का, उसी को अनुभव करने का तथा उसी में निरन्तर बिहार करने का उपदेश	५०३
४१३	जो द्रव्यलिंग में ही ममत्व करते हैं वे समयसार को नहीं जानते हैं	५०५
५१४	म्यबहारनय तो मुनि और श्रावक के लिये ही मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिंग को ही मोक्ष मार्ग नहीं कहता	५०६
४१५	ग्रन्थ को पूर्ण करते हुए उसके सम्प्राप्त आदि का फल	५०८

१०-स्वाहाद्द अधिकार

इस ग्रन्थ में आत्मा को ज्ञानमात्र कहकर अनुभव कराया, किन्तु आत्मा अनन्त धर्म धारता है, यह स्वाहाद्द से सिद्ध होता है । ज्ञानमात्र कहने से स्वाहाद्द में विरोध आता है, उसको भेटने के लिए तथा एक ही ज्ञान में उपायभाव और उपेयभाव किस प्रकार बन सकता है उसको सिद्ध करने के लिए स्वाहाद्द अधिकार में व्याख्यान किया है ।

५१३

एक ही ज्ञान में तत्-अस्तत्, एक-धनेक, सत्-अस्तत्, नित्य-अनित्य इन भावों के १४ भेद कर १४ काव्य कहे हैं ।

५१४ से ५२४

स्वाहाद्द से ज्ञानमात्रभाव में अनेकतात्मक वस्तुपना दिखाया है, ज्ञानमात्र कहने का प्रयोजन लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है । इसलिए ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है, ऐसा वर्णन ।

५२६

एक ज्ञान किन्ना रूप ही परिणत आत्मा में अनन्त शक्तियां प्रकट हैं उनमें से ४७ शक्तियों के नाम तथा लक्षणों का स्वरूप ।

५२६ से ५३०

उपायोपेय भाव का वर्णन, उसमें आत्मा परिणामी है, इसलिए साधकपना और सिद्धपना ये दोनों भाव अशुद्धी तरह बनते हैं ।

५३१

स्वाहाद्द की महिमा का वर्णन ।

५३२

इस समयसार शब्द आत्मा के अनुभव की प्रशंसा करके ग्रंथ पूर्ण ।

५३६ से ५४०

टीकाकारों का वक्तव्य ।

५४०

ग्रन्थ सटीक समाप्त ।

५४१

नमः श्रीपरमात्मने ।

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचितः

समयसारः

(टीकात्रयसहितः)

जीवाजीवाधिकारः

—:(०):—

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृता आत्मरूपातिः

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ १ ॥

श्रीजयसेनाचार्यकृता तात्पर्यवृत्तिः

शीतरागं जितं नत्वा शानानंदकसंपदम् ।

वक्ष्ये समयसारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञिकाम् ॥ १ ॥

अथ शूद्रपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तरवृत्तिष्यप्रतिबोधनार्थं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवनिमित्ते समयसाराप्रामुख्य-
ग्रंथे अधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहितं व्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ 'बन्धितु सत्त्वसिद्धे' इति नमस्कारगायामार्गि कृत्वा

श्रीपण्डित जयचन्द्रकृत आत्मरूपाति-भाषाटीका

मङ्गलाचरम्

दोहा—श्रीपरमात्ममकं प्रणमि, शारद सुगुरु मनाय ।

समयसार शासन करुं, देशवचनमय भाय ॥ १ ॥

शब्दब्रह्मपरब्रह्मकै, वाचकवाच्यनियोग ।

मंगलरूप प्रसिद्ध द्वै, नमो धर्म धन भोग ॥ २ ॥

‘सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथाषट्कं भवति । तदनंतरं द्वितीयस्थले भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादनरूपेण ‘बबहारेणुबधि-
स्सदि’ इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ तृतीयस्थले निश्चयव्यवहारभूतकेवलिभ्यास्थानयुक्तत्वेन ‘जो हि सुदेणु’ इत्यादि गाथा-

नयनय लहइ सार शुभवार, पयपय दहइ मार दुखकार ।

लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविचार ॥ ३ ॥

शब्द अर्थ ग्रह ज्ञान समयत्रय भ्रामग गाये

मतसिद्धांत र कालभेदत्रय नाम बताये ।

इनहिं भादि शुभ अर्थसमयवच के सुनिये बहु

अर्थ समयमें जीव नाम है सार सुनहु सह ॥

तातें जु सार विनकर्ममल शुद्ध जीव शुध नय कहै ।

इस ग्रन्थ मांहि कथनी सबै समयसार बुधजन गहै ॥ ४ ॥

नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामें मंगलसार ।

विषय हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५ ॥

समयसार जिनराज है, स्यादबाद जिनवैन ।

मुद्रा जिन निरग्रंथता, नमूं करैं सब चैन ॥ ६ ॥

इस तरह मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा कर श्रीकुंदकुंद आचार्यकृत गाथाबद्ध समयप्राभृत ग्रंथकी जो संस्कृत टीका श्रीभ्रमृतचंद्र आचार्यकृत आत्मख्याति नाम की है, उसकी देशभावामय टीका प्रारम्भ करते हैं ।

अब संस्कृत टीकाकार श्रीमान् भ्रमृतचंद्र आचार्य ग्रंथकी आदिमें मंगल के लिये इष्टदेव को नमस्कार करते हैं—‘नमः’ इत्यादि । अर्थात्—‘समय’ अर्थात् जीव नामा पदार्थ उसमें ‘सार’ जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा उसके लिए मेरा नमस्कार हो । कैसा है वह ? ‘भावाय’ अर्थात् शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है । इस विशेषणपद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हुआ । फिर कैसा है ? ‘चित्त्वभावाय’—जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है । इस विशेषणसे गुण गुराी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिक का निषेध हुआ । फिर कैसा है ? ‘स्वानुभूत्या चकासते’—अपनी ही अनुभवनरूप क्रिया से प्रकाश करता है—अपने को अपने द्वारा ही जानता है, प्रकट करता है । इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाकर भेद वाले मीमांसकों का व्यवच्छेद होता है । तथा ज्ञान अन्य ज्ञानकर जाना जाता है अपने को आप नहीं जानता ऐसा मानने वाले नैयायिकोंका प्रतिषेध होता है । फिर कैसा है ? ‘सर्वभावांतरच्छेदे’ अपने से अन्य सब जीव अजीव चराचर पदार्थों को उनके सब क्षेत्रकाल संबंधी सब विशेषणों के साथ एक ही समय जानने वाला है, तथा अपने चैतन्यस्वभाव से जिन रागद्वेषादि भावों को वृत्त करता है । इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण होता है । इन विशेषणों से अपने इष्टदेव समयसार को नमस्कार किया है ।

अनंतधर्मव्यस्तत्वं पर्यंती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयीभूतिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

सूत्रद्वयं । अतःपरं चतुर्थस्थले वेदावेवर्तनव्यभावनायै तथैव भावनाफलप्रतिपादनायै च 'एषासिद्धि भावसा' इत्यादि सूत्रद्वयं । तदनंतरं पंचमस्थले निरपचस्यवहारनयद्वयव्याख्यातक्येण 'भवहारोऽभूत्स्यो' इत्यादिसूत्रद्वयं । एवं चतुर्थशताध्यायिः स्वतंत्रपंचकेन समयसारपीठिकाव्याख्यानं समुदायपाठनिका । तत्राद्या—अथ प्रथमतस्तावद्वाधायाः पूर्वार्थेन मंगलार्थमिष्ट-देवतानमस्कारमुत्तरार्थेन तु समयसारग्रन्थव्याख्यानं करोमीत्यभिप्रायं मनसि वृत्त्या सूत्रमिदं प्रतिपादयति :—

भाषार्थ—यहां मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है । प्रश्न—किसी विशेष इष्टदेव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? समाधान—यह अध्यात्मग्रन्थ है, इसलिए इष्टदेव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिए समयसार कहने से इष्टदेव भा गया । किसी एक नाम लेने में अग्र्यमतवादी मतपक्ष का विवाद करते हैं उन सबका निराकरण इन कहे हुए विशेषणों से बतलाया गया है । अग्र्यवादी अपने इष्टदेव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ नहीं पड़ता, बाधायें आती हैं, श्रीर स्मांद्वादी जैनियों के सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा इष्ट है, उसके नाम कथंचित् सभी सत्यार्थ होते हैं । इष्टदेव को परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, शिव, निरंजन, निष्कलंक, प्रलय, अग्र्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अश्लेष, अशेष, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानन्द, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत्, जिन, आप्त, भगवान्, समक्षार-इत्यादि सहस्रों नामों से कहो कुछ विरोध नहीं । परन्तु सर्वथा एकांतवादियों के यहां इन नामों में विरोध है । इसलिये इनका अर्थ यथार्थ समझना चाहिये ।

प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप ।

सब ज्ञाता ललितें नमों, समयसार सब रूप ॥ १ ॥

आगे सरस्वती को नमस्कार करते हैं—“अनंत” इत्यादि । अर्थ—जिसमें अनेक अंत-धर्म हैं, ऐसा जो ज्ञान तथा बचन उस रूप भूति नित्य ही प्रकाशरूप हो । वह भूति ऐसी है कि जिसमें अनंत धर्म हैं ऐसा श्रीर प्रत्यक्—परब्रह्मों से, परब्रह्म के गुरुपर्यायों से भिन्न तथा परब्रह्म के निमित्त से हुए अपने विकारों से कथंचित् भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्व को अर्थात् असाधारण सषासीय विजातीय ब्रह्मों से विलक्षण निज स्वरूप को अवलोकन करती है ।

भाषार्थ—यहां सरस्वती की भूति को आशीर्षचनरूप नमस्कार किया है । जो लोक में सरस्वती की भूति प्रसिद्ध है, वह यथार्थ नहीं है, इसलिये उसका यथार्थ वर्णन किया है । जो सम्पूर्णज्ञान है, वह सरस्वती की सत्यार्थ भूति है । उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रति-भासित होते हैं, वही अनंत धर्मोसहित आत्म तत्त्व को प्रत्यक्ष देखता है । श्रीर उसी के अनुसार श्रुतज्ञान

१. 'अनंतव्यस्त' शब्द वेदान्त और उपनिषद् में भी प्रयुक्त हुआ है । तत्राथ शब्द अन्तःकारण वा अन्तःकार ही है जिसे अन्तःकार के साथ अन्तःकार में अन्तःकार किया है ।

परपरिणतिहेतोर्बोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकम्माषितायः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रपूर्वैर्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

‘बंदिषु’ इत्यादि पदबंधनारूपेण व्याख्यानं कियते । बंदिषु नित्यचयनेन स्वस्मिन्नेवाराध्याराधकभावरूपेण निबिकल्पसमाधिसंश्लेषेण भावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण बंदित्वा । कान् । स्वव्यसिद्धे स्वाभो-पलम्बिसिद्धिलक्षणसंबंदिदान् । किविसिष्टान् । पृथे प्राप्तान् । कां ? गदि सिद्धगति सिद्धपरिणति । कर्त्तृभूतां । धुवं टंको-

है, वह परोक्ष देखता है इसलिये यह भी उसी की मूर्ति है । तथा द्रव्यभूत वचनरूप है सो यह भी उसी की मूर्ति है क्योंकि वचनों द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को यह बतलाती है । इस तरह सब पदार्थों के तत्व को जताने वाली ज्ञान रूप तथा वचनरूप धनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है । इसी कारण सरस्वती के नाम ‘वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी, आदि बहुत से कहे जाते हैं । यह अनंत धर्मों को स्यात्पद से एक धर्मों में अविरोध रूप साधती है इसलिये सत्यार्थ है । कितने ही धन्यवादी सरस्वती की मूर्ति को धन्यथा मानते हैं वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है । प्रश्न—आत्मा का जो अनंतधर्मा विशेषण दिया है, उसमें अनंत धर्म कौन-कौन हैं ? उसका उत्तर—वस्तु में सत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिमत्त्व, अमूर्तिमत्त्व इत्यादि धर्म तो गुरु हैं और उन गुरुओं का तीनों कालों में समय समयवर्ती परिणामन होना पर्याय है, वे अनंत हैं । तथा एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, भिन्नत्व, अभिन्नत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, आदि अनेक धर्म हैं, वे सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं और विशेष रूप वचन के अविषय हैं, ऐसे वे अनंत हैं सो ज्ञानगम्य हैं । ऐसा होने पर आत्मा भी वस्तु है, उसमें भी अपने धर्म अनंत हैं । उसमें से चेतनत्व असाधारण है, यह दूसरे अचेतनद्रव्य में नहीं है । और सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, उनमें भी चेतनत्व है तो भी निजस्वरूप से जुदा जुदा कहा है । क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं इसलिए किसी का प्रदेश किसी में नहीं मिलता । यह चेतनत्व अपने अनंतधर्मों में व्यापक है इस कारण इसी को आत्मा का तत्व कहा है । उसको यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है । इसलिये इस सरस्वती को आशीर्वाद रूप वचन कहा है—जो सदा प्रकाशरूप रहे । इसी से सब प्राणियों का कल्याण होता है, ऐसा जानना ॥ २ ॥ आगे टीकाकार इस ग्रंथ के व्याख्यान करने के फल को चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं—‘पर’ इत्यादि ।

अर्थ—श्रीमान् प्रमूतचंद्र आचार्य कहते हैं कि इस समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रंथ) की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति—अनुभवरूप परिणति की परम विशुद्धि-समस्त रागादि विभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता हो जाय । यह मेरी परिणति ऐसी है कि परपरिणति का कारण जो मोहनीय कर्म, उसका अनुभाव—उदयरूप विपाक, उससे जो अनुभाव्य—रागादिक परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर कल्पायित—मेरी है । और मैं द्रव्यदृष्टि से शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ ।

भाषार्थ—आचार्य कहते हैं कि शुद्धद्रव्याधिकनयकी दृष्टि से तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूँ । परन्तु मेरी परिणति मोहकर्म के उदय का निमित्त पाकर मंली है—रागादिरूप हो रही है । इसलिए इस आत्मा

अथ द्वात्रासवारः—

वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गहं पते ।
वोच्छ्रामि समयपाहुडमिणामो सुयकेवलीभणियं ॥ १ ॥

वंदित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवमचलमणोपम्यां गतिं प्राप्ताम् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं ब्रह्मो भ्रुतकेवलिसिद्धिम् ॥ १ ॥

'वंदिषु' इत्यादि । अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलंबमानानामनादिभावां-
तरपरपरिबृषिषिआंतिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविक्षयक्याकुडुवमाहात्म्यत्वेनाधिष्णानौपम्या-
मयवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छेदस्थानीयान्
भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च 'निष्ठायानादिनिघनभ्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थ-
साक्षात्कारिकेवलिसिद्धीतत्वेन भ्रुतकेवलिसिद्धिः स्वयमनुभवद्विरभिविद्यस्वैव च प्रमाणाबाहुष्यतस्यास्य

स्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेन ध्रुवमखिलस्वरं । अमलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममत्तरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहित्वेन च निर्मलां ।
अथवा अचलं इति पाठान्तरे द्रव्यलोभादिपंचप्रकारसंसारभ्रमणुरहितत्वेन स्वस्वरूपनिश्चलत्वेन च बलनरहितामचलां ।
अस्योवमं निखिलोपमानरहितत्वेन निरुपमामद्भुतस्वस्वभावसहितत्वेन धनुषमां । एवं पूर्वार्धेन नमस्कारं कृत्वापरार्धेन
संबंधाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थं प्रतिज्ञां करोति । वोच्छ्रामि वक्ष्यामि । किं समयपाहुडं समयप्राभृतं सम्यग् अथः बोधो यस्य
भवति स समय प्राप्ता, अथवा समं एकीभावेनायत्नं गमनं समयः । प्राभृतं सारं सारः शुद्धावस्था समयस्यात्मनः प्राभृतं
समयप्राभृतं, अथवा समय एव प्राभृतं समयप्राभृतं । इत्थं इदं प्रत्यक्षीभृतं ब्रह्मो पदो भव्याः । कथंभृतं । सुदकेवली-

के शुद्ध कथन रूप जो यह समयसार ग्रंथ है उसकी टीका करने का फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति
रागादिक से रहित होकर शुद्ध हो, मुझे शुद्धस्वरूप की प्राप्ति हो, दूसरा कुछ भी क्याति, लाभ, पूजा-
दिक नहीं चाहता । इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा द्वारा इस फल की प्रार्थना की है ।

आगे मूलगाथाकार श्रीकुंदकुंदाचार्य ग्रंथ की आदि में मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं;—

आचार्य कहते हैं, मैं [ध्रुवां] ध्रुव [अचलां] अचल और [अनौपम्यां] अनुपम [गतिं] गति को
[प्राप्तान्] प्राप्त हुए ऐसे [सर्वसिद्धान्] सभी सिद्धों को [वंदित्वा] नमस्कार कर, [ब्रह्मो] हे भव्यो,
[भ्रुतकेवलिसिद्धिं] भ्रुतकेवलियों द्वारा कहे हुए [इदं] इस [समयप्राभृतं] समयसार नामक प्राभृत को
[वक्ष्यामि] कहूँगा ॥

[टीका]—यहाँ अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है । और प्रथमत एव ग्रंथ की आदि
में सब सिद्धों को भाव-द्रव्यस्तुतिकर—अपने आत्मा में और परके आत्मा में स्थापन कर इस समय नामक
प्राभृतका (हम) भाववचन और द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण प्रारंभ करते हैं । इस प्रकार श्रीकुंदकुंदा-

समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्याहर्त्रप्रवृत्ताह्वयस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा द्रव्य-
वाचा च परिभाषणस्योपक्रम्यते ॥ १॥

भूमिदं प्राकृतवशात्कालकेवलीशब्दवीर्यत्वं । श्रुते परमागमे केवलमिः सर्वज्ञैर्मणितं श्रुतकेवलिभणितं । अथवा श्रुतकेव-
लिभणितं गणाघरदेवकथितमिति । संबंधानिधेयप्रयोजनानि कथ्यन्ते—व्याख्यानं कृतिबंधः व्याख्येयं तत्प्रतिपादकसूत्रमिति
तयोस्संबंधो व्याख्यानव्याख्येयसंबंधः । सूत्रमभिधानं सूत्रार्थानिधेयः तयोः संबन्धोऽभिधानानिधेयसंबंधः । निबिंकारस्व-
संबेदनज्ञानेन श्रुतात्मपरिज्ञानं प्राप्तिर्वा प्रबोध्यमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥ अथ गाथापूवर्द्धिनं स्वसमयमपराधेन परसमयं च
कथयामीत्यभिप्रायं मनसि संप्रचार्यं सूत्रमिदं निरूपयति :—

चार्य कहते हैं । वे सिद्धभगवान् सिद्धनाम से साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्द के स्थान—आदर्श हैं ।
जिनका स्वरूप संसारी भव्यजीव चित्तवनकर, उनके समान अपने स्वरूप का ध्यान कर उन्हीं के समान
हो जाते हैं । श्रीर चारों गतियों से विलक्षण जो पंचमगति मोक्ष, उसे पा लेते हैं । वह पंचमगति स्वभाव
से उत्पन्न हुई है इसलिये ध्रुवरूप का भवलम्बन करती है । इस विशेषण से चारों गतियां परनिमित्त से
होती हैं इसलिये ध्रुव नहीं हैं, विनय्वर हैं इसलिये चारों गतियों से पृथक्पना सिद्ध हुआ । वह गति
अनादिकाल से अन्व्य भाव के निमित्त से हुए पर में भ्रमण की विश्रान्ति (अभाव) के वश से अचल दशा
को प्राप्त हुई है । इस विशेषण से चारों गतियों में परनिमित्त से भ्रमण होने का व्यवच्छेद हुआ ।
जगत में समस्त जो उपमायोग्य पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण है—अद्भुत माहात्म्य के कारण जो किसी की
उपमा नहीं पा सकती । इस विशेषण से चारों गतियों में परस्पर कर्षण समानता भी पायी जाती है
इसका निराकरण हुआ । वह अणुवर्ग रूप है । धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में न होने से वह मोक्ष-
गति अणुवर्ग कही गई है । ऐसी पंचमगति को सिद्ध भगवान् प्राप्त हुए हैं । कैसा है समयप्राभृत ?
अनादिनिधन परमागम शब्द-ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होने से तथा सब पदार्थों के समूह के साक्षात् करने
वाले केवली भगवान् संबंध के द्वारा प्रणीत होने से श्रीर केवलियों के निकटवर्ती साक्षात् सुनने वाले
श्रीर स्वयं अनुभव करने वाले ऐसे श्रुतकेवली गणाघर देवों के द्वारा कहे जाने से जो प्रमाणाता को प्राप्त
हुआ है, वह अन्यबाधियों के आगम की तरह छद्यस्य (अल्पज्ञानी) का ही कल्पना किया हुआ नहीं
है, जिससे कि अग्रप्राण हो । तथा समय अर्थात् सर्व पदार्थ अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक है । श्रीर
अरहंत भगवान् के परमागम का अवयव (अंश) है । ऐसे समयप्राभृत का अनादिकाल से उत्पन्न हुए
अपने श्रीर पर के मोह—अज्ञान मिथ्यात्व के नाश होने के लिये मैं परिभाषण (व्याख्यान) करूंगा ॥

भाषार्थ—यहाँपर गाथासूत्र में आचार्य ने "वक्ष्यामि" कियत कही है, उसका अर्थ टीकाकार ने
"वच् परिभाषणे" धातु से परिभाषण लेकर किया है । उसका भाषाय ऐसा सूचित होता है कि जो
चौदहपूर्व में ज्ञानप्रवाह नामा छठे पूर्व के बारह 'वस्तु' अधिकार हैं, उनमें भी एक एक के बीस-बीस
प्राभृत अधिकार हैं, उनमें दशवें वस्तु में समय नामा जो प्राभृत है, उसका परिभाषण आचार्य करते
हैं । सूत्रों की दश जातियां कही गई हैं, उनमें एक परिभाषा जाति भी है । जो अधिकार को यथास्थान
सूचना करे, वह परिभाषा कही जाती है । इस समय नामा प्राभृत के सूत्रसूत्रों का ज्ञान तो पहले बड़े

तत्र तावत्समय एवाभिधीयते :—

जीवो चरित्तदं स्यात्प्राणद्विउ तं हि स्वसमयं जाय ।

पुद्गलकर्मपदेसद्वियं च तं जाय परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

योऽयं नित्यमेव परिष्णामात्मनि स्वभावेऽवतिष्ठमानस्वात् उत्पादव्ययप्रौढ्यैक्यानुभूतिलक्षणाया सचयानुस्यूतरचैतन्यस्वरूपत्वान्नित्योदितविशदृष्टशिखसिज्ज्योतिरन्तर्धर्माधिरूढैकचर्मित्वाद्दुषोत्मानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वाद्दुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वाद्-

‘जीवो चरित्त’ इत्यादि जीवो बुद्धनिवचयेन बुद्धबुद्धैकस्वभावनिवचयप्राप्तेन तथैवाबुद्धनिवचयेन जायोपसर्गिकाबुद्धभावप्राप्तेरसद्भूतव्यवहारेण यथासंभवद्रव्यप्राप्तेरिव जीवति जीवन्मति जीवितपूर्वो वा जीवः । चरित्तदं स्यात्प्राणद्विउ तं हि स्वसमयं जाय स च जीवस्त्वारित्रचरित्तज्ञानस्थितो यथा भवति तथा काले तमेव जीव हि

प्राचार्यों को था और उसके धर्म का ज्ञान प्राचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्रीकृंदकुंदाचार्य को था । इसलिये उन्होंने वे समयप्राभूत के परिभाषासूत्र रचे हैं । वे उस प्राभूत के धर्म को ही सूचित करते हैं । ऐसा जानना । मंगल के लिये सिद्धों को जो नमस्कार किया और उनका ‘सर्व’ ऐसा विशेषण दिया, इससे वे सिद्ध भ्रन्त हैं ऐसा अभिप्राय दिलाया और ‘शुद्ध आत्मा एक ही है’ ऐसा कहने वाले धन्यमतियों का व्यवच्छेद किया । संसारी के शुद्ध आत्मा साध्य है, वह शुद्धात्मा साक्षात् सिद्ध हैं, उनको नमस्कार करना उचित ही है । किसी इष्ट देव का नाम नहीं कहा उसके विषय में जैसा टीकाकार के मंगलाचरण में कहा गया है वैसा यहां भी जानना । श्रुतकेवली शब्द के धर्म में श्रुत तो भ्रनादिनिघन प्रवाहरूप आगम है और केवली शब्द से सर्वज्ञ तथा परमागम के जानने वाले श्रुतकेवली हैं, उनसे समयप्राभूत की उत्पत्ति कही गई है । इससे ग्रंथ की प्रामाणिकता दिलाई, और अपनी बुद्धि से कल्पित होने का निषेध किया गया है । धन्यवादी छप्रथम (अल्पज्ञानी) अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप धन्य प्रकार से कहकर विवाद करते हैं, उनकी असत्यार्थता बतलाई है । इस ग्रंथ के अभिधेय, संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं । अभिधेय तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रंथ में शब्द हैं, उनका वाच्यवाचक रूप संबंध है और शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है । इस तरह प्रथम गाथासूत्र का तात्पर्यार्थ जानना ॥ १ ॥

प्रथमगाथा में समय के प्राभूत कहने की प्रतिज्ञा की थी वहां यह जिज्ञासा हुई कि समय क्या है इसलिये प्रथम ही समय का स्वरूप कहते हैं:—हे भव्य, जो [जीवः] जीव [चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः] वर्तान, ज्ञान और चारित्र में स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निवचय से [स्वसमयं] स्वसमय [जानीहि] जानो । [च] और जो जीव [पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं] पुद्गलकर्म के प्रवेशों में स्थित है [तं] उसे [परसमयं] पर समय [जानीहि] जानो ।

पा चर्वंश्वरूप्यंकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्षनानामिषत्वरूपित्वाभावादसाधारणार्थिद्रुप्तास्वभावसद्भावाच्चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलस्यो विन्नोऽस्त्वंतन्मन्तद्रव्यसंकरेऽपि स्वरूपादप्रभ्यवनात् टंकोत्कीर्णचित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्तेः। अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविधासमृत्पादकविवेकज्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृष्टिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्षते तदा दर्शनज्ञानधारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च स्वसमय इति। यदा त्वनाद्यविधाकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रतया दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृष्टिरूपादात्मतत्वात्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकत्वगतत्वेन वर्षते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते। एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुद्भावति ॥ २ ॥

स्कृष्टं स्वसमयं जानीहि। तथाहि—विशुद्धज्ञानवर्धनस्वभावे निबन्धनरहितं यद्विषयं सम्बन्धनं तत्रैव रागादिरहित-स्वसंवेदनं ज्ञानं तत्रैव निबन्धनानुभूतिरूपं धीतरागचारित्रमित्युक्तलक्षणं निश्चयरत्नत्रयेण परिरुतबीजपदार्थं हे शिष्य स्वसमयं जानीहि। पुद्गलकर्ममुबदेऽद्विदं च तं जाय्य परसमयं पुद्गलकर्मोपवेक्षितं च तमेव जानीहि परसमयं। तद्यथा—पुद्गलकर्मदोषेन जनिता ये नारकाद्युपदेशा व्युपदेशाः संज्ञाः पूर्वोक्तनिश्चयरत्नत्रयाभावात्तत्र यदा स्थितो भवत्येव

टीका—जो यह जीव नामक पदार्थ है वह ही समय है। क्योंकि समय शब्द का ऐसा अर्थ है—

‘सम्’ तो उपसर्ग और ‘अय गतो’ धातु है उसका गमन अर्थ भी है तथा ज्ञान अर्थ भी है, ‘सम्’ का अर्थ एक साथ है। इसलिए एक काल में ही जानना और परिणाम करना—ये दो क्रियायें जिसमें हों वह समय है। यह जीव पदार्थ एक काल में ही परिणामन करता है और जानता भी है इसलिए यही समय है। इस तरह दो क्रियायें एक काल में होती हैं। वह समय नामक जीव नित्य ही परिणामन स्वभाव में रहने से उत्पाद व्यय ध्रौव्य की एकतारूप-अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। इस विशेषण से जीव की सत्ता नहीं मानने वाले नास्तिक वादियों का मत खंडित हुआ। तथा पुरुष को (जीव को) अपरिणामी मानने वाले सांख्यों का व्यवच्छेद उसे परिणामन स्वभावी कहने से हुआ। नैयायिक और बौद्धिक सत्ता को नित्य मानते हैं तथा बौद्ध सत्ता को क्षणिक मानते हैं, उन दोनों का निराकरण उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहने से हुआ; वह चैतन्यस्वरूपी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल दर्शनज्ञान-ज्योतिस्वरूप है—चैतन्य का परिणामन दर्शन-ज्ञानस्वरूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकारस्वरूप नहीं मानने वाले सांख्यों का निराकरण हुआ; अन्नतधर्मों में रहने वाला जो एक धर्मो उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुआ है, क्योंकि अन्नतधर्मों की एकता ही द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्धों का निषेध हुआ; क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवृत्त हुए जो अनेक भाव उस स्वभाव युक्त होने से उसने गुणपर्यायों को धंगीकार किया है। पर्याय तो क्रमवर्ती है और गुण सहवर्ती होते हैं और सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। इस विशेषणसे पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्यादिकों का निरास हुआ। अपने और अन्य द्रव्यों के प्राकार के प्रकाशन करने में समर्थ होने में उमने ममन्तरूप के भलकाने वाली एकरूपता पा ली है अर्थात् जिसमें अनेक वस्तुधर्मों का प्राकार भल-

जीवस्तदा तं जीवं परसमयं जानीहीति स्वसमयपरसमयनक्षणं ज्ञातव्यं ॥ २ ॥ अथ स्वगुणीकत्वनिश्चयगतशुद्धात्मबोपादेयः कर्मबंधेन सहैकत्वगतो हेय इति, अथवा स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं न पुनः परसमय इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, अथवात्स सूत्रस्यानंतरं सूत्रमिदमुच्यते भवतीति निश्चित्य विशिष्टसूत्रं प्रतिपादयति;—इति पातनिकालखण्डं सर्वत्र ज्ञातव्यं ।

कता है, ऐसे एक ज्ञान के आकाररूप है। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता, ऐसे एकाकार मानने वाले का तथा अपने को नहीं जानता, पर को जानता है, ऐसे अनेकाकार ही मानने वाले का व्यवच्छेद हुआ; पृथक् पृथक् जो अवगाहन, गति, स्थिति और वर्तना की हेतुता तथा रूपित्वरूप जो द्रव्यों के गुण उनके अभाव से और असाधारण चैतन्यरूप स्वभाव के सद्भाव से—आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल—इन पांच द्रव्यों से भिन्न है, इस विशेषण से एक ब्रह्मवस्तु को ही माननेवाले का व्यवच्छेद हुआ। वह अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एकक्षेत्रावगाहरूप होनेपर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य-स्वभावरूप है, इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बतलाया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब यह सब पदार्थों के स्वभाव के प्रकाशने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदज्ञान ज्योति के उदय होने से सब पर द्रव्यों से पृथक् होकर दर्शन-ज्ञान में निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्व से एकत्वरूप होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में स्थिर होने से अपने स्वरूप को एकत्वरूप से एक काल में जानता तथा परिणामन करता हुआ स्वसमय कहलाता है। और जब यह भनादि अविद्या रूप झूल वाले कंद के समान मोह के उदय के अनुसार प्रवृत्ति की आधीनता से दर्शन-ज्ञान स्वभाव में निश्चित वृत्तिरूप आत्म-स्वरूप से छूट परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह, राग द्वेषादि भावों में एकत्वरूप हो प्रवृत्त होता है, तब पुद्गल के कार्मण प्रदेशों में स्थित होने से परद्रव्य को अपने से अभिन्न, एक काल में जानता है तथा रागादि रूप परिणामन करता है, अतः परसमय ऐसी प्रतीति होती है। इस तरह इस जीवनामक पदार्थ के स्वसमय और परसमय ऐसे दो भेद प्रकट होते हैं।

भावार्थ—जीवनामक वस्तु को पदार्थ कहा है। वह इस प्रकार है कि पद तो 'जीव' ऐसे अक्षर समूह रूप है और इस पद से जो द्रव्यपर्याय रूप अनेकांत स्वरूप निश्चित किया जाय, वह पदार्थ है। ऐसा पदार्थ उत्पाद-व्यय-धीव्यमयी सत्ता स्वरूप है। दर्शनज्ञानमय चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है (और जो द्रव्य है, वह वस्तु है, गुण-पर्यायवान् है) वह स्वरूप प्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, आकाशादिक से भिन्न असाधारण चैतन्यगुण स्वरूप है और यद्यपि वह अन्य द्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित है तो भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा जीवनामक पदार्थ समय है। जब यह अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब तो स्वसमय है और जब पौद्गलिक कर्मप्रदेशों में स्थित होता हुआ पर-स्वभाव—रागद्वेष-मोह-स्वरूप परिणामन करता है तब परसमय है। ऐसे इस जीव के द्विविधता आती है ॥ २ ॥

आगे आचार्य कहते हैं कि समय की द्विविधता ठीक नहीं है क्योंकि वह बाधा सहित है वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। समय के एकत्व से ही यह जीव शोभा पा सकता है

अथैतद् वाच्यते;—

एयत्तच्छिच्छयगत्रो समत्रो सन्वत्य सुंदरो लोए ।
बंधकहा एयत्ते तेख् विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुंदरो लोके ।

बंधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

समयशब्देनात्र सामान्येन सर्वं वचार्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वमुखपर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेः । ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावंतः केचनाप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यांतर्मग्नानंतस्वधर्मचक्रबुधिनोषि परस्परमभुम्बिनोऽन्तर्बतप्रत्या सपावपि नित्यमेव स्वरूपादपंततः पररूपेखापरिखननादविनष्टानंतव्यक्तित्वाद्भ्रूतोक्तीर्था इव तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वभजुगुह्यन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्यभाषणंते । प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिदोषापधिः । एवमेकत्वे सर्वाधर्मा प्रतिष्ठिते सति जीवा- ह्यस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापधिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपर- समयोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यं । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥ ३ ॥

एयत्तच्छिच्छयगत्रो स्वकीयशुद्धगुणपर्यायपरिणतः, धर्मेवरत्नत्रयपरिणतो वा एकत्वनिश्चयगतः समत्रो धमवशाब्देनात्मा, कस्माद्धेतोः । सम्बन्धते गच्छति परिणमति । कान् ? स्वकीयगुणपर्यायानिति व्युत्पत्तेः । सन्वत्यसुंदरो सर्वत्र समीचीनः । न्व ? लोके लोके अथवा सर्वत्रैकैत्रियाद्यवत्त्वात् शुद्धनिश्चयनयेन सुंदर उपादेय इति । बंधकहा कर्मबंधजनितगुणस्थानाधिपर्यायाः एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे वा बंधकथा प्रवर्तते तेषु तेन पूर्वोक्तजीवपर्यायेन सह सा

[एकत्वनिश्चयगतः] एकत्व निश्चय में प्राप्त जो [समयः] समय है वह [सर्वत्र लोके] सब लोक में [सुंदरः] सुंदर है [तेन] इसलिए [एकत्वे] एकत्व में [बंधकथा] दूसरे के साथ बंध की कथा [विसंवादिनी] निंदा कराने वाली [भवति] है ।

टीका—यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि समय शब्द का अक्षरार्थ ऐसा है कि 'समयते' अर्थात् एकीभाव से अपने गुणपर्यायों को प्राप्त हुआ जो परिणाम करे, वह समय है । इसलिए सब ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, और जीवद्रव्य स्वरूप लोक में जो कुछ पदार्थ हैं, वे सभी यद्यपि अपने द्रव्य में अंतर्मग्न हुए अपने अनांत धर्मों का स्पर्श करते हैं तो भी परस्पर में एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते । और अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित हैं तो भी सदा काल निश्चय से अपने स्वरूप से व्युत्पन्न नहीं होते, इसीलिए विरुद्धकार्य—स्वभाव से विपरीत कार्य और अविरुद्ध कार्य—स्वभाव रूप कार्य इन दोनों हेतुओं से सदा सब परस्पर का उपकार करते हैं । परन्तु निश्चय से एकत्व के निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता पाते हैं । क्योंकि जो अन्य प्रकार हो जायें तो संकर व्यक्तिकर आदि सभी दोष उसमें आजायें ।

उपैतदसुलभत्वेन विभाव्यते:—

मुदपरिचिदाणुभूया सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो एवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।

एकत्वस्योपलंभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

इह सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रातमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभयभावपरार्थैः समुपक्रांतभ्रान्तिरेकच्छत्रीकृतविभवतया महता मोहब्रह्मेण गोरिव बाह्यमानस्य प्रसभोज्जुमित-
तृष्णातंकत्वेन व्यस्तातर्माश्रयोचम्योचम्य' मृगतृष्णायमानं विषयग्राममुपरुन्धानस्य परस्परमाचार्य-
त्वमाचरतोऽनंतशः श्रुतपूर्वानंतशोऽनुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि

विसंवादिनी विसंवादी कोऽर्थः ? विसंवादिनीकथा । प्राकृतलक्षणबलात् पुंलिंगे स्त्रीलिंगनिर्देशः । विसंवादिनी असत्या
होदि भवति । मुदनिश्चयनवेन मुदजीवस्वरूपं न भवतीत्यर्थः । ततः स्थितं स्वसमय एवात्मनः स्वरूपमिति ॥ ३ ॥

अथैकत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूपं सुलभं न भवतीत्याख्याति—“मुदपरिचिदाणुभूता” इत्यादि ।

मुदा भुजा अनंतयो भवति । परिचिदा परिचिता सा पूर्वमनंतशो भवति । अणुभूता अनुभूतानंतशो
भवति । कस्य । सव्वस्सपि सर्वस्यापि जीवलोकस्य । कासो ? कामभोगबंधकहा कामरूपभोगाः कामभोगाः अथवा
कामशब्देन स्पष्टंनरसर्वेद्रियद्वयं भोगशब्देन द्राणुचक्षुःश्रोत्रत्रयं तेषां कामभोगानां बंधः संबन्धस्तस्य कथा । अथवा बंधशब्देन

इस तरह सब पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से विसंवाद की
प्रापति होती है । क्योंकि बंधकथा का मूलकारण जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थितरूप परसमयता से पैदा
हुई, जीव में परसमय, स्वसमयरूप द्विविधता आती है । अतः समय का एकत्व होना ही सिद्ध होता है ।

भावाब्ध—निश्चय से सब पदार्थ अपने अपने स्वभाव में ठहरते हुए शोभा पाते हैं । परन्तु जीव
नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल कर्म के साथ बंधभवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता
है, इसलिए शोभा नहीं पाता । अतः एकत्व होना ही अच्छा है, उसी से यह जीव शोभा पा सकता है । ३।

प्रागे कहते हैं कि इस एकत्व को प्राप्त कर लेना ही अच्छा है:—[सर्वस्य ऋषि] सब ही लोकों के
[कामभोगबंधकथा] काम-भोग-विषयक बंधकी कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता] सुननेमें आगई है, परिचय
में आ गई है और अनुभव में भी प्रायी हुई है इसलिए सुलभ है । [नवरि] किन्तु केवल [विभक्तस्य]
भिन्न आत्मा का [एकत्वस्य उपलंभः] एकत्व कमी न सुना, न परिचय में आया और न अनुभव में
आया इसलिए [न सुलभः] एक वही सुलभ नहीं है ।

* लभता माधीन लिखित प्रतियों में 'भ्यक्तान्तर्माश्रय' शेष पाठ है; किन्तु समस्तमुद्रित प्रतियोंमें 'भ्यक्तान्तराधे' यह पाठ है । दोनो
के अर्थ समान हैं ।

कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयातःप्रकाशमानमपि कषायचक्रेण सहैकीक्रियमाश-
त्वादत्यंतक्तिरोभूतं सस्वस्यानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न
कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वं । अत
एकत्वस्य न सुलभत्वम् ॥ ४ ॥

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशबंधास्तत्फलं च नरनारकादिरूपं भव्यते । कामभोगबन्धाना कथा कामभोगबंधकथा, यतः पूर्वोक्त-
प्रकारेण श्रुतपरिचितानुभूता भवति ततो न दुर्लभा किन्तु सुलभैव । एयस्यस्य एकत्वस्य सम्यक्दर्शनज्ञानधारित्री-
बंधपरिणतिरूपनिर्विकल्पसमाधिबन्धनै न स्वसंबेद्युद्घातमस्वरूपस्य तस्यैकत्वस्य उवलंभो उपलभः प्राप्तिलाभः शिवरि केवलं
पश्यथा नवरि किन्तु श्च सुलभो नैव सुलभः । कथंभूतस्यैकत्वस्य । विभ्रस्यस्य विभ्रतस्य रागादिरहितस्य । कथं
न सुलभ इति चेत्, श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभावादिति ॥ ४ ॥ अथ यस्मादेकत्वं सुलभं न भवति तस्मात्तदेव कथ्यतेः—
तं तत्पूर्वोक्तं एयस्यविभ्रं एकत्वविभ्रतं अभेदरत्नत्रयैकपरिणतं विध्यात्वरगादिरहितं परमात्मस्वरूप-

टीका—यद्यपि इस समस्त जीवलोक को कामभोग विषयक कथा एकत्व के विरुद्ध होने से अत्यंत
विसंवाद करानेवाली है—आत्माका अत्यंत बुरा करनेवाली है, तो भी वह अनंतवार पहले सुनने में आई है,
अनंतवार परिचय में आई है और अनंतवार अनुभव में भी आ चुकी है । यह जीव लोक संसाररूपी चक्र के
मध्य में स्थित है, जो निरंतर अनंतवार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप परावर्तन करने से भ्रमण
करता रहता है, समस्त लोक को एकछत्र राज्य से बश करने वाले बलवान् मोह रूपी पिशाच से बल की भांति
जोता जाता है, वेग से बढ़ी हुई तृष्णा रूपी रोग के संताप से जिसके अंतरंग में क्षोभ और पीडा हुई है, भ्रम की
तृष्णाके समान भ्रान्त-संवत्प होकर इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ता है । इतना ही नहीं, आपस में
आचार्यत्व भी करता है अर्थात् दूसरे को भी कह कर भ्रंगीकार कराता है । इसलिए काम-भोग की कथा तो
सबको सुख से प्राप्त है । तथा भिन्न आत्मा का जो एकत्व है, वह यद्यपि सदा प्रकटरूप से अंतरंग में
प्रकाशमान है, तो भी वह कषायों के साथ एक रूप सरोखा हो रहा है, इसलिए उसका अत्यंत तिरोभाव
होरहा है—आच्छादित है । इस कारण अपने में अनात्मज्ञता होने से कभी अपने को स्वयं भी नहीं जाना और
दूसरे आत्माके जानने वालों की संगति-सेवा भी नहीं की । इसलिए वह एकत्व की कथा न कभी सुनने में
आई, न परिचय में आई और न कभी अनुभव में ही आई । यद्यपि वह एकत्व निर्मलभेदज्ञान रूप
प्रकाश के द्वारा प्रकट देखने में आता है, तो भी पूर्वोक्त कारणों से इस भिन्न आत्मा का एकत्व
दुर्लभ है ।

भावार्थ—इस लोक में सभी जीव संसार रूप चक्र पर चढ़े पांच परावर्तन रूप भ्रमण करते
हैं । वहां पर मोहकर्म के उदय रूप पिशाच से जोते जाते हैं, इसी कारण से विषयों की तृष्णा रूप
दाह से पीड़ित होते हैं । उसमें भी उस दाह की शान्ति का उपाय इन्द्रियों के रूपादि विषयों को जान
कर उनकी ओर दौड़ते हैं । और परस्पर में भी विषयों का ही उपदेश करते हैं । इसलिये काम
(विषयों की इच्छा) तथा भोग (उनका भोगना) इन दोनों की कथा तो अनंतवार सुनी, परिचय और

अथ एवैतदुपदरयते :—

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अण्णो सविहवेण ।
जदि दाएज्जे पमाणां चुण्णिकज्ज छलं ण घेत्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन ।
यदि दर्शयेयं प्रमाणां स्वलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

इह किल सकलोद्भासिस्त्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविषयबोद्धव्यमातिनि-
स्तुष्युक्त्यवर्तनजन्मा निर्मलविज्ञानघनातर्निभन्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा
अनवरतस्वदिसुन्दरानंदमुद्रितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः करचनापि ममात्मनः स्यो
विभवस्तेन समस्तेनाप्यथ तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि । किंतु यदि
दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं । यदि तु स्वलेयं तदा तु न
छलग्रहण्यजामरूकैर्भवितव्यम् ॥ ५ ॥

मित्यर्थः । दाएहं वषयैहं । केन अण्णो सविहवेण ध्यात्मनः रक्कीयमतिविभवेन धाममत्तकंपरमगुरुपदेणस्वसंवेदन-
प्रत्यक्षेणेति । जदि दाएज्ज यदि दर्शयेयं तदा पमाणां स्वसंवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं भवतिः ।
चुण्णिकज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण घेत्तव्वं तर्हि छलं न ग्राह्यं दुर्बलवदिति ॥ ५ ॥ अथ कोऽयं

अनुभव में आई, इस कारण सुलभ है । किन्तु सब परद्वयों से भिन्न चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने
आत्मा की कथा का न तो स्वयमेव कभी ज्ञान हुआ और जिनके हुआ, उनकी न कभी सेवा की, इसलिये
इसकी कथा न कभी सुनी, और न वह कभी परिचय और अनुभव में ही आई । इस कारण आत्मा के
एकत्व का पाना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है ॥ ४ ॥

अब आचार्य कहते हैं कि इस भिन्न आत्मा का एकत्व हम दिखलाते हैं,—[तं] उस
[एकत्वविभक्तं] एकत्वविभक्त आत्मा को [अहं] मैं [आत्मनः] आत्मा के (स्वविभवेन) निज वैभव
द्वारा [दर्शये] दिखलाता है [यदि] जो मैं [दर्शयेयं] दिखलाऊं तो उसे [प्रमाणां] प्रमाण (स्वीकार)
करना (स्वलेयं) और जो कहीं पर चूक जाऊं तो [छलं] छल (न) नहीं [गृहीतव्यम्] ग्रहण करना ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सबसे मैं इस एकत्व
विभक्त आत्मा को दिखलाने के लिये उद्यत हुआ हूँ । मेरे आत्मा के निज वैभव का जन्म, इस लोक में
प्रकट समस्त वस्तुओं को प्रकाश करने वाला और स्यात् पद से चिह्नित शब्द ब्रह्म—अरहंत के परमात्म
की उपासना से हुआ है । यहां 'स्यात्' इस पद का तो कथंत्व् अर्थ है अर्थात् किसी प्रकार से कहना
और सामान्यधर्म से वचनगोचर सब धर्मों का नाम आता है तथा वचन के अगोचर जो कोई विशेष
धर्म है उनका अनुमान कराता है । इस तरह वह सब वस्तुओं का प्रकाशक है । इस कारण सर्वव्यापी

कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

एषा हि होदि अप्यमत्तो एष पमत्तो जाणथो दु जो भावो ।

एवं भणति सुद्धं एषाञ्चो जो सो उ सो चैव ॥६॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणति सुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥६॥

यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरंतकषायचक्रोदथवैचित्र्यवशेन प्रवर्त्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्त्तकानामुपाचवैरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिस्मनात्प्रमत्तोऽप्रमत्त्त्वं न भवत्येव एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यो भिन्न-

शुद्धात्मेति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ददाति—एषा हि होदि अप्यमत्तो एष पमत्तो शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुभाशुभपरिणामनाभावान्न भवत्यप्रमत्तः प्रमत्तश्च । प्रमत्तशब्देन मिथ्यादृष्ट्यादिप्रमत्तांतानि षड्गुणस्थानानि, अप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताद्योग्य-ताप्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते । स कः कर्ता । ज्ञायको ज्ञानस्वरूपो योऽसौ भावः पदायः शुद्धात्मा ।

कहा जाता है और इसी से अरहंत के परमात्म को शब्दबद्ध कहते हैं । उसकी उपासना के द्वारा मेरा ज्ञान वैभव उत्पन्न हुआ है; तथा जिसका जन्म समस्त विपक्ष—अन्यवादियों द्वारा ग्रहण किये गये सर्वथा एकांत रूप नयपक्ष के निराकरण में समर्थ अतिनिस्तुष (सुस्पष्ट) निर्बाधयुक्ति के अवलंबन से है; निर्मल विज्ञान वन आत्मा में अंतर्निगमन परमगुरु सर्वज्ञ देव, अपरगुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरुपर्यंत के प्रसाद से प्राप्त हुए शुद्धात्मतत्त्व के अनुग्रह पूर्वक उपदेश से जिसका जन्म है; निरन्तर ऋते हुए आस्वाद में आये और सुन्दर आनन्द से मिले हुए प्रचुर ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वसंवेदन से जिसका जन्म है, ऐसा जो कुछ मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखलाता हूँ । यदि यह दिखलाऊं तो स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा कर प्रमाण मानना । यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल (दोष) ग्रहण करने में जागरूक न रहना । क्योंकि शास्त्र समुद्र के प्रकरण बहुत हैं, इस कारण यहां स्वसंवेदन रूप अर्थ प्रधान है । इसलिये अर्थ की परीक्षा करना ।

आचार्य—आचार्य आगम का लेखन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन इन चार निमित्तों से उत्पन्न हुई अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखलाते हैं । उसे सुनने वाले हे श्रीलक्ष्मणो, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो । कहीं-किसी प्रकरण में झूठ तो छल न मानना । यहां अनुभव प्रधान है, इसी से शुद्ध स्वरूप का निष्पत्ति करो ॥५॥

आगे ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? ऐसे प्रश्न का उत्तररूप गाथा सूत्र कहते हैंः—[यः तु] जो [ज्ञायकः भावः] ज्ञायक भाव है वह [अप्रमत्तः अवि]

त्वन्नोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलष्येत । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाहनिष्कनिष्ठ-
दहनस्येवाशुद्धत्वं यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदसायां प्रदीपस्येव
कर्तृकर्मशोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव ॥ ६ ॥

एवं भवति सुद्धा शूदनयावर्तनः, तर्हि किं भवति ज्ञादा जो सो दु सो चैव ज्ञाता शुद्धात्मा यः बध्यते
स तु स चैव ज्ञातैवेत्यर्थः ॥ ६ ॥ इति स्वतंत्रगाथाषट्केन प्रथमस्थलं गतं । अधानंतरं यथा प्रमत्तादिगुणस्थानविकल्पा

अप्रमत्त भी [न] नहीं है और [न प्रमत्तः] न प्रमत्त ही है [एवं] इस तरह [शुद्ध] उसे शुद्ध
[भवति] कहते हैं [च यः] और जिसे [ज्ञातः] ज्ञायक भाव द्वारा जान लिया (सः) वह
(स एव तु) वही है, अन्य कोई नहीं ।

टीका—जो एक ज्ञायक भाव है, वह अपने आपसे ही सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ ।
उस भाव से तो अनादिसत्त्वारूप है और कभी उस ज्योति का विनाश नहीं होता इसलिए अनंत है, नित्य
उद्योत रूप है इस कारण क्षणिक नहीं है । ऐसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है । वह संसार की अवस्था
में अनादिवंधपर्याय की निरूपणा (अपेक्षा) से कर्मरूप पुद्गलद्रव्य सहित, दूध जल की तरह होने पर
भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिन है ऐसे कषायों के उदय की
विचित्रता से प्रवृत्त हुए पुण्य पाप के उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव के स्वभाव
से परिणामन नहीं करती । ज्ञायक भाव से जड़ भावरूप नहीं होती । इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और
अप्रमत्त भी नहीं है । यही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप में सेवित हुआ 'शुद्ध' ऐसा कहा
जाता है । और इसका ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है । जैसे दाहने योग्य जो दाह्य ईंधन यद्यपि
उसके आकार अग्नि होती है इसलिए अग्नि को दहन कहते हैं तो भी अग्नि तो अग्नि ही है, ईंधन
अग्नि नहीं है । उसी तरह ज्ञेयरूप आप नहीं है, आप तो ज्ञायक ही है । इस तरह उस ज्ञेय के द्वारा
की हुई भी इस आत्मा के अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञायकभाव द्वारा जाना गया
जो अपना ज्ञायकत्व, वही स्वरूप प्रकाशन की—जानने की अवस्था में भी ज्ञायकरूप ही है ज्ञेयरूप नहीं
हुआ । क्योंकि अमेद विवक्षा से कर्ता तो आप ज्ञायक और कर्म अपने को जाना—ये दोनों एक आप ही
है, अन्य नहीं है । जैसे दीपक घट-पटादि को प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशने की अवस्था में भी
दीपक ही है, वही अपनी ज्योति रूप ली के प्रकाशने की अवस्था में भी दीपक ही है, कुछ दूसरा नहीं है ।

भावार्थ—अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से प्राती है । वहाँ मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता
ही नहीं, कुछ परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है । उस जगह द्रव्यदृष्टि से तो द्रव्य जो
है वो ही है और पर्यायदृष्टि से देखा जाय तब वह मलिन ही दीखता है । उसी तरह आत्मा
का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है,
वह पर्याय है । उसकी दृष्टि से देखा जाय तब मलिन ही दीखता है और द्रव्यदृष्टि से देखा जाय, तब
ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, कुछ अज्ञेय नहीं हुआ । यहाँ पर द्रव्यदृष्टि की प्रधान कर कहा है । जो

दर्शनज्ञानचारित्रवत्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्:—

१ ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्तं दंसणां णाणां ।
एवि णाणां ए चरित्तं ए दंसणां जाणणो सुद्धे ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥

आस्तां तावद् बंधप्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न विद्यते; यतोऽ-

जीवस्य व्यवहारनयेन विद्यते शुद्धद्रव्याधिकनिवचयनयेन न विद्यते तथा दर्शनज्ञानचारित्रविकल्पोपीत्युपदिशति—

प्रमत्त अप्रमत्त का भेद है, वह तो परद्रव्य के संयोगजनित पर्याय है। यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टि में गौरा है, द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, इसलिये आत्मा ज्ञायक है, इस कारण उसे प्रमत्त अप्रमत्त नहीं कहा जाता। 'ज्ञायक' ऐसा नाम भी ज्ञेय के जानने से कहा जाता है क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब भ्रमकता है तब वैसा ही अनुभव में आता है। सो यह भी अशुद्धता इसके नहीं कही जा सकती क्योंकि जैसे ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है यह में जानने वाला हूं सो में ही हूं दूसरा कोई नहीं है—ऐसा अपना अपने से अमेद रूप अनुभव हुआ तब उस जानने रूप क्रिया का कर्ता आप ही है और जिसको जाना सो कर्म भी आप ही है। ऐसे एक ज्ञायकत्व मात्र आप शुद्ध है—यह शुद्धनय का विषय है। अन्य पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्याधिकनय के विषय हैं। शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में यह भी पर्यायाधिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है—ऐसा आशय जानना। यहां ऐसा भी जानना कि जिनमत का कथन स्याद्वादरूप है इसलिये शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। अशुद्धनय को सर्वथा असत्यार्थ ही न मानना। जो वस्तु धर्म है, वह वस्तु का सत्त्व है, परद्रव्य के संयोग से ही हुआ भेद है। यहां अशुद्धनय को हेय कहा है, उस अशुद्धनय का विषय संसार है। उसमें आत्मा क्लेश भोगता है। जब आत्मा पर द्रव्य से भिन्न हो जाय तब संसार मिटे और तभी क्लेश मिटे। इस तरह दुःख भेटने के लिये शुद्धनय का प्रघान उपदेश है। और अशुद्धनय को असत्यार्थ कहने से ऐसा तो नहीं समझना कि यह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं, आकाश के फूल की तरह असत् है। ऐसे सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व आता है। इसलिये स्याद्वाद का कारण लेकर शुद्धनय का आलंबन करना चाहिये, स्वरूप की प्राप्ति होने के पश्चात् शुद्धनय का भी अवलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है—यह प्रमाणदृष्टि है। इसका फल वीतरागता है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। यहां पर जो 'प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है' ऐसा कहा है, वह गुरास्थान की परिपाटी में छठे गुरा स्थान तक तो प्रमत्त कहा जाता है और सातवें से लेकर अप्रमत्त है। सो ये सभी गुरा-स्थान अशुद्धनय के कथन में हैं, शुद्धनय से आत्मा ज्ञायक ही है ॥ ६ ॥

प्रश्न—क्या आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों से अशुद्धता आ सकती है ?

उत्तर—[ज्ञान] ज्ञानी के [चरित्रं दर्शनं ज्ञानं] चारित्र, दर्शन, ज्ञान—ये तीन भाव [व्यवहारेण]

नंतधर्मपयेकस्मिन् धर्मिष्यनिष्ठातस्यातेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैश्चदमैस्तमनुशा-
सतां स्त्रीणां धर्मधर्मिणां स्वभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदश्रुत्वाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो
दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः। परमार्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानंतपर्यायतयैकं किञ्चिन्मिसि-
तास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतां न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥ ७ ॥

व्यवहारेण सद्भूतव्यवहारनयेन उच्यते। उपदिश्यते कथ्यते। कस्य। शास्त्रिणो ज्ञानिनो जीवस्य। किं।
चारित्र्यं दंसंखं शाखं चारित्र्यदर्शनज्ञानस्वरूपं। खवि शाखं ख चरिं ख दंसंखं शुद्धनिश्चयनयेन न पुन-
ज्ञानं न चारित्रं न दर्शनं। तद्वि किमस्तीति चेत्। ज्ञायको ज्ञायकः शुद्धचैतन्यस्वभावः। सुद्धो शुद्ध एव रागादिरहित
इति। प्रथमप्रार्थः। यथा निश्चयनयेनाभेदरूपेणानिरेक एव पञ्चाङ्गेदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः
प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः इति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते। तथा जीवोपि निश्चयरूपाभेदनयेन शुद्धचैतन्यरूपोपि
भेदरूपव्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शनं चरतीति चारित्रमिति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥७॥

व्यवहार द्वारा [उपदिश्यते] कहे जाते हैं। निश्चयनयसे [ज्ञानं अपि न] ज्ञान भी नहीं है। [चारित्रं न]
चारित्र भी नहीं है और [दर्शनं न] दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः] ज्ञायक ही है इसलिये
[शुद्धः] शुद्ध कहा गया है।

टीका—इस ज्ञायक आत्मा के बंधपर्याय के निमित्त से अशुद्धता है, वह तो दूर ही रहे,
इसके दर्शन-ज्ञान-चारित्र भी नहीं है। क्योंकि निश्चयनय से अनंतधर्म जो एक धर्म वस्तु, उसको जिसने
नहीं जाना ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को उस अनंतधर्मस्वरूप धर्म के बतलाने वाले जो कोई धर्म
उनके द्वारा शिष्य जनो को उपदेश करते हुए आचार्यों का ऐसा कथन है कि धर्म और धर्मी का यद्यपि
स्वभाव से अभेद है तो भी नाम से भेद होने के कारण व्यवहार मात्र से ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है,
चारित्र है। परन्तु परमार्थ से देखा जाय तो एक द्रव्य के द्वारा पिये गए अनंत पर्याय की रूपता से एक-
मेक मिले हुए अभेद स्वभाव वस्तु को अनुभव करने वाले पंडित पुरुषों की दृष्टि में दर्शन भी नहीं, ज्ञान
भी नहीं और चारित्र भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है, वही शुद्ध है।

भावार्थ—इस शुद्ध आत्मा के कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता प्राती है, यह बात तो दूर ही
रहे, इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भी भेद नहीं है। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मरूप एक धर्मो है। परन्तु
व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मों को नहीं जानते इसलिये वस्तु के कुछ असाधारण धर्मों को
उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश करते हैं
कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। अभेद में भेद करने से यह व्यवहार है। परमार्थ से विचारा
जाय तो अनन्त पर्यायों को एक द्रव्य अभेद रूप पिये हुए बैठा है, इस कारण भेद नहीं है। यहां कोई
कहे कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है, ध्रवस्तु तो नहीं है, उसे व्यवहार किस तरह कह सकते हैं ?
उसका समाधान—यह तो सच है परन्तु यहां द्रव्यदृष्टि से अभेद को प्रधान मान कर उपदेश है, इसलिये

तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत् :—

जह एषि सक्कमणज्जो अणज्जभारं विणा उ गाहेउं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोधबहिष्कृत-
त्वान्न किंचदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव तदतद्भा-
षामंबंधैकाधर्मेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां सश्रुपादाय स्वस्तिपदस्वाविनाशो भवतो भवति-
त्वभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यमदानंदमयाश्रुभ्रूल्लङ्गल्लोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव ।
तथा किल लोकोप्यात्मैत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वान्न किंचि-

अथ यदि गुडनिषेचनयेन जीवस्य दर्शनज्ञानचरित्राणि न सति तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्यो न व्यव-
हार इति चेन्नः— जह एषि सक्कं यथा न शक्यः । कोती । अणज्जो अनार्यो म्लेच्छः । किं क्तुं ।
गाहेउं अर्थग्रहणरूपेण संबोधितुं । कथं ? अणज्जभारं विणा धनार्थभाषा म्लेच्छभाषा तां विना ।
दृष्टातो गतः । इदानीं दार्ष्टान्तमाह—तह तथा ववहारेण विणा व्यवहारनयेन विना परमत्थुवदेसणमसक्कं

अभेददृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है । इस कारण भेद को
गौण करके व्यवहार कहा है । यहाँ ऐसा अभिप्राय है कि भेददृष्टि में निविकल्प दशा नहीं होती और
मरागी के जब तक रागादिक दूर नहीं होते, तब तक विकल्प बना रहता है । इस कारण भेद को गौण
करके अभेद रूप निविकल्प अनुभव कराया गया है । वीतराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का
ज्ञाता हो जाता है वहाँ नयका अवलंबन ही नहीं रहता ॥ ७ ॥

यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश करना चाहिए । उसके उत्तर में गाथा सूत्र कहते
हैं:—[यथा] जैसे [अनार्यः] म्लेच्छ जनों को [अनार्यभाषां विना तु] म्लेच्छ भाषा के बिना तो
[ग्राहयितुं] वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने को [नापि शक्यः] कोई पुरुष नहीं समर्थ हो सकता
[तथा] उसी तरह [व्यवहारेण विना] व्यवहार के बिना [परमार्थोपदेशनं] परमार्थ का उपदेश करने
में [अशक्यम्] कोई समर्थ नहीं है ।

टीका—जैसे किसी म्लेच्छ को देख कर किसी ब्राह्मण ने 'स्वस्ति हो' ऐसा शब्द कहा ।
वह म्लेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध के ज्ञान से शून्य होने से उसका अर्थ कुछ भी न समझता
हुआ ब्राह्मण के सामने भेदे की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहा कि इमने क्या कहा है । तब उस

दधि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्नेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थ-
पथप्रस्थापितसम्बन्धोक्तमहारथरधिनान्वेन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्य-
ततीत्यान्नेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यमदानदान्तःसुन्दरंभुरबोधतरंगस्त-
त्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन
परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छित्य इति वचनाद्ब्यवहारनयो
नानुसर्ष्यः ॥ ८ ॥

परमार्थपदेक्षणं कर्तुमशक्यं इति । प्रथमत्रामिप्रायः । यथा कश्चिद्ब्राह्मणो यतिर्वा म्लेच्छपत्न्यां गतः तेन नमस्कारे कृते
सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति नृणिते स्वस्वर्षमभिनन्दनस्वरत्नमजानम्बन् निर्दीक्षते मेघ इव । तथायमज्ञानजनोप्या-
त्मेतिनृणिते सत्यात्मशब्दस्यार्थमजानम्बन् भ्रात्या निर्दीक्षत एव । यदा पुननिष्यम्यव्यवहारनयप्रत्येण सम्यक्ज्ञानज्ञानवा-
रित्राणिजीवशब्दस्यार्थं इति कथ्यते तथा संतुष्टो भूत्वा ज्ञानातीति । एवं मेवाभेदरत्नमजानम्बन्वतया याथाहयेन
द्वितीयं स्वर्णं गतं ॥ ८ ॥

ब्राह्मण की भाषा तथा म्लेच्छ की भाषा—इन दोनों का भ्रमं जानने वाले भ्रम्य किसी पुरुष ने उसे
म्लेच्छ भाषा में समझाया कि 'स्वस्ति' शब्द का भ्रमं 'तेरा कल्याण हो' ऐसा है । उस समय उत्पन्न
हुए भ्रम्यंत भ्रानन्द के घ्रासुभ्रों से उस म्लेच्छ के नेत्र भर भाये, इस तरह वह म्लेच्छ उस 'स्वस्ति' शब्द
का भ्रमं समझ ही लेता है । उसी तरह व्यवहारी जन भी 'भ्रात्मा' ऐसा शब्द कहने से जैसा भ्रात्म
शब्द का भ्रमं है उस भ्रमं के ज्ञान से रहित है । इस कारण भ्रात्मशब्द का भ्रमं कुछ भी नहीं सम-
झता हुआ मैंने की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहता है । और जब कोई व्यवहार परमार्थ
मार्ग पर सम्यग्ज्ञान रूप महारथ को चलाने वाले सारथी के समान भ्राचार्य या भ्रम्य कोई विद्वान् व्यव-
हार मार्ग में रह कर 'दर्शन ज्ञान चारित्र रूपं जो सदा परिणामन करे, वह भ्रात्मा है' ऐसा भ्रात्मा शब्द का
भ्रमं कहता है तब उसी समय उत्पन्न हुए भ्रम्यंत भ्रानन्द वाले हृदय में सुन्दर और ज्ञान रूप तरंगों
के उछलने से वह उस भ्रात्मशब्द का भ्रमं भ्रच्छी तरह समझ जाता है । इस प्रकार यहाँ जगत तो
म्लेच्छवत् जानना और व्यवहारनय म्लेच्छ भाषा के तुल्य जानना । इसलिये व्यवहार को परमार्थ
का कहने वाला समझ कर उपदेश करने योग्य है । अतः ब्राह्मण को म्लेच्छ योग्य भ्राचरण नहीं करना
चाहिए, इस वचन से व्यवहारनय सर्वथा उपादेय नहीं मानना ।

भ्रावार्थ—लोक शुद्धनय को तो जानते ही नहीं हैं क्योंकि शुद्धनय का विषय भ्रमेव एक रूप
वस्तु है । तथा भ्रशुद्धनय को ही जानते हैं क्योंकि इसका विषय भेद रूप भ्रनेक प्रकार है इसलिये
व्यवहार के द्वारा ही शुद्धनय रूप परमार्थ को समझ सकते हैं । इस कारण व्यवहारनय को परमार्थ
का कहने वाला जान उसका उपदेश किया जाता है । यहाँपर ऐसा न समझना कि व्यवहार का भ्रालं-
बन कराते हैं किन्तु व्यवहार का भ्रालंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुँचाते हैं । ८ ।

भ्रागे प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है ? उसके उत्तर में

कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत् :—

जो हि सुएणहिगच्छइ अत्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयपईवयरा ॥ ६ ॥

जो सुयणाणं सव्वं जाणइ सुयकेवलिं तमाहु जिणा ।

णाणं अत्पा सव्वं जह्मा सुयकेवली तह्मा ॥ १० ॥ (जुम्मं)

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणति लोकप्रदीपकराः ॥ ६ ॥

यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थपंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततो गर्त्यतराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति य आत्मानं

अथ पूर्वगाथाया भणित व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते तनस्तमेवार्थं कथयति;—जो य कर्त्ता हि स्फुटं सुदेशेण भावश्रुतेन स्वसंवेदनज्ञानेन निविकल्पसमाधिना करणभूतेन अभिगच्छद्विदि अभि समंताज्जानात्यनुभवति । कं । अप्पाणं आत्मानं इणं इम प्रत्यभीभूत तु पुन । किविदिष्टं । केवलं प्रसहायं सुद्धं रागादिरहितं तं पुरुषं सुदकेवलिं निश्चयश्रुतकेवलिनं इसिणो परमरूषय भणंति कथयति लोगपदीवयरा लोकप्रदीपकरा. लोक-

गाथा सूत्र कहते है.—[यः] जो जीव [हि] निश्चय कर[श्रुतेन]श्रुतज्ञान से [तु इमं] इस अनुभव गोचर [केवलं शुद्धं] केवल एक शुद्ध [आत्मानं] आत्मा को [अभिगच्छति] समुख हुआ जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोक को प्रकाश करने वाले [अप्ययः] ऋषीश्वर [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [भणंति] कहते हैं । [यः] जो जीव [सर्वं] सब [श्रुतज्ञानं] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [तं] उसे[जिनाः] जिनदेव [श्रुतकेवलिनं]श्रुत केवली [आहुः]कहते हैं [यस्मात्]क्योंकि[सर्वं] [ज्ञानं] सब ज्ञान [आत्मा] आत्मा ही है [तस्मात्] इस कारण आत्मा को ही जानने से [श्रुतकेवली]श्रुत केवली कहा जा सकता है ।

टीका—जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ है, और जो सब श्रुतज्ञान को जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । यहां पर दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं—यहां निरूपण किया जाने वाला सब ही ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा ? उनमें से अनात्मा का पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़-रूप अनात्मा आकाशादि पांच द्रव्य हैं उनका ज्ञान के

जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति स तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनौ भेदेन व्यपदिशता व्यव-
हारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते न किञ्चिदप्यतिरिक्तं । अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धभात्मानं
जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुत-
केवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ॥ ६ ॥ १० ॥

कुतो व्यवहारनयो नानुसर्षय इति चेत् ?—

जीव को श्रुत
(अवलम्बना)

30 व्यवहारोऽभूत्यथो भूयत्यो देसिदो तु सुदशाथो ।

नियमहार 8
अनुप 6

27 भूयत्यमस्सिदो खलु सम्माइटी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दशितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

प्रकाशका इति । अनया गाथया निश्चयश्रुतकेवलिलक्षणमुक्तम् । अथ 'सुदशाथ' मित्यादि—जो यः कर्ता सुदशाथं
द्वयशांनं द्रव्यश्रुतं सत्त्वं सर्वं परिपूर्णं जात्यादि जानाति सुदकेवलि व्यवहारश्रुतकेवलिनं तमाहुत्रिणा तं प्रुषं
आहुः ब्रुवति । के ते । जिना सर्वज्ञा । कस्मादिति चेत् । जह्ना यस्मात्कारणात् सुदशाथं द्रव्यभूताधारणोत्पन्नं भाव-

साय तादात्म्य नहीं है । इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है ऐसा पक्ष सिद्ध हुआ ।
श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है और
वही परमार्थ है । इस तरह ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने वाले व्यवहार से भी परमार्थ मात्र ही कहा
जाता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं । अथवा जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली
है; इस परमार्थ का (निश्चयनय के द्वारा) कहना अशक्य है, इसलिए जो समस्त श्रुतज्ञान को जानता है,
वह श्रुतकेवली है । ऐसा व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक होने के कारण अपने को प्रतिष्ठित करता है ।

भावार्थ—जो शास्त्रज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत-
केवली है यह तो परमार्थ कथन है और वही सब शास्त्रज्ञान को जानता है । ज्ञान आत्मा है ऐसा जिसने
ज्ञान को जाना उसने आत्मा को ही जाना यही परमार्थ है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद कहने
वाले व्यवहार ने भी परमार्थ ही कहा, अन्य कुछ नहीं कहा । यहां ऐसा है कि परमार्थ का विषय तो
कथंचित् वचनगोचर नहीं भी है; इसलिए व्यवहारनय अपनी भावश्यकता को सिद्ध करता है ॥ ६-१० ॥

आगे फिर प्रश्न उठता है—पूर्व में कहा था कि व्यवहार को भंगीकार नहीं करना, परन्तु जब यह
परमार्थ का कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों नहीं भंगीकार करना चाहिये ? इसके उत्तर में
गाथासूत्र कहते हैं;— [व्यवहारः] व्यवहारनय [अभूतार्थः] अभूतार्थ है [तु] और
[शुद्धनयः] शुद्धनय [भूतार्थः] भूतार्थ है ऐसा [दशितः] श्रद्धीश्वरों ने दिसलाया है
[जीवः] जो जीव [भूतार्थ] भूतार्थ के [आश्रितः] आश्रित है वह जीव [खलु] निश्चयकर
[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [भवति] है ।

अं मुक्तं जिणं केवलं तह म जण वरमत्थो ॥ अनुप 6 ॥

देवाय नारीका 8

शुद्धनय को प्रुष
सायं पन
गाथा 14 किनेरे

व्यवहारात्मनो हि सर्वं एवाभूतार्थत्वाद्भूतमर्थं प्रद्योतयति । शुद्धनय एक एव भूतार्थत्वाद्भूतमर्थं प्रद्योतयति तथाहि । यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसांनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुर्वन्तो बहवोऽनच्छमेव तदनुभवति । केचित्तु स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयसोर्विवेकतया 'स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वाद्दृच्छमेव तदनुभवति । तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्म-सोर्विवेकमकुर्वन्तो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्यं तमनुभवति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकज्ञाय-

भूतज्ञानं आदा प्रात्या भवति । कथं भूतं सत्त्वं सर्वमात्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तद्वा तस्मात्करणात् सुदकेवली द्रव्यभूतकेवली स भवतीति । प्रथमप्रार्थः यो भावभूतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मानं जानाति स निश्चय-भूतकेवली भवति । यस्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति बहिर्विषयं द्रव्यभूतार्थं जानाति स व्यवहारभूतकेवली भव-तीति । ननु तद्वि स्वसंवेदनज्ञानबलेनास्मिन् कालेपि भूतकेवली भवति ? तन्न यापुंशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपं स्वसंवेदन-ज्ञानं तादृशमिदानीं नास्ति किंतु धर्मध्यानं योष्यमस्तीत्यर्थः । एवं निश्चयव्यवहारभूतकेवलिव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं गतं ॥ ६-१० ॥ अथ गाथायाः पूर्वार्द्धेन भेदरत्नत्रयभावनामृत्तार्द्धेनाभेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादयति;—

शुद्धेश्वरं
यागद्वि भावणां खलु कादन्वा दंसणो चरिते य ।
ते पुण तिगिणवि आदा तद्वा कुण भावणं आदे ॥

ज्ञाने भावना क्षु कर्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनस्त्रीष्यपि प्रात्मा तस्मात् कुच भावनामात्मनि ॥

सम्पद्यज्ञानज्ञानचारित्र्ययेभावना खलु स्फुटं कर्तव्या भवति । तानि पुनस्त्रीष्यपि निश्चयेनात्मैव यतः कार-णात् तस्मात् कुच भावनां शुद्धात्मनीति ॥ अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति;—

जो आदभावणमिणां शिच्छुवजुत्तो मुणी समाचरदि ।
सो सव्व-दुक्ख-मोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

टीका—समस्त व्यवहारनय भ्रूतार्थ होने से भविष्यमान-अस्त्य-भ्रूतार्थ को प्रकट करता है और केवल शुद्धनय ही भूतार्थ होने के कारण विद्यमान-सत्य-भूत अर्थ को प्रकट करता है । जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका निर्मल स्वभाव प्राच्छादित हो गया है, ऐसे जल के धनुभव करने वाले बहुत से पुरुष तो ऐसे हैं कि जल और कीचड़ का भेद न करके उस में जल का ही धनुभव करते हैं और कोई जीव अपने हाथ से निर्मली प्रौषधि डालकर कर्दम और जल को भिन्न-भिन्न करने से जिसमें धपना पुरुषाकार विललाई वे ऐसे स्वाभाविक निर्मल स्वभावरूप जल को पीने का धनुभव करते हैं । उसी प्रकार प्रबल कर्म के संयोग होने से जिसका स्वाभाविक एक शायक भाव प्राच्छादित हो गया है ऐसे प्रात्मा के

कस्वभावस्त्वान् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति । तदत्र ये भूतार्थभाषयन्ति त एव सम्यक् पर्यन्तः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति न पुनरन्ये कतकस्थानीयत्वाच्चुद्बन्धनस्यातः प्रत्यगात्मदर्शिभिव्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः । अथ च केषांचित्कदाचित्सांनि प्रयोजनवान् । यतः—

यः आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरं कालेन ॥

यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन् मुनिस्तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भाषयति स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरं एव स्तोककालेनेत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफलव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन चतुर्थस्थले गतं । अथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टीजने म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एव म्लेच्छभाषां ब्रूते न च शेषकाले तथैव ज्ञानी-पुरुषोप्यज्ञानिप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्माद्भूतार्थत्वादिति प्रकाशयति;—व्यवहारो व्यवहारनयः अभूत्थो भूतार्थः असत्त्वार्थो भवति भूत्थो भूतार्थः सत्त्वार्थः देसिदो देशितः कथितः दु पुनः कोसो सुद्वयश्चो शुद्धनयः निश्चयनयः । तर्हि केन नयेन सम्यग्दृष्टिर्भवतीति चेत् । भूत्थं भूतार्थं सत्त्वार्थं निश्चयनयं अस्सिदो भाषितो गतः स्थितः लघु स्फुटं सम्मादिद्वी हवदि जीवो सम्यग्दृष्टिर्भवति जीव इति टीकाव्याख्यानं । द्वितीयव्याख्यानं पुनः व्यवहारो अभूत्थो व्यवहारोऽभूतार्थो भूत्थो भूतार्थश्च देसिदो देशितः कथितः न केवलं व्यवहारो देशितः सुद्वयश्चो शुद्धनिश्चयनयोपि । दु शब्दाद्यं शुद्धनिश्चयनयोपीतिव्याख्यानं भूताभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि द्विधा, शुद्धनिश्चययशुद्धनिश्चयभेदेन निश्चयनयोपि द्विधा इति नयचतुष्टयं । इदमत्र तात्पर्यं यथा कोपि ग्राम्यजनः सकर्मं नीरं पिबति, नागरिकः पुनः विवेकीजनः कतकफलं निक्षिप्य निर्मलोदकं पिबति । तथा स्वस्वभेदनरूपभेदभावनाभूम्यजने

अनुभव करने वाले जो पुरुष हैं वे आत्मा और कर्म का भेद न करके व्यवहार में विमोहित चित्त हुए, जिसके भावों का अनेकरूपपना प्रकट है; ऐसे अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं और शुद्धनय के देखने वाले जीव अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्धनय के अनुसार ज्ञान मात्र से उत्पन्न हुए आत्मा और कर्म की विवेक-बुद्धि से अपने पुरुषाकार रूप स्वरूप से प्रकट हुए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपने से जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं । इसलिए जो पुरुष शुद्धनय का आश्रय करते हैं वे ही सम्यक् अवलोकन करते हुए सम्यग्दृष्टि हैं और दूसरे जो अशुद्धनय का सर्वथा आश्रय करते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं । यहां शुद्धनय निर्मली द्रव्य के समान जानना, इसकारण कर्म से भिन्न आत्मा को जो देखना चाहते हैं उन्हें व्यवहारनय अंगीकार नहीं करना चाहिये ।

मासार्थ—यहां व्यवहारनय को अभूतार्थ और शुद्धनय को भूतार्थ-सत्त्वार्थ कहा है । जिसका विषय विद्यमान न हो—असत्त्वार्थ हो उसे अभूतार्थ कहते हैं । उसका अभिप्राय ऐसा है कि शुद्धनय का विषय भवेद एकाकाररूप नित्यद्रव्य है इसकी दृष्टि में भेद नहीं दीखता । इसलिये इसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान—असत्त्वार्थ ही कहना चाहिये । ऐसा न समझना कि भेद रूप कुछ वस्तु ही नहीं है । यदि ऐसा माना जावे तो जैसे बेबात मतवाले नेवरूप अनित्य को देख अचस्तु-मायास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक भवेद नित्य शुद्धब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हो जायगा । इससे सर्वथा एकांत

३० सुद्धो सुद्धादेशो णायव्वो परमभावदरिंसीहिं ।

२७ व्यवहारदेशिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥ १२ ॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।

व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

ये खलु पर्यंतपाकोर्चीर्णजात्यकार्षस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति, तेषां प्रथमद्वि-
तीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्षस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशशितया
सम्युद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय 'एवोपरितनैकप्रतिवर्षिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः

मिथ्यात्वरागादिबिभावपरिणामसहितमात्मानमनुभवति, सद्दृष्टिजन. पुनरभेदत्वनयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिबलेन कलक-
फलस्थानीये निश्चयनयमाश्रित्य शुद्धात्मानमनुभवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥ अथ पूर्वगाथायां भणितं भूतार्थनयमाश्रितो
जीवः सम्यग्दृष्टिर्भवति । अत्र तु न केवलं भूतार्था निश्चयनयो निर्विकल्पसमाधिरताना प्रयोजनवान् भवति ।
किंतु निर्विकल्पसमाधिरहिताना पुन. षोडशवर्णिकासुवर्णलाभाभावे अथस्वनवर्णिकासुवर्णलाभवत्केषांचित्प्रायमिकानां
कथाचित् सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकवायुध्यानं वनाथं व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान् भवतीति प्रतिपादयति—

शुद्धनय की पक्षरूप मिथ्यादृष्टि का ही प्रसंग आजायगा । इसकारण यहां ऐसा समझना
कि जिनवारीही स्याद्वादरूप है, प्रयोजन के वश से नयको मुख्यगौरव करके कहती है । भेदरूप
व्यवहार का पक्ष तो प्राणियों को अनादिकाल से ही है और उसका उपदेश भी बहुधा सभी
परस्पर में करते हैं, किन्तु जिनवारी में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का सहायक जानकर किया
है । परन्तु उसका फल संसार ही है । और शुद्धनय का पक्ष इस जीव ने कभी नहीं ग्रहण किया तथा
उसका उपदेश भी कही कही है इसलिये उपकारी श्रीगुरु ने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर
इसी का उपदेश मुख्यता से दिया है, कि शुद्धनय भूतार्थ है—सत्यार्थ है, इसी को आश्रय करने से
सम्यग्दृष्टि हो सकता है, इसके जाने बिना व्यवहार में जब तक मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान
श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता—ऐसा जानना । ११ ।

आगे कहते हैं कि यह व्यवहारनय भी किसी किसी को, किसी काल में प्रयोजनवान् है, सर्वथा
निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिये इसका उपदेश हैः—(परमभावदर्शिभिः) जो शुद्धनय तक पहुँच कर
श्रद्धावान् हुए तथा पूर्णज्ञान चारित्रवान् हो गये उनको तो (शुद्धादेशः) शुद्धनय का उपदेश करने वाला
(शुद्धः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) जानने योग्य है । यहां शुद्ध आत्मा का प्रकरण है इसलिये शुद्ध, नित्य, एक,
ज्ञायकमात्र आत्मा जानना । (पुनः) और (ये तु) जो जीव (अपरमे भावे) अपरमभाव अर्थात् श्रद्धा
ज्ञान और चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके, तथा साधक अवस्था में ही (स्थिताः) ठहरे हुए हैं
वे (व्यवहारदेशिताः) व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं ।

१. भाषीन प्रतियों में उपरितनैक पाठ मिला है, किन्तु पं० जयचन्द्र जी को उपरितनैक पाठ मिला था, मिलका अर्थ दूर हुए अनेक वर्षों
आगे है ।

प्रयोजनवान् । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्श्वरस्थानीयमपरमं भावमनु-
भवन्ति तेषां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्श्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशक्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोप-

सुद्धादेसो शुद्धद्रव्यस्यादेशः कथनं वच स भवति सुद्धादेसः । खाद्वो ज्ञातव्यो भावयितव्यः । कं । परमभावदरसीहिं
शुद्धात्मभावदर्शिमिः । कस्मादिति चेत् । यतः षोडशवर्णिकाकालंस्वरत्नामषडभेदरत्नत्रयस्वरूपसमाप्तिकाले त्रयोजनो

टीका—जो पुरुष अन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सोने के समान वस्तु के उत्कृष्ट असाधारण भावों का अनुभव करते हैं उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परम्परा से पच्यमान अशुद्ध सुवर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव नहीं होता । इस कारण शुद्धद्रव्य के ही कहने वाले होने से जिसने अर्चयित अखंड एकस्वभावरूप एक भाव प्रकट किया है ऐसा शुद्धनय ही उपरितन एक शुद्ध सुवर्णावस्था के समान जाना हुआ प्रयोजनवान् है । और जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परम्परा से पच्यमान उस अशुद्ध सुवर्ण के समान वस्तु के अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं उनको अन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सुवर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव न होने से उस काल में जाना हुआ व्यवहारनय ही प्रयोजनवान् है । क्योंकि व्यवहारनय अशुद्ध द्रव्य के कहने से भिन्न-भिन्न एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखलाता है तथा जो विचित्र अनेक वर्णमाला के समान है । इस तरह अपने अपने समय में दोनों ही नय कार्यकारी हैं क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तरा जावे वह तीर्थ है ऐसा तो व्यवहार धर्म है और जो पार होना वह व्यवहार धर्म का फल है अथवा अपने स्वरूप का पाना वह तीर्थ-फल है) । ऐसा ही दूसरी जगह भी 'जो जिरंगमय' इत्यादि गाथा में कहा है । अर्थ—यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो क्योंकि एक व्यवहार नयके बिना तो तीर्थ—व्यवहार मार्ग का नाश हो जायगा और दूसरे निश्चय के बिना तत्व (वस्तु) का नाश हो जायगा ।

भावार्थ—लोक में सोने के सोलह ताव प्रसिद्ध हैं उनमें पन्द्रह ताव तक चूरी आदि परसंयोग की कालिमा रहती है तब तक उसे अशुद्ध कहते हैं और फिर ताव देते देते जब अन्तिम ताव से उतरे, तब सोलहवां शुद्ध सुवर्ण कहलाता है । जिन जीवों को सोलहवां के सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा उसकी प्राप्ति हो चुकी है उनको पंद्रहवां तक का सोना कुछ प्रयोजनीय नहीं है । और जिनको सोलहवां के शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक पंद्रहवां तक का भी प्रयोजनीय है । उसी तरह यह जीव पदार्थ है वह पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है, उसका सब परद्रव्यों से भिन्न एक जायकता मात्र का जिनका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति हो गई है उनको तो पुद्गल संयोगजनित अनेकरूपता को कहने वाला अशुद्धनय कुछ प्रयोजनवान् नहीं है, और जबतक शुद्धभाव की प्राप्ति नहीं हुई है तबतक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान् है । जबतक यथार्थ ज्ञान-श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हुई हो तबतक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों का सुनना, धारण करना तथा जिन वचन

दर्शितप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्त्मालिकास्थानीयत्वात्परिहायमानस्त-
दात्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात् ॥ १२ ॥ उक्तं च—जइ जिखयमं
पवजइह ता मा ववहारिण्छप मुयह । एक्केण विद्या छिज्जइ तित्थं अपणेण उण तच्चं ॥
उभयनयविरोधञ्चंसिनि स्यात्पदाके, जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चैरनवमनयपञ्चाणुपखमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

भवति । निःप्रयोजनो न भवतीत्यर्थः । व्यवहारदेसिदो व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेण देशितः कथित इति व्यवहार-
देशितो व्यवहारनयः पुण्य पुनः अथस्तनवणिक्सुवर्णलाभवत्प्रयोजनवान् भवति । केषां ? जे ये पुष्पाः दु पुनः अपरमे

के कहने वाले श्रीजिनगुरु की भक्ति, जिनविब का दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजन-
वान् है । श्रीर जिसके श्रद्धान और जान तो हुआ पर साक्षात्प्राप्ति न हुई तबतक पूर्वकथित कार्य, पर
द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अशुभ्रत और महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ति, पंचपरमेष्ठी के ध्यान-
रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति करना और विशेष जानने के
लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्ग में आप प्रवर्तन करना तथा अन्य को
प्रवृत्त कराना इत्यादि व्यवहारनय का उपदेश भ्रगीकार करना प्रयोजनवान् है । व्यवहारनय को कथं-
चित् असत्यार्थ कहा गया है; यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जान कर छोड़ दे तो शुभोपयोग रूप
व्यवहार छोड़ दे और चूक शुद्धोपयोग की साक्षात् प्राप्ति नहीं हुई इसलिये उल्टा अशुभोपयोग में ही
आकर अष्ट हुआ यथाकथंचित् स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तब नरकादिगति तथा परपरा से निगोद को
प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा । इस कारण साक्षात् शुद्धनय का विषय जो शुद्ध आत्मा है,
उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान् है । ऐसा स्याद्वादमत में श्रीगुरुओं का
उपदेश है ।

इसी अर्थ का कलश रूप काव्य टीकाकार कहते हैं—“उभय”-इत्यदि । अर्थ—निश्चय
व्यवहार रूप जो दो नय उनमें विषय के भेद से परस्पर में विरोध है । उस विरोध को दूर करने वाले
स्यात्पद से चिह्नित जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो पुरुष रमण करते हैं—प्रचुर प्रीतिसहित अभ्यास
करते हैं, वे पुरुष विना कारण अपने आप मिय्यात्व—कर्म के उदय का वसन कर इस प्रतिशय रूप
परमज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा का शीघ्र ही अवलोकन करते हैं । यह समयसार रूप शुद्ध आत्मा
नवीन नहीं उत्पन्न हुआ—पूर्व से ही कर्म से आच्छादित था, वह प्रकट—व्यक्त हो गया है । तथा वह
सर्वथा एकांतरूप कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता—निर्वाध है ।

भावार्थ—जिन वचन स्याद्वादरूप है, जहाँ दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे जो सद्रूप है
वह असद्रूप नहीं होता, एक है वह अनेक नहीं होता, नित्य है वह अनित्य नहीं होता,
भेदरूप है वह अभेदरूप नहीं होता, शुद्ध है वह अशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयों के विषयों में विरोध
है, वहाँ जिन वचन कथंचित् विवक्षा से सत्-असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद-अभेदरूप,

व्यवहारानयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां इत हस्तावलंबः ।
तदपि परममर्थं चिच्छमत्कारमात्रं परविरहितमंतः परयतां नैव किञ्चित् ॥ ५ ॥

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याधुर्धदस्पात्मनः ।
पूर्वज्ञानचनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ॥
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं ।
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमांसात्मायमेकोस्तु नः ॥ ६ ॥

अशुद्धे असंयतसम्यग्बुद्ध्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यग्बुद्धिलक्षणं शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेद-

शुद्ध-अशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, झूठी कल्पना नहीं करता । इसलिये द्रव्याधिक, पर्यायाधिक दोनों नयों में प्रयोजन के वश शुद्ध द्रव्याधिक को मुख्यकर निश्चयनय कहता है और अशुद्ध द्रव्याधिकरूप पर्यायाधिक को गौणकर व्यवहारनय कहता है । इस प्रकार जिन वचन में जो पुरुष रमण करते हैं, वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ पाते हैं, अन्य सर्वथा एकांती सांख्यादिक नहीं पाते । क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांतपक्ष का विषय नहीं है तो भी वे एक धर्ममात्र को ही ग्रहण कर वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं । वह असत्यार्थ ही है, बाधासहित मिथ्यादृष्टि है ऐसा जानना । इस प्रकार बारह गाथाओं में पीठबंध (भूमिका) है ।

आगे आचार्य शुद्धनय को प्रधानकर निश्चयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं क्योंकि अशुद्धनय (व्यवहारनय) की प्रधानता में जीवादि तत्त्वों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है । उसी स्थान पर उन जीवादिकों को शुद्धनय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है ऐसा कहते हैं । वहां टीकाकार उसकी सूचनिका रूप तीन श्लोक कहते हैं । उनमें से प्रथम श्लोक में यह कथन है कि व्यवहारनय को कथञ्चित् प्रयोजनवान् कहा है तो भी यह कुछ वस्तुभूत नहीं है । “व्यवहरण” इत्यादि । अर्थ—व्यवहारनय को यद्यपि इस प्रथम पदवी में (जबतक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति न हुई हो तबतक) जिन्होंने अपना पंर रखा है ऐसे पुरुषों के लिये हस्तावलंब तुल्य कहा है तो भी जो पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र, परद्रव्यभावों से रहित परम-अर्थ (शुद्धनय का विषयभूत) को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं तथा उस स्वरूप में लीनतारूप चरित्रभाव को प्राप्त होते हैं, उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान् नहीं है ।

भावार्थ—शुद्धस्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के पश्चात् अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है ।

अब आगे के श्लोक में निश्चयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं—“एकत्वे” इत्यादि । अर्थ—जो इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, श्रद्धान करना वही नियम से सम्यग्दर्शन है । क्योंकि यह आत्मा अपने गुणपर्यायों में व्यापक है; शुद्धनय से एकत्व में निश्चित किया गया है । पूर्ण ज्ञानचन है और जितना यह सम्यग्दर्शन है उतना ही आत्मा है । इसलिये आचार्य प्रेरणा करते हैं कि इस नव तत्त्व की परिपाटी को छोड़ कर यह आत्मा ही हमें प्राप्त होवे ।

अतः शुद्धनयाय च प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न भुञ्चति ॥ ७ ॥

रत्नत्रयलक्षणो वा ठिदा स्थिताः, कस्मिन् स्थिताः । भावे जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थः ॥ १२ ॥ एवं निश्चयव्यव-

भावार्थ—अपनी सभी स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अवस्थारूप गुरुपर्यायभेद में व्याप्त रहने वाला यह आत्मा शुद्धनय के द्वारा एकत्व में निश्चित किया गया है—शुद्धनय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया उसको सब अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्यों के भावों से पृथक् देखना और श्रद्धान करना वह नियम से सम्यग्दर्शन है । व्यवहारनय जहाँ आत्मा को अनेक भेदरूप कह कर सम्यग्दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है, वहाँ व्यभिचार (दोष) आता है, नियम नहीं रहता । किन्तु शुद्धनय की सीमा में पहुँचते ही व्यभिचार नहीं रहता इसलिए नियम रूप है । क्योंकि शुद्धनय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानधन है सब लोकालोक का जानने वाला ज्ञानस्वरूप है, ऐसे आत्मा का श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है वह कुछ आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है । इसलिए आत्मा ही है । इस कारण जो सम्यग्दर्शन है वह आत्मा है, अन्य नहीं है । यहाँ पर इतना और जानना कि नय श्रुतप्रमाण के अंश है इसलिए शुद्धनय भी श्रुतप्रमाण का ही अंश हुआ । श्रुतप्रमाण है वह परोक्ष प्रमाण है क्योंकि वस्तु आगम से जानी जाती है । यह शुद्धनय भी सब द्रव्यों से भिन्न आत्मा की सब पर्यायों में व्याप्त पूर्णचैतन्य केवलज्ञान रूप सब लोकालोक के जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को दिखलाता है, उसको यह व्यवहारी छद्मस्थ (अल्पज्ञानी) जीव आगम को प्रमाण मानकर पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे, वही श्रद्धान निश्चयसम्यग्दर्शन है । जब तक व्यवहार नय के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्त्वों का केवल श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन तत्त्वों की संतति (परिपाटी) को छोड़कर शुद्धनय का विषयभूत एक यह आत्मा ही हमको प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नहीं चाहते । यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कुछ नयपक्ष नहीं है । सर्वथा नयो का पक्षपात ही मिथ्यात्व है । **प्रश्न—**अनुभव में चैतन्यमात्र आना इतना ही आत्मा को मानकर श्रद्धान करे तो सम्यग्दर्शन है कि नहीं ? **समाधान—**चैतन्य मात्र तो नास्तिक के अतिरिक्त सभी मतवाले आत्मा को मानते हैं, यदि इतने ही श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा जाय तो सभी के सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से निश्चय सम्यक्त्व होता है । अतः इत्यादि ।

अर्थ—इसके बाद शुद्ध नय के आधीन आत्मज्योति प्रगट होती है । नवतत्त्व में प्राप्त होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ती ।

भावार्थ—नवतत्त्व में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दीखता है । वास्तव में यदि इसका भिन्न स्वरूप विचारा जाय तो यह अपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योति को नहीं छोड़ता ॥ १२ ॥

54 28 भूयत्सेणाभिगदा जीवाजीवा यः पुराणपावं च ।
26 आस्रवसंवरणिज्जरबंधो मोक्स्वो यः सम्मतं ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।
आस्रवसंवरनिर्जरा बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एवामीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्ष्येषु नवतत्त्वैकत्वघोतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन ध्यवस्थापितस्यात्मनोऽनुभूते-
रात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । आस्राव्या-
स्रावकोभयमास्रवः, संवार्थसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बंध्यबंधकोभयं बंधः,
मोक्ष्यमोक्षकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च
जीवाजीवाविति । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलपरोरनादिबंधपर्यायस्युपेत्यैकत्वेनानुभूय-
मानतायां भूतार्थानि, अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावस्युपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु
नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । तथातद्दृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो जीवस्य विकार-

हारनयव्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वयेन पंचमं स्थलं गतं । इति चतुर्दशगाथाभिः स्थलपंचकेन पीठिका समाप्ता । अथ
कश्चिदासनमव्य । पीठिकाव्याख्यानमात्रेणैव हेयोपादेयतत्त्वं परिज्जाय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव निजस्वरूपं भावयति ।
विस्तररुचिः पुनर्नवभिरधिकारैः समयसारं ज्ञात्वा पञ्चाङ्गावनां करोति । तथाया—विस्तररुचिःशिक्ष्य प्रति जीवादिनवप-
दार्थाधिकारैः समयसारव्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ नवपदार्थाधिकारगाथाया आसंरीद्रपरित्यागलक्षणनिविकल्पसामाधिक-
स्थिताना यच्छुद्धात्मरूपस्य दर्शनमनुभवनमवलोकनमुपलब्धिः संवित्तिः प्रतीतिः ख्यातिरनुभूतिरतदेव निश्चयनयेन निश्चय-
चारित्राविनाभावि निश्चयसम्यक्त्वं बीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपं भवती-
त्येका पातनिका । अथवा नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाताः संतस्त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वाद् व्यवहारसम्यक्त्वनि-
मित्तं भवति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्वय मनसि, भूत्वा सूत्रमिद
प्ररूपयति.—

शुद्धनय से जानना ही सम्यक्त्व है, ऐसा सूत्रकार गाथा में कहते हैं,—[भूतार्थेन अभिगताः]
भूतार्थनय से जाने हुए [जीवाजीवौ] जीव, अजीव [च] और [पुण्यपापं] पुण्य, पाप [च] तथा [आस्रव-
संवरनिर्जराः] आस्रव, संवर, निर्जरा [बंधः] बंध [च] और [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वं] ये नवतत्त्व
सम्यक्त्व हैं ।

टीका—जो जीवादि नौ तत्त्व हैं वे भूतार्थं नय से जाने हुए सम्यग्दर्शन ही हैं यह निगम कहा,
क्योंकि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष लक्षण वाले व्यवहार धर्म की
प्रवृत्ति के अर्थ ये जीवादि नवतत्त्व अस्तार्थ (व्यवहार) नय से कहे हुए हैं, उनमें एकत्व प्रगट करने

हेतुजीवः । केवला जीवविकाराश्च पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणाः, केवला जीवविकार-
हेतवः पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोष्य स्वपर-
प्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकालमेवारखलंतमेकं जीवद्रव्य-
स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽभीष्वपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्यो-
तते । एवमसावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनपत्वेनानुभूयत एव । यात्वनुभूतिः सात्मस्थ्यातिरेवात्म-
स्थ्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेवेति समस्तमेव निरवर्ध ।

भूतत्वेण भूतार्थेन निश्चयनयेन शुद्धनयेन अभिगदा अभिगता निर्णीता निश्चिता ज्ञाताः संतः । के ते ।
बीवाजीवा य पुण्यपापं च आस्रवसंवरशिञ्जलबंधो मोक्षो य जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्ष-
स्वरूपा नव पदार्थाः सम्मूचं त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविवयत्वात्कारणत्वात्सम्यक्त्वं भवति । निश्चयेन

बाले भूतार्थं नय से एकत्व प्राप्त कर शुद्ध नय से स्थापन किए गए आत्मा की ख्याति लक्षण वाली
अनुभूति की प्राप्ति है; क्योंकि शुद्धनय से नव तत्त्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है । उनमें से
विकारी होने योग्य और विकार करने वाला—ये दोनों पुण्य भी हैं और पाप भी हैं तथा आस्राव्य व
आस्रावक (आस्रव करने वाले) ये दोनों आस्रव हैं, संवार्य (संवर रूप होने योग्य) व संवारक (संवर करने
वाले) ये दोनों संवर हैं । निर्जरेने योग्य, निर्जरा करने वाले ये दोनों निर्जरा हैं । बंधने योग्य, बंधन
करने वाले ये दोनों बंध हैं और मोक्ष होने योग्य, मोक्ष करने वाले ये दोनों मोक्ष हैं । क्योंकि एक के ही
अपने आप पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । तथा वे
जीव और अजीव दोनों मिलकर सब नौ तत्त्व हैं । इनको बाह्य दृष्टि से देखा जाय तब जीव पुद्गल की
अनादि बंध पर्याय को प्राप्त करके उनका एकत्व से अनुभव करने पर तो ये नौ भूतार्थ हैं—सत्यार्थ हैं
तथा एक जीव द्रव्य के ही स्वभाव को लेकर अनुभव किए गए अभूतार्थ हैं—असत्यार्थ हैं । जीव के एका-
कार स्वरूप में ये नहीं हैं । इसलिए इन तत्त्वों में भूतार्थं नय से जीव एकरूप ही प्रकाशमान है । उसी तरह
अंतर्दृष्टि से देखा जाय तब जायक भाव जीव है और जीव के विकार का कारण अजीव है । पुण्य, पाप,
आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष जिसका लक्षण है ऐसा केवल अकेले जीव का विकार नहीं है,
पुण्य आदि ये सातों पदार्थ केवल एक अजीव के विकार से जीव के विकार के कारण हैं । ऐसे ये नय
तत्त्व हैं वे जीव के स्वभाव को छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्याय रूप से अनुभव किए गए तो
भूतार्थं हैं तथा सब काल में नहीं चिगते एक जीव द्रव्य के स्वभाव को अनुभव करने पर ये अभूतार्थं
हैं—असत्यार्थं हैं । इसलिए इन नौ तत्त्वों में भूतार्थं नय से देखा जाय तब जीव तो एक रूप ही प्रकाश-
मान है । ऐसे यह जीवतत्त्व एकत्व रूप से प्रकट प्रकाशमान हुआ शुद्ध नय से अनुभव किया जाता है । यह
अनुभवन ही आत्मस्थ्याति है—आत्मा का ही प्रकाश है, जो आत्मस्थ्याति है वही सम्यग्दर्शन है । इस
प्रकार यह सब कथन निर्दोष है—बाधारहित है ।

भावीर्थ—इन नव तत्त्वों में शुद्ध नय से देखा जाय तब जीव ही एक चैतन्यचमत्कार मात्र

‘चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं कर्ष्यमात्सलाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥ ८ ॥

अर्थैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाखनयनिक्षेपाः ये ते खल्व-
भूतार्थास्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपाचानुपात्तपरद्वारेण प्रव-
र्चमानं परोक्षं, केनलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्चमानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमात्प्रमाखप्रमेयभेद-
स्यानुभूयमानतायां भूतार्थमथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं ।
नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुरूपतयानुभाषयतीति
द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुरूपतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेणानु-
भूयमानतायां भूतार्थं । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमान-
तायामभूतार्थं । निक्षेपस्तु नाम, स्थापना, द्रव्यं, भावश्च । तत्रातद्गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम ।
सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वर्चमानतत्पर्यायादन्यद्द्रव्यं, वर्चमानतत्पर्यायो

परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नव पदार्थाः भूतार्थेन ज्ञाताः सत सम्यक्त्वं भवतीत्युक्तं भवद्भ्रूतत्कीदृशं
भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह । यद्यपि नव पदार्थाः तीर्षवर्तनामिति प्राथमिकशिक्षापेक्षया भूतार्था

प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है । इसके बिना जुदे-जुदे नव तत्त्व देखे जायं तो कुछ भी नहीं । जब तक
इस तरह जीव तत्त्व का जानना नहीं है, तब तक व्यवहारदृष्टि में होकर पृथक् पृथक् नव तत्त्वों को
मानना है । जीव पुद्गल की बंधपर्याय रूप दृष्टि से ये पदार्थ भिन्न-भिन्न दीखते हैं और जब शुद्ध नय
से जीव पुद्गल का निज स्वरूप जुदा जुदा देखा जाय, तब ये पुण्य पाप आदि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु
नहीं दीखते, निमित्तनेमित्तिक भाव से हुए ये सो निमित्तनेमित्तिक भाव जब मिट गया तब जीव पुद्गल
जुदे जुदे होने से दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता । वस्तु तो द्रव्य है । द्रव्य के निज भाव द्रव्य
के ही साथ रहते हैं और नैमित्तिक भाव का तो अभाव ही होता है, इसलिए शुद्ध नय से जीव को
जानने से ही सम्यग्दृष्टि प्राप्त हो सकती है । जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक पर्यायबुद्धि है ।

यहां पर इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं “चिर” इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार ती
तत्त्वों में बहुत काल से छुपी हुई यह आत्मज्योति शुद्धनय से प्रकट की है । जैसे वरुण (रंग)
के समूह में सुवर्ण के छुपे हुए एकाकार को निकालते हैं, उसी तरह यह आत्मज्योति समझना । इसको
हमेशा अन्वय द्रव्यों से तथा उनसे हुए नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो । यह हर एक पर्याय में
एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान है ।

कलश का भावार्थ—यह आत्मा सब अवस्थाओं में नाना रूप दीखता था, उसे शुद्धनय ने एक
चैतन्यचमत्कार मात्र दिखलाया है सो अब सदा एकाकार ही अनुभवन करो । पर्यायबुद्धि का एकांत
मत रखो, ऐसा श्रीगुरुओं का उपदेश है ।

भावस्तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षणैस्त्वैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थं । अथ च निर्विलक्षणस्वलक्षणै-
कजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । अर्थैवममीषु प्रमाखनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेनैको जीव एव
प्रद्योतते ॥ १३ ॥

अर्थात् तेषामप्यनेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले अभूतार्था असत्यार्थाः शुद्धात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन्
परमसमाधिकाले नवपदार्थमध्ये शुद्धनिश्चयनयेनैक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति । या
चानुभूतिः प्रतीतिः शुद्धात्मोपलब्धिः सा चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति सा चैवानुभूतिर्गुणगुणिनोनिश्चयनयेनाभेदविषयायां
शुद्धात्मस्वरूपमिति तात्पर्यं । किं च, ये च प्रमाणनयनिक्षेपाः परमास्मादितत्त्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेपि

टीका—जैसे नव तत्त्वों में एक जीव का ही जानना भूतार्थं कहा, उसी तरह एकत्व
से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण, नय और निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थं है,
उनमें भी एक आत्मा ही भूतार्थं है, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेद से वे प्रमाणादि अनेक भेदरूप
होते हैं । उनमें से प्रमाण दो प्रकार है—परोक्ष और प्रत्यक्ष । उनमें से उपात्त अर्थात् इन्द्रिय और
मन, अनुपात्त अर्थात् प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परद्वारों से प्रवर्तमान ज्ञान को परोक्ष कहते हैं ।
तथा जो आत्मा के प्रतिनियतपने से प्रवर्तमान हो वह प्रत्यक्ष है ।

भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है । वह पांच प्रकार का है—मति, श्रुत, अंधवि, मनःपर्यय और केवल ।
उनमें मति और श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष हैं, अंधवि, मनःपर्यय ये दो विकल प्रत्यक्ष हैं और केवल-
ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ये दोनों तरह के ही प्रमाण हैं । ये दो भेद प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के भेद
का अनुभव करते हुए तो भूतार्थं है—सत्यार्थं है और जिसमें सब भेद गौण हो गये हैं ऐसे एक जीव
के स्वभाव का अनुभव करते हुए अभूतार्थं है—असत्यार्थं हैं । नय दो प्रकार है—द्रव्याधिक और पर्या-
याधिक । उनमें से जो द्रव्यपर्याय स्वरूप वस्तु को द्रव्यत्व की मुख्यता से अनुभव करावे वह द्रव्याधिक
नय है और पर्याय की मुख्यता से अनुभव करावे वह पर्यायाधिक नय है । ये दोनों ही नय द्रव्य पर्याय
को भेदरूप पर्याय से अनुभव करते हैं अतः भूतार्थं हैं—सत्यार्थं हैं और द्रव्य पर्याय इन दोनों का
आस्वाद न लेते हुए शुद्ध वस्तुमात्र जीव के स्वभाव चैतन्यमात्र का अनुभव कराने पर भेदरूप अभूतार्थं
हैं—असत्यार्थं हैं । निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार तरह का है । जिसमें वह
गुण तो न हो किन्तु व्यवहार के लिये उसकी संज्ञा करना वह नाम निक्षेप है; अन्य वस्तु में अन्य
की प्रतिमा रूप स्थापना करना कि यह वही है यह स्थापना निक्षेप है; वर्तमान पर्याय से अन्य अतीत
अनागत पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान पर्याय में कहना यह द्रव्य निक्षेप है; और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु
को वर्तमान में कहना यह भाव निक्षेप है । ये चारों ही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेद से भिन्न-भिन्न
विलक्षण रूप अनुभव किये गये भूतार्थं है—सत्यार्थं हैं और भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य-लक्षण-
रूप जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर चारों ही अभूतार्थं हैं—असत्यार्थं हैं । इस तरह इन प्रमाण,
नय और निक्षेपों में भूतार्थपने से एक जीव ही प्रकाशमान है ।

भावार्थ—इन प्रमाण, नय और निक्षेपों का विस्तार से व्याख्यान इनके प्रकरण ग्रंथों में से

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाशं क्वचिदपि च न विषो याति निषेपचक्रं ।
 किमपरममिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मिन्ननुभवद्वयुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ६ ॥
 आत्मस्वभावं परभावभिन्नापूर्णाभाद्यतविमुक्तमेकम् ।
 विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

सबिकल्पावस्थायामेव भूतार्थाः । परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थास्तेषु मध्ये भूतार्थेन शुद्धजीव एक एव प्रतीयते ॥ १३ ॥

जानना । इन्हीं से द्रव्यपर्यायरूप वस्तु की सिद्धि होती है । ये साधक अवस्था में सत्यार्थ ही हैं क्योंकि ये ज्ञान के ही विशेष हैं, इनके बिना वस्तु को यथाकथंचित् (एकान्त रूप से) साधा जाय तब विपर्यय हो जाता है । अवस्था के व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां हैं । एक तो यथार्थ वस्तु को जान कर ज्ञान और श्रद्धान की सिद्धि करना । ज्ञान और श्रद्धान सिद्ध होने के बाद प्रमाणादिक से श्रद्धान करने का कुछ प्रयोजन नहीं है । दूसरी अवस्था विशेष ज्ञान और राग, द्वेष, मोह, कर्म का सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र का होना है, इसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके होने के बाद प्रमाणादिक का आलंबन नहीं रहता । उसके बाद तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है । वहाँ पर भी कुछ आलंबन नहीं है इसलिये सिद्ध अवस्था में भी प्रमाण-नय-निषेप का अभाव ही है ।

इसी अर्थ का कलशरूप "उदयति" इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थ—इन सब भेदों का नाश करने वाले शुद्धनय के विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजपुंज आत्मा के अनुभव में आने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती । प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह भी कहां चला जाता है ये हम नहीं जानते । इससे अधिक क्या कहें, कि द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता ।

भावार्थ—भेद को अत्यन्त गौरव कर कहा है । शुद्ध अनुभव होने पर प्रमाणनयादिक भेद की तो बात क्या है, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता । इस विषय में विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि परमार्थ में (असल में) तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है, तुमने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत मानते हैं । यदि सर्वथा अद्वैत ही माना जाय तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाय किन्तु ऐसा अभाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है । हमारे मत में नयविवक्षा है, वह बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती । शुद्ध अनुभव से विकल्प नष्ट हो जाता है, तब आत्मा परमानन्द को प्राप्त हो जाता है इसलिये अनुभव कराने को ऐसा कहा गया है । यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जावे तो आत्मा का भी लोप हो जाने से शून्यवाद का प्रसंग आ सकता है । इसलिये तुम्हारे कहने से वस्तु-स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती और वस्तु-स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव भी किया जाय वह भी मिथ्यारूप है । ऐसा होने से शून्यवाद का प्रसंग आता है तब आकाश के फूल के समान अनुभव हो जायगा ।

आगे जो शुद्ध नय का उदय होता है उसकी सूचना का श्लोक कहते हैं । 'आत्मस्वभावं' इत्यादि । अर्थ—शुद्धनय आत्मा के स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदयरूप होता है । वह आत्मा को

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणराणयं णियदं ।
अविसेसमसंजुतं तं शुद्धणयं वियाणाहि ॥ १४ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमन्यकं नियतं ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

या खन्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंप्रुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः सात्त्वानुभूतिरात्मैवेत्यात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोऽनुभूतिरिति चेद्बद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वाच्चाहि—यथा खलु विसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेऽज्ञानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थत्वप्येकांततः सलिलास्पृश्यं विसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानताया-

इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता । तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविंशतिगाथापर्यंतं जीवाधिकारः कथ्यते । तथाहि-सहजानंदकस्वभावशुद्धात्मभावनामृष्यतया जो पस्सदि अप्पाणमित्यादि सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयं ।

परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विभाव इस तरह के परभावों से भिन्न प्रकट करता है । फिर समस्त रूप से पूर्ण सब लोकालोक के जानने वाले स्वभाव को प्रकट करता है, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्मसंयोग से है, शुद्धनय में कर्म गीण हैं । तथा आदि अन्त से रहित (कुछ आदि लेकर किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी किसी से नाश होता है) ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है । एक, सब भेद भावों से (द्वैत भावों से) रहित एकाकार तथा जिसमें समस्त सकल्पविकल्पों के समूह का विलय (नाश) हो गया है, ऐसा शुद्धनय प्रकाश रूप होता है । द्रव्य कर्म, भाव कर्म और चोक्कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करने को संकल्प और ज्यों के भेद से ज्ञान में भेदों की प्रतीति को विकल्प कहते हैं । १३ ।

इस तरह के शुद्धनय को गाथा सूत्र से कहते हैं:—[यः] जो नय [आत्मानं] आत्मा को [अबद्धस्पृष्टं] बंधरहित और पर के स्पर्श रहित [अनन्यं] अन्यत्व रहित [नियतं] चलाचलतरारहित [अविशेषं] विशेष रहित [असंयुक्तं] अन्य के संयोग रहित—ऐसे पांच भावरूप [पश्यति] अवलोकन करता है [तं] उसे [शुद्धनयं] शुद्धनय [विजानीहि] जानो ।

टीका—निश्चय से अबद्ध, असंपृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त—ऐसे आत्मा का अनुभव करता ही शुद्धनय है । यह अनुभूति निश्चय से आत्मा ही है । ऐसा आत्मा ही एक प्रकाशमान है अर्थात् शुद्धनय, आत्मा की अनुभूति या आत्मा इन सब का एक ही अभिप्राय है । यहाँ शिष्य पूछता है कि आपने जैसा कहा है, वैसे आत्मा की अनुभूति इन पांच भावों में कैसी है ? उसका समाधान—जो बद्धस्पृष्टत्व आदि पांच भाव है उनमें अभूतार्थता है—असत्यार्थता है इसलिये शुद्धनय ही आत्मा की अनुभूति है । इसी बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं—जैसे कमलिनी का पत्र जल में डूबा

मभूतार्थ । तथात्मनोनादिबद्धस्पृष्टत्वपर्यायेष्वानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च मृत्तिकायाः फरककरीर-करीरिकापालादिपर्यायेष्वानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकं मृत्तिकास्वभाव-मुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । तथात्मनो नारकादिपर्यायेष्वानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च वारिषेष्टु द्विहानिपर्याये-ष्वानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिषिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-

तदनंतरं वृष्टांतदाष्टांतद्वारेण भेदाभेदरत्नत्रयभावनामुच्यतया दंसखुखासचरित्साधि इत्यादि द्वितीयस्वप्ने गाथात्रयं । ततः परं जीवस्थाप्रतिबुद्धत्वकथनेन प्रथमगाथा, बंधमोक्षमोष्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निषेधनेन रागादिपरिणामामाभव कर्तित तृतीया चेत्येवं क्रमेण श्लोकम्मश्चि य इत्यादि तृतीयस्वप्ने परत्परसम्बन्धनिरपेक्षस्वतंत्रं गाथात्रयं । तदनंतरमि-

हुआ है उसका जल-स्पर्शन रूप भ्रवस्था से अनुभव किये जाने पर जल-स्पर्श रूप दशा भूतार्थ है—सत्यार्थ है तो भी एक भ्रपेक्षा से वास्तव में जल के स्पर्शन योग्य नहीं ऐसा कमलिनी का पत्र स्वभाव को लेकर अनुभव किये जाने पर जल-स्पर्श रूप दशा भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । उसी तरह आत्मा के भ्रनादि पुद्गल कर्म से बद्धस्पर्श रूप भ्रवस्था से अनुभव किये जाने पर बद्धस्पृष्टत्व भूतार्थ है—सत्यार्थ है । वास्तव में जो पुद्गल के स्पर्श योग्य नहीं ऐसे भ्रात्मस्वभाव को लेकर अनुभव किये जाने पर बद्धस्पृष्टत्व भ्रसत्यार्थ है । और जैसे मिट्टी के कुण्डली, घट, कलशी, शल्पर आदि पर्यायभेदों का अनुभव करने से भ्रन्यत्व सत्यार्थ है तो भी सब पर्यायों के भेद रूप नहीं होते हुए एक मिट्टी के स्वभाव को अनुभवान करने से यह पर्याय भेद भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । उसी तरह आत्मा को नारक आदि पर्याय भेदों के रूप में अनुभवान करने से पर्यायों का भ्रन्यत्व सत्यार्थ है, तो भी सब पर्याय भेदों में भ्रचल एक चैतन्याकार भ्रात्मस्वभाव को लेकर अनुभव करने से भ्रन्यत्व भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । जैसे समुद्र को वृद्धि-हानि भ्रवस्था रूप अनुभव करने से भ्रनियतता भूतार्थ है तो भी नित्य स्थिर समुद्रस्वभाव को अनुभवान करने से भ्रनियतता भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । उसी तरह आत्मा का वृद्धिहानि पर्याय भेदों रूप अनुभव करने से भ्रनियतता भूतार्थ है—सत्यार्थ है तो भी नित्य व्यवस्थित निश्चल आत्मा के स्वभाव का अनुभव करने से भ्रनियतता भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । जैसे सुवर्ण का चिकना, भारी और पीला आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये हैं ऐसे सुवर्ण-स्वभाव को लेकर अनुभव करने से विशेषता भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । उसी तरह आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है—सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये हैं, ऐसे चैतन्यमात्र भ्रात्म-स्वभाव को लेकर अनुभव करने से विशेषता भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । जैसे अग्नि के निमित्त से उत्पन्न उष्णता से मिले हुए जल की तप्तारूप भ्रवस्था का अनुभव करने से जल में उष्णता की संयुक्तता भूतार्थ है—सत्यार्थ है तो भी वास्तव में शीतल स्वभाव को लेकर जल का अनुभव करने से उष्णता की संयुक्तता भ्रभूतार्थ है—भ्रसत्यार्थ है । उसी तरह कर्म

भूतार्थ तथात्मनो वृद्धिहानिपर्यायेषानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्म-
स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेषानुभूयमान-
तायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं
तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेषानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमा-
त्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा चापां सप्ताचिःप्रत्ययौघ्यसमाहितत्वपर्यायेषानु-

म्बानामिदृष्टानिनाप्रतिबुद्ध लक्षणकथनार्थं अहमेदं मित्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयं । अतः परं शुद्धात्मतत्त्वसम्यक्ब्रह्मज्ञानज्ञान-
नुभूतिलक्षणाभेदरत्नत्रयभावनाविषये योऽसावप्रतिबुद्धस्तत्प्रतिबोधनार्थं अयखायासोहिदमदी इत्यादि पंचमस्थले सूत्र-
त्रयं । अथ निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धात्मतत्त्वमजानन् वेह एवात्मेति योऽसौ पूर्वपलं करोति तस्य स्वरूपकथनार्थं जदि जीवो
इत्यादि पूर्वपक्षरूपेण गार्थका । तदनन्तरं व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन

निमित्तक मोह संयुक्ता रूप अवस्था द्वारा आत्मा का अनुभव करने के कारण संयुक्ता भूतार्थ है—
सत्यार्थ है तो भी वास्तव में आत्मबोध का बीज रूप चैतन्य स्वभाव को लेकर अनुभव करने से मोह
संयुक्ता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

भावार्थ—आत्मा पांच तरह से अनेक रूप है—प्रथम तो अनादि काल से कर्म पुद्गल के सम्बन्ध
से बंधा हुआ कर्म पुद्गल से स्पर्श रूप दीखता है तथा कर्म के निमित्त से हुए नर नारकादिपर्यायों में
भिन्न भिन्न स्वरूप दीखता है । शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद (अंश) घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, यह वस्तु
का स्वभाव है । इसलिए नित्य नियत एक रूप नहीं दीखता । दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष
रूप दीखता है । कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए मोह राग द्वेषादिक परिणाम सहित सुख दुःख स्वरूप दीखता
है । यह सब अशुद्ध द्रव्याधिक रूप व्यवहारनय का विषय है । उस दृष्टि से देखा जाय तो सब ही
सत्यार्थ है परन्तु आत्मा का एक स्वभाव नय से ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव के जाने बिना यथार्थ
आत्मा को कोई कैसे जान सके, इस कारण दूसरे नय को—इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्याधिक को ग्रहण
कर एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर सब पर द्रव्यों से भिन्न, सब पर्यायों में एका-
कार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, नैमित्तिक भावों से रहित शुद्धनय की दृष्टि से देखा जाय तब
सभी (पांच) भावों द्वारा अनेकरूपता है वह अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । यहां ऐसा जानना कि वस्तु
का स्वरूप जो अनंत धर्मात्मिक है, वह स्याद्वाद से यथार्थ सिद्ध होता है । आत्मा भी अनंतधर्मा है,
उसके कितने ही धर्म तो स्वाभाविक हैं और कितने ही पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हैं । जो कर्म के
संयोग से होते हैं, उनसे तो आत्मा के संसार की प्रवृत्ति होती है, उस सम्बन्धी सुखदुःखादिक होते हैं
उनको भोगता है । यह इस आत्मा के अनादि अज्ञान से पर्यायवृद्धि है, अनादि अनन्त एक आत्मा का
ज्ञान नहीं है । उसको बतलाने वाला सर्वज्ञ का प्रागम है । उसमें शुद्ध द्रव्याधिक नय से यह बतलाया
गया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है—वह अखंड है, नित्य है, अनादिनिघन है । इसी

भूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः स्वयंबोधवीजस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् ।

बवहारखम्बो भासदि इत्यादि परिहारसूत्रवस्तुष्टयं । अथ परमोपेक्षावक्षणशुद्धात्मसंबित्तिरूपनिश्चयस्तुतिमूल्यात्वेन जो **इदिए जिगिचा** इत्यादि सूत्रत्रयं । एवं गाथाष्टकसमुदायेन षष्ठस्वल्पं । ततः परं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानमेव विषयकथायादिपरद्रव्याणां प्रत्यास्थानमिति कथनेन **शाखं सव्वे भावा** इत्यादि सप्तमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतरमनंतज्ञानादिलक्षणशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुवरणरूपामेदरत्नत्रयात्मकस्वसंवेदनमेव भावितारत्मनः स्वरूपमित्युपसंहारमुख्यतया **अइमिक्को खलु सुदो** इत्यादि सूत्रमेकं । एवं ढंढकान्बिहायाष्टाविंशतिसूत्रैः सप्तमिरंतरस्वसंवेदनजीवाधिकारे समुदायपातनिका । तथाचा-अथ प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनस्यकं नियतमविषयमसंयुक्तं संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन बिसिनीपत्रमृत्ति कावाडिसुवर्गाण्यरहितजलबल्यंबविशेषणविशिष्टं शुद्धात्मानं कथयतिः—

जो पस्सदि यः कर्ता पश्यति जानाति । कं । **अप्पाखं शुद्धात्मानं** । कथंभूतं । **अबद्धपुट्टं** द्रव्यकर्मनो-कर्म-

के जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है । पर द्रव्यों से तथा उनके भावों से अथवा उनके निमित्त से हुए अपने विभावों से अपने आत्मा को जानकर इसका अनुभव करे, तब पर द्रव्य के भाव स्वरूप परिणामन नहीं करता । उस समय कर्म नहीं बंधते, संसार से निवृत्ति हो जाती है । इसलिए पर्यायाधिकारव्यवहारनय को गौण करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) कह कर शुद्धनिश्चयनय को सत्यार्थ कहकर आलम्बन दिया है । वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता । इस कथन से ऐसा नहीं समझ लेना कि शुद्ध नय को जो सत्यार्थ कहा है, इस कारण अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है । ऐसा मानने से वेदांत मतवाले जो संसार को सर्वथा अस्तु मानते हैं उनका सर्वथा एकांत पक्ष घ्रा जायगा, तब मिथ्यात्व घ्रा जायगा । उस समय इस शुद्धनय का भी आलम्बन उन वेदांतियों की तरह मिथ्यादृष्टि हो जायगा । इसलिए सभी नयों की कथंचित् रीति से सत्यार्थता का श्रद्धान करने पर ही सम्यग्दृष्टि होता है । इस प्रकार स्याद्वाद को समझ कर जिनमत का सेवन करना ; मुख्य गौण कथन सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष न पकड़ लेना । इसी प्रकार इस गाथा सूत्र का व्याख्यान टीकाकार ने किया है कि आत्मा व्यवहारनय की दृष्टि में जो बद्धस्पृष्ट प्रादि रूप दीक्षता है, वह इस दृष्टि में तो सत्यार्थ ही है परन्तु शुद्धनय की दृष्टि में बद्धस्पृष्ट प्रादि रूप असत्यार्थ है । इस कथन में स्याद्वाद बतलाया गया है, ऐसा जानना । जो ये नय हैं वे श्रुतज्ञान प्रमाण के अंध हैं । वह श्रुतज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है और ये नय भी परोक्ष ही बतलाते हैं । बद्ध-स्पृष्ट प्रादि पाँच भावों से रहित आत्मा शुद्ध द्रव्याधिकनय का विषय चैतन्यशक्तिमान है, वह शक्ति तो परोक्ष ही है और उसकी व्यक्तियां कर्म संयोग से मति श्रुत प्रादि ज्ञानरूप हैं, वे कथंचित् अनुभव गोचर हैं उनको प्रत्यक्ष रूप भी कहते हैं । तथा संपूर्ण ज्ञान केवलज्ञान छापस्व के (अल्पज्ञानी के) प्रत्यक्ष

न हि विदधति बद्धस्यृष्टभावादयोऽभी स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां ।
अनुभवतु यमेव धोतमानं समंतात् जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावं ॥ ११ ॥

भूतं भांतमभूतमेव रभसान्निभिद्य बंधं सुधी-
र्यंधंतः किल कोप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं दृठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवं,
नित्यं कर्मकलंकर्पकविकलो देवः स्वयं शारवतः ॥ १२ ॥

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव क्लिष्टेति बुद्ध्वा ।
आत्मानमात्मानि निवेश्य मुनिष्पकंपमेकोस्ति नित्यमवबोधघनः समंतात् ॥ १३ ॥

भ्यामसंस्पृष्टं जले विसिनीयवत् । अणुस्यार्थं घनन्यकं नरनारकादिपययिवु द्रव्यरूपेण तमेव स्वासकोजकुशूलघटादिपययिवु
म् लिकाद्रव्यवत् स्थिर्यद् नित्यसमवर्तिवत् निस्त रंगोत्तरगावस्थासु समुद्रवत् अविसेसं प्रविशेषमभिन्नं ज्ञानवर्तानादिनेदरहितं
शुद्धस्तिगन्तव्यपीतत्वादिष्वेषु सुखसंबन्धं असंजुषं घसंयुक्तमसंबद्धं रागादिविकल्परूपभाक्कर्मरहितं निश्चयनयेनोप्यरहित-
व्यववर्ति तं शुद्धार्थं वियासीहि तं पुत्रपमेवात्रेवनयेन शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्मसाधकत्वाच्छुद्धाभिप्रायपरिणतत्वाच्च
शुद्धं विद्यानीहोति भाषासं ॥ १४ ॥ अथ द्वितीयवायायां या पूर्वं भणितां शुद्धात्मानुभूतिः सा चैव निर्विकारस्वसंवेदन-
ज्ञानानुभूतिरिति प्रतिपादयति;—**जो पस्सदि** य. कर्ता पश्यति जानात्यनुभवति । कं **अप्यासुं** शुद्धात्मानं । किं-

नहीं है तो भी यह शुद्धनय आत्मा को केवलज्ञान रूप परोक्ष बतलाता है । जब तक इस नय को नहीं जानते तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान अज्ञान नहीं होता । इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्धनय को प्रकट कर दिखाया है कि बद्ध-स्यृष्ट आदि पांच भावों से रहित पूर्णज्ञानघनस्वभाव आत्मा को जानकर अज्ञान करना, पर्यायशुद्धि का न रहना यह उपदेश है । प्रश्न—देखे हुए का ही अज्ञान करना यह तो नास्तिक मत है । जिनमत में प्रत्यक्ष धीर परोक्ष दोनों ही प्रमाण माने गये हैं, तो आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्धनय है । इस शुद्धनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का अज्ञान करना, केवल व्यवहार—प्रत्यक्ष का ही एकांत न कर लेना ।

यहां इस शुद्धनय को मुख्य करके कलस रूप काव्य “न हि विदधति” इत्यादि कहते हैं । उसका अर्थ—टीकाकार उपदेश करते हैं कि—तुम उस सम्यक् स्वभाव का अनुभव करो जिसमें ये बद्ध-स्यृष्ट आदि भाव प्रगटपने से इस स्वभाव के ऊपर तरते हैं तो भी प्रतिष्ठा नहीं पाते । क्योंकि द्रव्य स्वभाव नित्य है, एकरूप है धीर ये भाव घनित्य हैं, अनेक रूप हैं । पर्याय द्रव्यस्वभाव में प्रवेश नहीं करती है, वह ऊपर ही रहती है । यह शुद्ध स्वभाव सब अवस्थाओं में प्रकाशमान है । ऐसे स्वभाव का मोहरहित होकर अनुभव करो क्योंकि मोहकर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यास्वरूप अज्ञान जब तक रहता है तब तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता ।

जो पस्सदि अप्पाणं अब्बदुप्पुटं अणायमविसेसं ।

अपदेससुत्तमज्जं' पस्सदि जिणसासणं सर्व्वं ॥ १५ ॥

यः पर्यति आत्मानं अब्बदुस्पृष्टअनन्यमविशेषम् ।

अपदेशशून्यमध्यं पर्यति जिनसासनं सर्व्वम् ॥ १५ ॥

येयमबदुस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंशुद्धत्वस्य चात्मनोनुमृतिः सा खण्वस्ति-

सिष्टं । अब्बदुप्पुटं अब्बदुस्पृष्टं । अणु बद्धशब्देन संश्लेषरूपबंधो द्राष्टः । स्पृष्टशब्देन तु संयोगमात्रमिति । द्रव्यकर्म-
नोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं जले विसिनीपत्रवत् । अणुपणुं धनन्यं मृत्तिकाद्रव्यवत् । अविसेसं अविशेषमभिनं सुवलंबवत्

भावार्थ—शुद्धनय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो यह उपदेश है ।

आगे इसी अर्थ का कलश रूप काव्य "भूत" इत्यादि कहते हैं कि ऐसा अनुभव करने पर आत्म देव प्रगट प्रतिभासमान होता है । अर्थ—यदि कोई सुबुद्धि सम्यग्दृष्टि भूत (पहले हुआ), भांत (वर्तमान) और अभूत (भागामी होने वाला) ऐसे तीनों काल के कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल पृथक् करके तथा उस कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व रूप अज्ञान को अपने बंध (पुरुषार्थ) से पृथक् कर अन्तरंग में अभ्यास करे तो देखता है कि यह आत्मा, अपने अनुभव से ही जानने योग्य प्रगट महिमाभय, व्यक्त, अनुभवगोचर, निश्चल, शाश्वत (नित्य) और कर्म-कलक-कर्म से रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा है ।

भावार्थ—शुद्धनय की दृष्टि से देखा जाय तो सब कर्मों से रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अन्तरंग में स्वयं विराजमान है । पर्यायबुद्धि बहिरात्मा इसको बाहर बूढ़ता है सो बड़ा अज्ञान है ।

शुद्धनय के विषयभूत आत्मा की जो अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा आने की गाथा की उत्पानिका रूप काव्य कहते हैं आत्मानु इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार जो पूर्वकथित शुद्धनय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही इस ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा अच्छी तरह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सब तरफ ज्ञानघन एक आत्मा ही है, इस प्रकार देखना चाहिये ।

भावार्थ—पूर्व में सम्यग्दर्शन को प्रधान मान कर कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि यह शुद्धनय के विषयस्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही सम्यग्ज्ञान है ॥ १४ ॥

अब इसी को गाथा से स्पष्ट करते हैं; [यः] जो [आत्मानं] आत्मा को [अब्बदुस्पृष्टं] अब्बदुस्पृष्ट [अनन्यं] अनन्य [अविशेषं] अविशेष (तथा पूर्वगाथा में कथित नियत और असंयुक्त) [पर्यति] देखता है वह [अपदेशशून्यमध्यं] द्रव्यश्रुत और भावश्रुत रूप [सर्वं जिनसासनं] सब जिनसासन को [पर्यति] देखता है ।

१ 'अपदेशसंतमज्जं' इत्यपि पाठः दिल्ली नयामन्दिर प्रती । न प्रदेशमिन्नं न सान्तं न मध्यं अपदेशसत्तममन्थं । किन्तु अर्थं यत् सन्तं होता है कि वह जिन सासन आदि, मध्य और अन्त रहित है ।

लस्य जिनशासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वाच्चतो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथाहि—यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लवणं लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेव विशेषाविर्भावेनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावेनापि । तथा विचित्रज्ञेयाकारकर-वितत्त्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानमबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते न

नियतवदस्त्वितं सनुद्भवत् असंयुक्तं परद्रव्य संयोगरहितं निश्चयनयेनौष्ण्यरहितजलवदिति । नियतासंयुक्तविशेषणद्वयं सूत्रे नास्ति । कथं लभ्यत इति चेत् सामर्थ्यात् । तदपि कथं, श्रुतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तो हि भवति सूत्रार्थः इति वचनात् । स पुढ्यः पस्तदि पश्यति जानाति । किं तत् जिज्ञासासखं जिनशासनं अर्पणसमयकथं जिनमतं सुकथं सर्वं द्वादशांगपरिपूर्णं । कथंभूतं । अपदेशसुखमङ्गलं अपदेशसूत्रमध्यं अपदिश्यतेऽर्थो येन स भवत्यपदेशः शब्दो द्रव्यश्रुतिमिति यावत् सूत्रं परिच्छित्तिरूपं भावभूतं ज्ञानसमय इति तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेशसूत्रमध्यं भण्यते इति । अयमत्र भावः । यथा लवणक्षित्य एकरसोपि क्लृप्ताकपत्रशाकादिपरद्रव्यसंयोगेन भिन्नभिन्नास्वावः

टीका—अबद्धस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त-ऐसे पांच भावरूप आत्मा की जो यह अनुभूति है, वही निश्चय से समस्त जिनशासन की अनुभूति है । क्योंकि श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा ही है इसलिये जो यह ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है । यहां पर यह विशेषता है कि सामान्यज्ञान का तो प्रकट होना और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आच्छादित होना उससे ज्ञानमात्र ही जब अनुभव किया जाय तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है तो भी जो अज्ञानी है, जेयों (पदार्थों) में आसक्त है, उनको वह नहीं रुचता । जैसे अनेक तरह के शाक आदि भोजनों के संबन्ध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव (अप्रकटता) तथा विशेष लवण का आविर्भाव (प्रकटता) उससे अनुभव में आने वाला जो सामान्य लवण का तिरोभाव रूप लवण तथा लवण का विशेषभाव रूप व्यंजनों का ही स्वाद अज्ञानी और व्यंजनों के लोभी मनुष्यों को आता है । परन्तु अन्य के असंयोग से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव तथा विशेष के तिरोभाव से एकाकार अभेदरूप लवण का स्वाद नहीं आता । और जब परमार्थ से देखा जाय तब जो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आया क्षार रसरूप लवण है, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आया हुआ क्षार रसरूप लवण है । उसी तरह अनेकाकार जेयों के आकारों की मिश्रता से जिसमें सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव ऐसे भाव से अनुभव में आया जो ज्ञान वह अज्ञानियों और जेयों में आसक्तों को विशेषभावरूप—भेदरूप—अनेकाकार रूप स्वाद में आता है परन्तु अन्य ज्ञेयाकार के संयोग से रहित सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव ऐसा एकाकार अभेदरूप ज्ञानमात्र अनुभव में आता हुआ भी स्वाद में नहीं आता । और परमार्थ से विचारा जाय तब जो विशेष के आविर्भाव से ज्ञान अनुभव में आता है, वही सामान्य के आविर्भाव से ज्ञानियों के और जेय में अनासक्तों के अनुभव में आता है । जैसे लवण की कंकड़ी अन्य द्रव्यों के संयोग के अभाव से केवल लवणमात्र अनुभव किये

पुनरन्यसंयोगश्चन्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेव विशेषाविर्भावानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविर्भावानुपलुब्धबुद्धानां । यथा सैषवस्त्रिन्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकलवणरसत्वाद्भवत्येव त्वेन स्वदत्ते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानघनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदत्ते ॥ १५ ॥

अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्बहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्रिलसं सदा ।

चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुच्छसंल्लवणस्त्रिन्यलीलायितं ॥ १४ ॥

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः । साध्यसाधकभावेन द्विवैकः समुपास्यतां ॥ १५ ॥

प्रतिभात्यज्ञानिनां । ज्ञानिनां पुनरेकरस एव तथात्माप्यखंडज्ञानस्वभावोऽपि स्पष्टरसमंघषाब्दनीलपीठाधिकरणंश्रेयसदार्थ-विषयभेदेनाज्ञानिनां निर्विकल्पसमाधिभ्रष्टाना खंडखंडज्ञानरूपः प्रतिभाति ज्ञानिनां पुनरखंडकेवलज्ञानस्वरूप एव इति हेतोरखंडज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्वं जिनशासनं ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तमिष्यात्वरागाविपरिहारेण तत्रैव शुद्धात्मनि भावना कर्तव्येति । किंच मिष्यात्वशब्देन दर्शनमोहो रागादिशब्देन चारिजमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । अथ तृतीयगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वं शुद्धात्मभावनामध्ये लभ्यत इति निरूपयति ।

आदा खु मज्झ गाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥

आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्ते च ।

आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे जोगे ॥

ज्ञाने पर एक लवण रस सर्वतः क्षार रूप से स्वाद में आता है, उसी तरह आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग से भिन्न केवल एक भाव से अनुभव करने पर सब तरफ से एक विज्ञानघन स्वभाव के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है ।

भावार्थ—यहाँ आत्मा की अनुभूति को ज्ञान की अनुभूति कहा गया है । अज्ञानी जन इद्रियज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं अतः ज्ञेयों से अनेकाकार हुए ज्ञान का ही ज्ञेयमात्र आस्वादन करते हैं । ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं लेते । और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयों में आसक्त नहीं हैं, वे एकाकार ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं । जैसे व्यंजनों (भोजनों) से जुदी लवण की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी भांति आस्वाद लेते हैं । क्योंकि ज्ञान है, वही आत्मा है और आत्मा है वही ज्ञान है । इस तरह गुण-गुणी की अभेददृष्टि में आया हुआ जो सब परद्रव्यों से भिन्न अपने पर्यायों में एकरूप निम्नल अपने गुणों में एक रूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न अपने अपने स्वरूप का अनुभव है वही ज्ञान का अनुभव है । यही अनुभव भावश्रुतज्ञान रूप जिन शासन का अनुभव है । शुद्धनय से इसमें कुछ भेद नहीं है ।

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—‘अखंडितं’ इत्यादि । अर्थ—वह उत्कृष्ट तेज प्रकाशरूप हमें होवे, जो सदा काल चैतन्य के परिणाम से भरा हुआ है । जैसे लवण की डली एक क्षार

दंक्षणायणचरित्राणि सेविदब्वाणि सद्गुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाण तिरिणिवि अप्याणं चैव णिच्चयदो ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्ज्ञानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकूय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्रीययपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वंतराभावाद् यथा देवदक्षस्य कस्यचिद् ज्ञानं भद्धानमनुचरखं च देवदक्षस्य स्वभावानतिक्रमादेवदक्ष एव न वस्त्वंतरं । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं भद्धानमनुचरखं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न वस्त्वंतरं, तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते ॥१६॥

स किल—

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिन्वादेकत्वतः स्वयं । मेचकोऽमेचकश्चापि समभात्मा प्रमाण्यतः ॥१६॥

आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्झम मम भवति । वव विषये । खाखे आदा मे दंसखे चरिचे य आदा पचकख्खाखे आदा मे संवरे जोगे सम्यग्ज्ञानबर्धनचारित्रप्रत्याख्यानसंवरयोगभावभावियये । योगे कोऽर्थः ? निष्कल्पसमाधी परमसाध्यायिके परमध्याने चेत्येको भावः भोगाकाशानिदानबन्धशाल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्व सम्यग्ज्ञानादिकं लभ्यत इत्यर्थः । एव शुद्धनयव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं गतं ॥ १५ ॥ इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते—तद्यथा प्रथमगाथाया पूर्वाद्धेन भेदरत्नत्रयभावनामपराद्धेन चाम्बेरत्नत्रयभावनां कथयति—दंसखशाखचरित्राणि सेविदब्वाणि साहुया णिच्चं सम्यग्बर्धनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि

रस की लीला का आलंबन करती है, उसी भांति एक ज्ञानरसस्वरूप को आलंबन करता है । वह तेज भ्रखंडित है—जो जेयों के आकार से खंडित नहीं होता; भ्रनाकुल है—जिसमें कर्म के निमित्त से हुए रागादिकों से उत्पन्न आकुलता नहीं है; भ्रविनाशी है; भ्रंतरंग तो चैतन्यभाव से दैदीप्यमान भ्रनुभव में भ्राता है और वाह्य वचनकाय की क्रिया से प्रकट दैदीप्यमान है सहज स्वभाव से हुभ्रा है, इसे किसी ने रचा नहीं है और सदैव उसका विलास उदय रूप है ; एक रूप प्रतिभासमान है ।

भ्रम भ्रगली गाथा की उत्पानिका में “एष ज्ञान” इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थ—पूर्व कथित ज्ञान स्वरूप जो नित्य भ्रात्मा है उसकी सिद्धि के इच्छुक पुरुषों के द्वारा साध्य-साधकभाव के भेद से दो तरह का होने पर भी एक रूप ही सेवनीय है, उसे सेवन करो ।

दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है यही गाथा में कहते हैं;—[साधुना] साधु पुरुषों को [दर्शनज्ञानचरित्राणि] दर्शन, ज्ञान और चारित्र [नित्यं] निरंतर [सेवितव्यानि] सेवन करने योग्य हैं [पुनः] और [तानि त्रीणि अपि] वे तीन हैं तो भी [निश्चयतः] निश्चयनय से [आत्मानं एव] एक भ्रात्मा ही [ज्ञानीहि] जानो ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रिभिः परिखतत्वतः । एकोपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः । सर्वभावांतरघ्नसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥
आत्मनश्चित्तयैवास्त्रं मेचकामेचकत्वयोः । दर्शनज्ञानचारित्र्यैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१९॥

साधुना व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं साधि पुण्यं जायति सिद्धिश्च तां पुनर्जानीहि शीघ्रं अप्याशं
शेषं गुडात्मानं वैव शिच्छयदो निश्चयतः मुदनिश्चयतः । अथमर्थः—पंचेन्द्रविषयकोषकथायादिरहितनिर्वि-
कल्पसमाधिमध्ये सम्यक्संज्ञानचारित्र्यप्रयमस्तीति ॥ १६ ॥ अथ गाथाद्वयेन तामेव भेदाभेदरत्नक्रमभाषनां
पृच्छात्प्राप्त्याम्नां समर्थयति—जह यथा क्षाम भवो स्फुटं वा कोवि कोपि कश्चित् पुरिसो पुष्यः रायाशं

टीका—यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो उसी भाव से नित्य सेवने योग्य है, ऐसा स्वयं विचार करके, दूसरों के लिए व्यवहार नय से ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र्य सदा सेवने योग्य हैं और परमार्थ से देखा जाय, तब ये तीनों एक आत्मा ही हैं; क्योंकि ये अन्य वस्तु नहीं हैं (आत्मा के ही पर्याय हैं) जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, अज्ञान और आचरण हैं, वे उसके स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही हैं, अन्य वस्तु नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, अज्ञान और आचरण आत्मा के स्वभाव को नहीं उल्लंघन करते, इस कारण आत्मा ही हैं, अन्य वस्तु नहीं हैं। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। यह अपने आप ही प्रकाशमान होता है।

भार्वार्थ—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीनों आत्मा के ही पर्याय हैं, कुछ खुदी वस्तु नहीं हैं इसलिये साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिये, यह निश्चय है और व्यवहार से अन्य को भी यही उपदेश करना चाहिये।

प्रागे इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं—“दर्शन” इत्यादि। **अर्थ**—यह आत्मा प्रमाण दृष्टि से देखा जाय तब एक काल में मेचक—अनेक अवस्था रूप भी है और अमेचक—एक अवस्था रूप भी है। क्योंकि इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से तो तीन रूपता है और स्वयं एक रूप ही है।

प्रागे कहते हैं। “दर्शन” इत्यादि—**अर्थ**—व्यवहारदृष्टि से देखा जाय तब आत्मा एक है तो भा तीन स्वभावरूप होने से अनेकाकार है; क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप परिणमता है।

भार्वार्थ—शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है; इस नय को प्रधान करके कहा जाय, तब पर्यायार्थिकनय गौरव हो जाता है। सो एक को तीन रूप परिणमता कहना यही व्यवहार हुआ, असत्प्राय भी हुआ। ऐसे व्यवहार नय से दर्शन ज्ञान चारित्र्य परिणाम से आत्मा को मेचक कहा है।

अब परमार्थनय से कहते हैं “परमार्थे” इत्यादि। **अर्थ**—शुद्ध निश्चय से देखा जाय तब प्रकट ज्ञायकज्योति मात्र आत्मा एक स्वरूप है क्योंकि इसका शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से सभी अन्यद्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से हुए विभावों का दूर करने रूप स्वभाव है। अतः अमेचक है, शुद्ध एकाकार है।

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७ ॥
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सदहेदव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥ (युगलस)

यथा नाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धधाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥

यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धात्ते ततस्त-

राजानं जाणिऊण छत्रचामरादिराजविह्वंशत्वा स हदि श्रद्धते भयमेव राजेति निश्चिनोति तो ततो ज्ञानश्रद्धा-
नानंतरं तं तं राजानं अणुचरदि अनुचरति आश्रयत्याराधयति । कथंभूतः सन् । अत्थत्थीओ अर्थार्थिको जीवि-
तार्थी पयत्तेण प्रयत्नेन सर्वतात्पर्येणैति वृष्टांतगाथा गता । एवं भवेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराया शुद्धजीवराजा
णादव्वो निष्कारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्यः । तह य तथैव सदहेदव्वो भयमेव नित्यानंदैकस्वभावो रागादि-

आगे प्रमाणनय से मेचक अमेचक कहा सो इस चिन्ता को भेद जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना यह “आत्मन” इत्यादि से कहते हैं । अर्थ—यह आत्मा मेचक है—भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक है—अभेद रूप एकाकार है । ऐसी चिन्ता को छोड़ो । साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीनों भावों से ही होती है दूसरी तरह नहीं, यह नियम है ।

भावार्थ—आत्मा की सिद्धि शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से होती है । ऐसा शुद्ध स्वभाव साध्य है, वह पर्यायाधिकस्वरूप व्यवहारनय से ही साधा जाता है इसलिये ऐसा कहा है कि भेदाभेद की कथनी से क्या, जिस तरह साध्य की सिद्धि हो वैसे करना । व्यवहारी लोक भेद द्वारा ही समझते हैं । इस कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों परिणामरूप ही आत्मा है । इस तरह भेद की प्रधानता से अभेद की सिद्धि करना कहा गया है ॥ १६ ॥

आगे इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांत द्वारा व्यक्त करते हैं:—[यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई [अर्थार्थिकः पुरुषः] धन का चाहने वाला पुरुष [राजानं] राजा को [ज्ञात्वा] जानकर [श्रद्धधाति] श्रद्धान करता है [ततः] उसके बाद [तं] उसकी [प्रयत्नेन अनुचरति] अच्युत तरह सेवा करता है [एवं हि] इसी तरह [मोक्षकामेन] मोक्ष को चाहने वाला [जीवराजः] जीवरूप राजा को [ज्ञातव्यः] जाने [पुनः च] और फिर [तथैव] उसी तरह [श्रद्धातव्यः] श्रद्धान करे [तु च स एव] उसके बाद [अनुचरितव्यः] उसका अनुचरण करे और तन्मय हो जाये ।

मेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः स एवा-
नुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यशोपपत्त्यनुपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेकभावसंकरेपि
परमविवेककौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानुत्प्लवते
तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कमेव स्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरखमुत्प्लवमानमात्मानं
साध्यतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः । यदात्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेपि
भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिवंधवशात् परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनुभूति-
रित्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते तदभावादज्ञातखरश्रृङ्गश्रद्धानसमानत्वाच्छ्रद्धानमपि नोत्प्लवते तदा समस्त-
भावांतराविवेकेन निःशंकमेव स्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरखमनुत्प्लवमानं नात्मानं साध्यतीति
साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः ।

रहितं शुद्धात्मेति निश्चेतव्यः अशुचरितद्वयो य अनुचरितव्यश्च निविकल्पसमाधिनानुभवनीयः । पुण्यो पुनः सो चैव
स चैव शुद्धात्मा तु पुनः मोक्षलक्षणेण मोक्षार्थिना पुरुषेणेति दाष्टीतः । इदमत्र तात्पर्यं भेदाभेदरत्नत्रय-

टीका—निश्चय से जैसे कोई धन को चाहने वाला पुरुष प्रयत्न से, पहले तो राजा को जानता
है, पीछे उसी का श्रद्धान करता है उसके पश्चात् उसी का सेवन करता है उसी तरह मोक्ष का चाहने वाला
पहले तो आत्मा को जाने, अनन्तर उसी का श्रद्धान करे उसके पश्चात् उसीका अनुचरण करे क्योंकि
निष्कर्म अवस्था रूप अमेद शुद्ध स्वरूप साध्य की इसी प्रकार उपपत्ति—सिद्धि है अन्यथा अनुपपत्ति
है । जिस समय आत्मा के अनुभव में आये हुए जो अनेक पर्यायरूप भेदभावों से मिश्रितता होने पर भी
सब प्रकार भेदज्ञान में प्रवीणता से यह अनुभूति है कि “वही मैं हूँ” ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ यह
आत्मा जैसा जाना वैसा ही है । ऐसी प्रतीतिस्वरूप श्रद्धान उदय होता है उसी समय समस्त अन्य भावों
का भेद होने के कारण निःशंक ही ठहरने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय हुआ आत्मा को
साधता है । इस तरह तो साध्य आत्मा की सिद्धि की; तथा उपपत्ति वह है कि जो उसी प्रकार हो । जिस
समय ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान् आत्मा बाल गोपाल तक सदाकाल आप ही अनुभव में आता हुआ भी
अनादिवंध के वश से परद्रव्यों सहित एकत्व का निश्चय कर अज्ञानी के “वह मैं हूँ” ऐसा अनुभूति रूप
आत्मज्ञान नहीं उदय होता, उसके अभाव से ज्ञान के बिना श्रद्धान गधे के सींग के समान है । इस तरह
श्रद्धान का भी उदय नहीं होता । उस समय समस्त अन्य भावों का भेद न होने के कारण निःशंक आत्मा
में ही ठहरने की असामर्थ्य से आत्मा का आचरण न होने पर आत्मा को नहीं साध सकता । इस तरह
साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति अर्थात् दूसरी तरह असिद्धि है ।

भावार्थ—साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्र से ही है, अन्य प्रकार नहीं है । क्योंकि
पहले तो आत्मा को जाने कि जो यह जानने वाला अनुभव में आता है “वह मैं हूँ” उसके अनन्तर इसकी
प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है । बिना जाने श्रद्धान किसका ? फिर समस्त अन्यभावों से भेद करके अपने

कथमपि समुपाचित्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं' नित्यमुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत' इति चेन्न, यतो न खन्वात्मा ज्ञानतादात्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंबुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवात्मा, नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वादेवमेतत् ॥ १७ ॥ १८ ॥

भावनारूपया परमात्मचित्तयैव पूर्वतेऽस्माकं किं विशेषेण शुभाशुभरूपविकल्पजालेनेति । एवं भेदाभेदरत्न-बन्ध्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयं द्वितीयस्थले गतं ॥ १७ ॥ १८ ॥ प्रथ स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयं कथ्यते । वचना—स्वपरभेदविज्ञानाभावे जीवस्तावदज्ञानी भवति परं किन्तु कियत्कालपर्यंतं इति न ज्ञायते एवं पृष्टेसति प्रथमगाथायां प्रबुत्तरं ददाति;—**कम्म** कर्मणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणि रागादिभावकर्मणि च **शोकम्म** अत्रि य षट्परादिनोकर्मणि च **अहमिदि** अहमिति प्रतीतिः **अहकं** च **कम्म शोकम्म** अहकं च कर्म नोकर्मति प्रतीतिः यथा घटे बर्णादयो घृणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्च बर्णादियु च घट इत्यभेदेन **जा** यावत् काल **एसा** एषा

में स्थिर होवे ऐसी सिद्धि है । जब जानेगा ही नहीं तब अज्ञान भी नहीं हो सकेगा । तब स्थिरता किसमें कर सकता है । इसलिये दूसरी तरह सिद्धि नहीं है ऐसा निश्चय है ।

अब इसी को हट कराने के लिये कलशरूप काव्य कहते हैं—“**कथमपि**” इत्यादि । **अर्थ**—आचार्य कहते हैं कि इस आत्मज्योति को हम निरंतर अनुभव करते हैं । जो आत्मज्योति, अनंत, अविनश्वर चैतन्य चिह्नवाली है, क्योंकि इसके अनुभव बिना अन्य रीति से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं है । जिस आत्मज्योति ने किसी प्रकार तीन रूपता अगीकार की है तो भी वह एक रूप से च्युत नहीं हुई तथा निर्मल उदय को प्राप्त हुई है ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि जिसके किसी तरह पर्यायदृष्टि से तीनपना प्राप्त है तो भी शुद्धद्रव्यदृष्टि से एकरूपता नहीं छूटी है तथा अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त आत्म-ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं । ऐसा कहने से यह प्राशय भी जानना कि जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं वे ऐसे ही अनुभव करें कि जैसे हम अनुभव करते हैं । **प्रश्न**—आत्मा तो ज्ञान से तादात्म्यस्वरूप है जुदा नहीं है इसलिये ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है फिर ज्ञान की ही उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है ? **समाधान**—यह कहना ठीक नहीं, यद्यपि आत्मा ज्ञान से तादात्म्यरूप है तो भी एक क्षण-मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता । इसके ज्ञान की उत्पत्ति आप ही जानने से अथवा दूसरे के बत-लाने से होती है; क्योंकि या तो काललब्धि प्राये तब आप ही जान लेता है या कोई उपदेश देने वाला मिले तब जान सकता है । जैसे सोया हुआ पुरुष या तो आप ही जाग जाता है या कोई जगावे तब जाग सकेगा । **प्रश्न**—यदि इस तरह है तो जानने के कारण के पहले आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि सदा ही इसके अप्रतिबुद्धपना है ? **उत्तर**—यह बात ऐसे ही है कि वह अज्ञानी ही है ॥ १७ ॥ १८ ॥

१ बुद्धित प्रती 'आत्मानं' इति पाठः । २ 'अनुशासनम्' इत्यपि पाठः प्रती ।

तर्हि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयतां;—

कम्मे णोकम्महि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥ १६ ॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १६ ॥

यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलरस्कंधेषु घटोयमिति घटे च स्पर्शरसगंधवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलरस्कंधाश्चामी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्ममोहादयोऽंतरंगा नोकर्मशरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावंतं कालमनुभूतिस्तावंतं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः । यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव बह्वैरौष्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातुतैव, पुद्गलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ॥ १६ ॥

प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुटं बुद्धी तथा कर्मनोकर्मणा सह शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुनः ऐक्यबुद्धिः अप्पडिबुद्धो अप्रतिबुद्धः स्वसंभित्तिशून्यो बहिरात्मा हवदि भवति ताव तावत्कालमिति । अत्र भेदविज्ञानपूर्वां शुद्धात्मानुभूतिः स्वतः स्वयंबुद्धापेक्षया परतो वा बोधितबुद्धापेक्षया ये लभन्ते ते पुरुषाः शुभाशुभबहिर्द्रव्येषु विद्यमानेष्वपि मकुण्ठवद-

आगे फिर पूछते है कि यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) रहता है ? उसके उत्तर का गाथासूत्र कहते हैं,—[यावत्] जब तक इस आत्मा के [कर्मणि] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म भावकर्म [वा] और [नोकर्मणि] शरीर आदि नोकर्म में [अहं कर्म नोकर्म] में कर्म नोकर्म हैं [अहकं इति च] और ये कर्म नोकर्म मेरे हैं [एषा खलु] ऐसी निश्चय [मतिः] बुद्धि है [तावत्] तब तक [अप्रतिबुद्धः] यह आत्मा अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) [भवति] है ।

टीका—जैसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि भावों में चौड़ा नीचे अवगाहरूप उदर आदि के आकार परिणत हुए पुद्गल के स्कंधों (समूह) में यह घट है और घट में स्पर्श, रस, गंध और वर्णादि भाव हैं तथा पृथु बुध्नोदर आदि के आकार परिणत पुद्गल स्कंध हैं, ऐसे वस्तु के अभेद से अनुभूति है, उसी तरह कर्म जो मोह आदि अंतरंग परिणाम और नोकर्म जो शरीर आदि बाह्य वस्तु ये सब पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं । उनमें ये कर्म नोकर्म 'मेरे हैं' तथा मोहादिक अंतरंग और शरीरादि बहिरंग कर्म आत्मा के तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम मेरे आत्मा के हैं, इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है । और जब किसी

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूलाभचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।
प्रतिफलननिमग्नानंतभावश्चभावैर्मुक्कुरवदविकाराः संततं स्थुस्त एव ॥ २१ ॥

विकारा भवन्तीति भावार्थः ॥ १६ ॥ अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे देहादी यदा रागादिपरिणामस्तदा बन्धो भवतीत्याख्यातिः—

श्रीकृष्णः

जीवेव अजीवे वा संपदि समयमिह जत्थ उवजुत्तो ।
तत्थेव बंधमोक्खो हवदि समासेण णिदिट्ठो ॥

जीवे वा अजीवे वा सप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः । तत्रैव बंधः मोक्षो भवति समासेन निदिष्टः ॥ जीवेव स्वशुद्धजीवे वा अजीवे वा देहादी वा संपदिसमयमिह वर्तमानकाले जत्थ उवजुत्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयस्थेनोपादेय-
दुःखा परिणतः तत्थेव तत्रैव अजीवे जीवे वा बंधमोक्खो अजीवे देहादी बंधो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः हवदि भवति समासेण णिदिट्ठो संक्षेपेण संबंधेनिदिष्ट इति । अत्रैवं ज्ञात्वा सहजानंदैकस्वभावे निजात्मनि रतिः कर्तव्या । तद्विलक्षणं परद्रव्यं विरतिरित्यभिप्रायः ॥ अथाशुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकर्माणां कर्ता अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन द्रव्यकर्मणामित्यावेदयतिः—

समय जैसे रूपी दर्पणकी स्वपर के आकार को प्रतिभाम करने वाली स्वच्छता ही है तथा उद्वृणता और ज्वाला अग्नि की है, उसी तरह अरूपी आत्मा की अपने परके जानने वाली जावृता (ज्ञातापना) ही है और कर्म नोकर्म पुद्गल के ही हैं ऐसी अपने आप ही अथवा दूसरे के उपदेश से भेदविज्ञान कारणवाली अनुभूति उत्पन्न हो जायगी तब ही यह आत्मा प्रतिबुद्ध (जानी) होगा ।

भावार्थ—यह आत्मा जब तक ऐसा जानता है कि जैसे स्पर्शादिक पुद्गल में हैं और पुद्गल स्पर्शादिमय है उसी तरह जीव में कर्म नोकर्म हैं और कर्म नोकर्म मय जीव है तब तक तो अज्ञानी है । और जब यह जान ले कि आत्मा तो जाता ही है और कर्म नोकर्म पुद्गल के ही है तभी यह ज्ञानी होता है । जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दीखती हो, वहां ऐसा जाने कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, दर्पण में नहीं बैठेगी । जो दर्पण में दीख रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है । इसी तरह कर्म नोकर्म अपने आत्मा में नहीं बैठे, आत्मा के ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है जिसमें ज्ञेयका प्रतिबिंब दीखता है । इस प्रकार कर्म नोकर्म ज्ञेय हैं, वे प्रतिभासित होते हैं ऐसा अनुभव आत्मा का भेदज्ञानरूप या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेश से हो नव ही जानी होता है ।

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं “कथमपि” इत्यादि । **अर्थ**—जो पुरुष आप से ही अथवा पर के उपदेश से किसी तरह भेदविज्ञान रूप मूलकारण वाली अविचल निश्चल अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की तरह अपने आत्मा में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों में निरन्तर विकार रहित होते हैं, ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को नहीं प्राप्त होते । १६ ।

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत :—

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
 अराणं जं परदब्धं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २० ॥
 'आसि मम पुब्बमेदं एदस्स अहंपि आसि पुब्बहि ।
 होहिदि पुणोवि मज्झं एयस्स अहंपि होस्सामि ॥ २१ ॥
 एयं तु असंभूदं आदवियपं करेदि संमूढो ।
 | भूदत्थं जाणंतो ए करेदि दु तं असंमूढो ॥ २२ ॥ (त्रिकलम)
 अहमेतदेतदहमहेतस्यास्मि ममैतद् ।
 अन्यद्यत्परद्रव्यं सच्चिचाचित्तमिभ्रं वा ॥ २० ॥
 आसीन्मम पूर्वमेतद् एतस्याहमप्यासं पूर्वं हि ।
 भविष्यति पुनरपि मम एतस्याहमपि भविष्यामि ॥ २१ ॥
 एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संमूढः ।
 भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥ २२ ॥

यथाग्निरिधनमस्तीधनमग्निरस्त्यग्नेरिधनमस्तीधनस्याग्निरस्त्यग्नेरिधनं पूर्वमासीदिधन-

जं कुण्णदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
 णिच्छयदो ववहारा पोग्गलकम्भाण कत्तारं ॥

यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारात् पुद्गलकर्मणां कर्त्ता ॥

जं कुण्णदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स यं करोति रागादिभावमात्मा स तस्य भावस्य परिणामस्य कर्त्ता भवति । सिच्छयदो 'अशुद्धनिश्चयनयेन अशुद्धभावानां, शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धभावानां कर्त्तति । भावानां परिणामनमेव कर्त्तुं । व्यवहारा अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात् पोग्गलकम्भाण पुद्गलसम्बन्धकर्मिणीनां कर्त्तारं कर्त्तति । कर्त्तारं इति कर्मपदं कर्त्तति कर्म भवतीति चेत् प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारो लिङ्गव्यभिचारश्च । अथ रागादीनां जीवः कर्त्तति भणितं ते च संसारकारणं ततः संसारप्रयतीतेन मोक्षाधिना समस्तरागादि-

भाग्ये सिध्य प्रश्न करता है कि यह अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) किस तरह पहचाना जा सकता है उसके चिह्न बतलाओ, उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—[यः] जो पुरुष [अन्यत् यत् परद्रव्यं] अपने से अन्य जो परद्रव्य [सच्चिचाचित्तमिभ्रं वा] सचित स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक, मिश्र

१ तात्पर्यवृत्ति के अनुसार इस गाथा के द्वितीय और चतुर्थ पाद क्रमशः इस प्रकार हैं—अहमेदं चामि पुब्ब कालमि, अहमेदं चामि होस्सामि ।

स्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरिंधनं पुनर्भविष्यतीति धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीति धन एवासद्भूताग्निकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिन्नच्येत तथाहमेतदस्येतदहमस्ति ममैतदस्येतस्याहमस्मि ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लच्येतात्मा । नाग्निरिंधनमस्ति नैधनमग्निरस्यग्निरग्निरस्तीति धनमिंधनमस्ति । नाग्नेरिंधनमस्ति नैधनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीति धनस्यैधनमस्ति । नाग्नेरिंधनं पूर्वमासीन्नैधन-

विभावरहिते षुद्धद्रव्यगुणपर्याये स्वरूपे निजपरमात्मनि भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथात्रयं गतं ॥ अथ यथा कोप्यप्रतिबुद्धः अग्निरिंधनं भवति इंधनमग्निर्भवति अग्निरिंधनमासीत् इंधनमग्निरासीत् अग्निरिंधनं भविष्यति इंधनमग्निर्भविष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेण देहरागादिपरद्रव्यमात्मनि योजयति सोऽप्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपयति — अहमेदं एदमहं ग्रहं इदं, परद्रव्य इदम् ग्रह भवामि । अहमेदस्सेव हि होमि मम एदं ग्रहमस्य सम्बन्धी भवामि मम सम्बन्धीद । अएशं जं परद्रव्यं देहादन्यद्भिन्न पुत्रकलत्रादि यत्परद्रव्यं सच्चिचाचिचामिस्सं वा सचित्ताचित्मिथं वा । तच्च गृहस्थापेक्षया गचित्तं स्यादिति, अचित्तं सुवर्णादि, मिथं सामरण्यस्यादि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं पिच्छकर्मण्डलपुस्तकादि मिथ्यमुपकरणसहितछात्रादि । अथवा सचित्तं रागादि, अचित्तं द्रव्यकर्मणादि, मिथं द्रव्यभावकर्मण्यम् । अथवा विषयकपापरहितनिविकल्पसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सचित्तं सिद्धपरमेष्ठित्स्वरूपम्, अचित्तं पुद्गलादिपंचद्रव्यरूपं, मिथं गुणस्थानजीवस्थानमार्गादिपरिणतसंसारजीवस्वरूपमिति वर्तमानकालापेक्षया गाथा गता । आसीत्प्रादि । आसि मम पुत्र्यमेदं आसीत् मम पूर्वमेतत् अहमेदं चावि पुत्रकालाब्धि ग्रहमिदं चैव पूर्वकाले होहिदि पुणोवि मज्जं भविष्यति पुनरपि मम अहमेदं चावि होस्सामि ग्रहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि इति भूत-भाबिकालापेक्षया गाथा गता । एदमित्यादि । एदं इमं तु पुत्र. असंभूदं असद्भूतं कालत्रयपरद्रव्यसंबन्धिमिथ्यारूपं आदविषयं आत्मविकल्पं अशुद्धनिश्चयनयेन जीवपरिणामं करोति करोति सम्भूदो सम्यग्भूदः अज्ञानी बहिरात्मा । भूदत्थं भूतार्थं निश्चयनयेन जाशंतो जानन् सन् श करोति न करोति । दु पुनः कालत्रयपरद्रव्यसम्बन्धिमिथ्याविकल्पं असंभूदो असंभूदः सम्यग्भूदिरत्तरता ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयभावनातरतः । किंच यथा कोप्यज्ञानी अग्निरिंधनम् इंधनमग्निः कालत्रये निश्चयनं कतेनाभेदेन वदति तथा देहरागादिपरद्रव्यमिदानीमह भवामि पूर्वमहमासं पुनरपि भविष्यामीति यो

ग्रामनगरादिक—इनको ऐसा समझे कि [अहं एतत्] मैं यह है [एतत् अहं] ये द्रव्य मुझ स्वरूप है [एतस्य अहं] मैं इनका है [एतत् मम अस्ति] ये मेरे हैं [एतत् मम पूर्व आसीत्] ये मेरे पूर्व में थे [एतस्य अहमपि पूर्वआसं] इनका मैं भी पहले था [पुनः] तथा [एतत् मम भविष्यति] ये मेरे आगामी होंगे [अहमपि एतस्य भविष्यामि] मैं भी इनका आगामी होऊंगा [एतत् असद्भूतं] ऐसा भूटा [आत्मविकल्पं] आत्मविकल्प करता है वह [संभूदः] सृष्ट है [तु] और जो पुरुष [भूतार्थं] परमार्थ वस्तुस्वरूप को [जानन्] जानता हुआ [तं] ऐसा भूटा विकल्प [न करोति] नहीं करता है. वह [असंभूदः] सृष्ट नहीं है, जानी है ।

स्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिधनस्येधनं पूर्वमासीन्नाग्नेरिधनं पुनर्भविष्यति नैधनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीधनस्येधनं पुनर्भविष्यतीति कस्यचिद्गन्वावेव सद्भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहमस्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्येतस्यैतदस्ति न ममैतत्पूर्वमासीन्नैतस्याहं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैत्पूर्वमासीन्नममैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ॥ २०।२१।२२॥

बदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यग्दृष्टिरंतरात्मेति । एवमज्ञानिज्ञानिजीवलक्षणं ज्ञात्वा निविकारस्वसंबेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्यति तामेव भावनां दृढयति । यथा कोपि राजसेवकपुरुषो राजसन्तुभिः सह संसर्गं कुर्वाणः सन् राजाराधको न भवति तथा परमात्माऽऽराधकपुरुषस्तत्प्रतिपक्षभूतमिष्यात्वरगादिभिः परिणममानः परमात्मारधको न भवतीति भावार्थः । एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुर्थस्थले गद्याचर्यं गत ॥ २०-२१-२२॥

टीका—जैसे कोई पुरुष ईधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा भ्रूता विकल्प करता है कि अग्नि है वह ईधन है तथा ईधन है वह अग्नि है, अग्नि का ईधन पहले था ईधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईधन आगामी होगा ईधन की अग्नि आगामी होगी, इस तरह ईधन में ही अग्नि का विकल्प करता है वह भ्रूता है । इसी से अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहचाना जा सकता है । उसी तरह दार्ष्टान्त है, जैसे जो कोई परद्रव्य में अमत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूँ और यह परद्रव्य है वह मैं हूँ, यह मेरा परद्रव्य है इस परद्रव्य का मैं हूँ, मेरा यह पहले था मे इसका पहले था, मेरा यह आगामी होगा मैं इसका आगामी होऊंगा । ऐसे भ्रूते विकल्प से अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहचाना जाता है । तथा अग्नि है वह ईधन नहीं है, ईधन है वह अग्नि नहीं है, अग्नि है वह अग्नि ही है, ईधन है वह ईधन ही है, अग्नि का ईधन नहीं है, ईधन की अग्नि नहीं है, अग्नि की ही अग्नि है, ईधन का ईधन है, अग्नि का ईधन पहले हुआ नहीं, ईधन की अग्नि पहले हुई नहीं, अग्नि की अग्नि पहले थी, ईधन का ईधन पहले था । तथा अग्नि का ईधन आगामी नहीं होगा, ईधन की अग्नि आगामी नहीं होगी, अग्नि की अग्नि ही आगामी होगी, ईधन का ईधन ही आगामी होगा । इस तरह किसी के अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प जिस प्रकार हो जाता है, उसी तरह मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ परद्रव्य का परद्रव्य ही है तथा यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है तथा मेरा यह परद्रव्य नहीं है, इस परद्रव्य का मैं नहीं हूँ अपना ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है । तथा इस परद्रव्य का मैं पहले नहीं हुआ, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, अपना मैं ही पूर्व में था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था । तथा यह परद्रव्य मेरा आगामी न होगा, उसका मैं आगामी न होऊंगा, मैं अपना ही आगामी होऊंगा, इस (परद्रव्य) का यह (परद्रव्य) आगामी होगा । ऐसा जो स्वद्रव्य में ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, यही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है, इसी से ज्ञानी पहचाना जाता है ।

भावार्थ—जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है । और अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है । ऐसा अग्नि ईधन के दृष्टांत से दृढ़ किया है ।

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।
इहकथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिं ॥ २२ ॥

अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणां भणदि पुग्गलं दव्वं ।
बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥ २३ ॥
सव्वगहुणाणदिट्ठो जीवो उवञ्चोगलक्खणो णिच्चं ।
कह सो पुग्गलदव्वी—भूदो जं भणसि मज्झमिणां ॥ २४ ॥
जदि सो पुग्गलदव्वी—भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
तो सत्तो वुत्तुं जे मज्झमिणां पुग्गलं दव्वं ॥ २५ ॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यं ।
बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥ २३ ॥
सर्वज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं ।
कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदं ॥ २४ ॥
यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥ २५ ॥

अथाप्रतिबुद्धसंबोधनार्थं व्यवसायः क्रियते;—अण्णाणेत्यादि व्याख्यानं क्रियते । अण्णाणमोहिदमदी भजानमोहित-
मतिः मज्झमिणां भणदि पुग्गलं दव्वं ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यं । कथंभूतं । बद्धमवद्धं च बद्धं संबद्धं देहस्यं ।

आगे इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—त्यजतु इत्यादि । अर्थ—हे लोक के जीवो, अनादि संसार से लेकर अब तक अनुभव किए मोह को अब तो छोड़ो और रसिक जनों को रुचने वाला उदय हुआ जो ज्ञान उसे आस्वादन करो; क्योंकि इस लोक में आत्मा है वह परद्रव्य के साथ किसी समय में प्रगट रीति से एकत्व को किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता । इसलिए आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्य के साथ एकरूप नहीं होता ।

भावार्थ—आत्मा परद्रव्य से किसी प्रकार किसी काल में एकता के भाव को नहीं प्राप्त होता । इसलिए आचार्य ने ऐसी प्रेरणा की है कि अनादि से लगा हुआ जो परद्रव्य से मोह है उस एक-पनेरूप मोह को अब छोड़ो और ज्ञान का आस्वादन करो । मोह बुरा है भूटा है, दुःख का कारण है । ऐसा भेद विज्ञान बतलाया है । २०।२।१।२२।

आगे अतिबुद्ध के समझाने के लिये उद्यम करते हैं;—[अज्ञानमोहितमतिः] अज्ञान से जिसकी मति मोहित है ऐसा [जीवः] जीव इस तरह [भणति] कहता है कि [इदं] यह [बद्धं च

पुगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन प्रघावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्द्वि-
चित्रोपाश्रयोपरकतः स्फुटिकोपल इवात्यंतनिरोहितस्वभावभावतया अरतमितसमस्तविवेकज्योति-
र्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममे-
दमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः। अथायमेव प्रतिबोधयते रे दुरात्मन्, 'आत्मर्पसन्, जहीहि
जहीहि परमाविवेकधस्मरसत्तुष्टाभ्यवहारित्वं। दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वैक-
ज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटिकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं। तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन
पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि। यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात्।

अबदं च असंबद्धं देहाद्भिन्नं पुत्रकलत्रादि तथा तथा जीवे जीवद्रव्ये बहुभावसंयुक्तो मिथ्यात्वरगादिबहुभाव-
संयुक्तः। अज्ञानी जीवो देहपुत्रकलत्रादिकं परद्रव्यं ममेदं भणतीत्यर्थः। इति प्रथमगाथा गता। अथास्य बहिरात्मनः संबो-
धनं क्रियते—रे दुरात्मन् सञ्चरहृ इत्यादि सञ्चरहृणायादिद्वौ सर्वज्ञज्ञानदृष्टः जीवो जीवपदार्थः। कथंभूतो दृष्टः।
उपयोगलक्षणो केवलज्ञानवशं नोपयोगलक्षणः सिद्धं नित्यं सर्वकालं क्व कथं सो स जीवः पुग्गलद्रव्यी-
भूदो पुद्गलद्रव्यं जातः न कथमपि जं येन कारणेन भणसि भणसि त्वं मज्जमिष्यं ममेदं पुद्गलद्रव्यं। इति

अबद्धं] शरीरादि बद्धद्रव्य, धनधान्यादि अबद्ध परद्रव्य [मम] मेरा है। वह जीव [बहुभावसंयुक्तः]
मोह राग द्वेषादि बहुत भावों से सहित है। आचार्य कहते हैं जो [जीवः] जीव [सर्वज्ञज्ञानदृष्टः]
सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया [नित्यं] नित्य [उपयोगलक्षणः] उपयोग लक्षण वाला है [सः]
वह [पुद्गलद्रव्यीभूतः] पुद्गलद्रव्यरूप [कथं] कैसे हो सकता है ? [यत्] जो [भणसि]
तू कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। [यदि] यदि [सः] जीवद्रव्यं
[पुद्गलद्रव्यीभूतः] पुद्गलद्रव्यरूप हो जाय तो [इतरत्] पुद्गलद्रव्य भी [जीवत्वं] जीवपने को
[आगतं] प्राप्त हो जायगा। यदि ऐसा हो जाय [तत्] तो [वक्तुं शक्तः] तुम कह सकते हो
[यत्] कि [इदं पुद्गलद्रव्यं] यह पुद्गलद्रव्य [मम] मेरा है (किन्तु ऐसा नहीं है)।

टीका—अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्य को “यह मेरा है” ऐसा अनुभव करता है। वह अज्ञानी
अत्यंत आच्छादित हुए अपने स्वभाव से जिसकी समस्त भेदज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, महाअज्ञान
से जिसका हृदय अपने आप ही विमोहित है, भेदज्ञान के विना अपना और पर का भेद नहीं करके जो
अपने स्वभाव नहीं हैं ऐसे विभावों को अपने करता है। क्योंकि परभावों के सम्बन्ध से अपना स्वभाव
अत्यंत छिप गया है वे परभाव एक समय में अनेक प्रकार के बन्धन की उपाधि की अतिनिकटता से
प्राप्त हुए हैं। जैसे स्फटिकपाषाण में अनेक तरह के बर्ण की निकटता से अनेकरूपता दीखती है स्फटिक
का निज श्वेत निर्मल भाव नहीं दीखता। उसी तरह कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव
आच्छादित हो रहा है, वह नहीं दीखता। इसी कारण वह पुद्गलद्रव्य को अपना मानता है। ऐसे

पुद्गल द्रव्यश्च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत तस्यु न कथंचनानपि स्यात्। तथाहि—यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत् क्षारत्वद्रवत्वसहवृत्त्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गल-
द्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवद् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधादनुभूयते। तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव ॥ २३।२४।२५ ॥

द्वितीया गाथा गता। जदि इत्यादि—जदि यदि चेत् सो स जीवः पुग्गलद्वीभूदो पुद्गलद्रव्यं जात जीवो जीवः। जीवत्तं जीवत्वं आगदं प्रागत प्रातं इदं इतरत् शरीरपुद्गलद्रव्यं तो सबका वुत्तं ततः शक्य वस्तु जे भहो प्रथवा यस्मात्कारणात् मज्जमिणं पुग्गलं दव्वं ममेद पुद्गलद्रव्यमिति। नचैवं यथा वर्षासु लवणमुदकीभवति शीघ्रकाले जलं लवणीभवति। तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिगमति पुद्गलद्रव्यं च भूतत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूर्तत्वं च भवति तदा भवदीयवचनं सत्यं भवति। रे दुरात्मन् न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्। ततो जीवद्रव्यं देहाद्भिन्नममूर्तं शुद्धबुद्धैकस्वभावं सिद्धमिति। एवं देहात्मनोऽपेक्षानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्त-

प्रज्ञानी को ममभाने है कि रे दुरात्मन्, आत्मा का घातक, तू परम अशुद्धि से जैसे तूगमहित सुन्दर आहार को हन्ती प्रादि पशु खाना है उसी तरह के खाने का स्वभाव छोड़-छोड़। जो सर्वज्ञ के ज्ञान से प्रकट किया नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीवद्रव्य वह कैसे पुद्गलरूप हो गया जिससे कि तू "यह पुद्गल मेरा है" ऐसा अनुभव करना है। कैसा है सर्वज्ञ का ज्ञान जिनने सम्यक् संदेह विपर्यय अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं सम्यक् वस्तु के प्रकाशने को एक अद्वितीय ज्योति है। ऐमे ज्ञान मे दिखलाया गया है। और कदाचित् किसी प्रकार जैसे लवण तो जलरूप तथा जल लवण रूप हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो पुद्गल हो जाय तथा पुद्गलद्रव्य जीवरूप हो जाय तो तेरी "पुद्गलद्रव्य मेरा है" ऐसी अनुभूति बन जाय ऐसा तो किसी तरह भी द्रव्य स्वभाव बदल नहीं सकता। यही दृष्टान्त से अच्छी तरह बतलाने है जैसे क्षार स्वभाव वाला लवण तो जल रूप हुआ दीखता है और द्रवत्वलक्षण वाला जल लवण रूप हुआ देखा जाता है क्योंकि लवण का क्षारपना तथा जल का द्रवपना इन दोनों के साथ रहने में अविरोध है इसमें कोई बाधा नहीं है। उसी तरह नित्य उपयोग लक्षण वाला जीवद्रव्य तो पुद्गलद्रव्य हुआ देखने मे नहीं आता और नित्य अनुपयोग (जड) लक्षण वाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हुआ नहीं दीखता क्योंकि प्रकाश तथा अन्धकार इन दोनों की तरह उपयोग तथा अनुपयोग के एक साथ रहने का विरोध है, जड चेतन ये दोनों किसी समय भी एक नहीं हो सकते। इसलिए तू मव तरह से प्रमत्त हो अर्थात् अपना चित्त उज्ज्वल कर सावधान हो, अपने ही द्रव्य को अपने अनुभव रूप कर, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है।

भावार्थ—यह प्रज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्य को अपना मानता है उसको उपदेश कर सावधान किया है कि सर्वज्ञ ने ऐसा देखा है कि जड और चेतनद्रव्य ये दोनों सर्वथा पृथक् पृथक् हैं कदाचित् किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं होते। इस कारण हे प्रज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप से मानना छोड़ दे, ऐसा बुधा मानने से कुछ लाभ नहीं है।

अथि कथमपि मृत्वा तच्चकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्धेः पार्व्वर्षा मुहूर्त्त ।
पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि ऋगिति मृत्यां साकमेकत्वमोहं ॥ २३ ॥

विकल्पजालं त्यक्त्वा निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना कर्तव्येति तात्पर्यं । इत्यप्रतिबुद्धसंशोधनार्थं पंचमस्थले गाथाश्रयं गतं ॥ २३ । २४ । २५ ॥ अथ पूर्वपक्षपरिहाररूपेण गाथाष्टकं कथ्यते, तर्कगाथायां पूर्वपक्षः गाथा-
चतुष्टये निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारः । गाथात्रये निश्चयस्तुतिरूपेण परिहार इति षष्ठस्थले समुदायपातनिका ।
तद्यथा प्रथमतस्तावत् यदि जीवशरीरयोरेकत्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्यस्तुतिवृथा भवतीत्यप्रतिबुद्धनिघ्नः पूर्वपक्षं
करोति;—**जदि जीवो ण सरीरं** हे भगवन् यदि जीवः शरीरं न भवति **तित्थयरायसियसंधुदी चेव** तर्हि “**द्वी
कुदेहुतुपारहारधवलविद्यादि**” तीर्थंकरस्तुतिः “**देसकुलजाइमुद्रा**” इत्याचार्यस्तुतिश्च **सच्चावि हवदि मिच्छा**
सर्वापि भवति मिथ्या **तेषु दु आदा हवदि देहो** तेन त्वात्मा भवति देहः । इति मर्मकांतिकी प्रतिपत्तिः । एवं
पूर्वपक्षगाथा गता ॥ २६ ॥ हे शिष्य यदुक्तं त्वया तन्न घटते यतो निश्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकभावं न
जानासि त्वमिति.—**ववहारणयो भासदि** व्यवहारनयो भाषते ब्रूते । किं ब्रूते । **जीवो देहो य हवदि खलु**
इको जीवो देहवन्न भवति खल्वेकः । **ण तु सिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकद्वो** न तु निश्चयस्याभि-
प्रायेण जीवो देहश्च कदाचित्काले एकायं एको भवति । यथा वनककलधोतयो समावृत्ततावस्थायां व्यवहारेणैकत्वेपि
निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीवदेहयोरिति भावार्थः । तत्कारणान् व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्तं भवतीति
नास्ति दोषः ॥ २७ ॥ तथाहिः—**इणमण्यं जीवादो देहं पुमालमयं धुसिपु मुखा** इदमन्यद्विन्नं जीवात्सका
शाहेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः । **मण्यदि हु संधुदो वंदिदो मण केवली भयवं** पश्चाद्व्यवहारेण मन्यते संस्तुजो
वदितो मया केवली भगवानिति । यथा मुवर्णरजतयोरेकत्वे सति शुक्लं सुवर्णमिति व्यवहारो न निश्चयः तथा शुक्ल-
रक्तोत्पलवर्णं केवलपुष्प इत्यादिदेहस्तवनेन व्यवहारेणात्मस्तवनं भवति न निश्चयनयेनेति तात्पर्यार्थः ॥ २८ ॥ अथ
निश्चयनयेन शरीरस्तवने केवलस्तवनं न भवतीति दुइयतिः—**तं सिच्छये ण जुज्जदि** तत्पूर्वोक्तदेहस्तवने ऋति
केवलस्तवनं निश्चयेन न युज्यते । कथमिति चेत् । **ण सरीरगुणा हि होंति केवलियो** यतः कारणान्छरीरगुणा

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अथि इत्यादि । अर्थ—हे भाई, तू किसी तरह
भो महान् कष्ट से अथवा मरणावस्था को प्राप्त हुआ भी तत्त्वों का कौतूहली हुआ उस शरीरादि मूर्त-
द्रव्य का एक मुहूर्त्त (४८ मिनट) अपने को पड़ीसी मानकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे कि
अपने आत्मा को बिलास रूप सर्व परद्रव्यों से पृथक् देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रव्य के साथ
एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ सके ।

भावार्थ—यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्य से भिन्न अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करे
उसमें लीन होवे और परीपह (कष्ट) जाने पर भी विचलित न हो तो घातिकर्म का नाश कर केवल
ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो जाय । आत्मानुभव का ऐसा माहात्म्य है, तब मिथ्यात्व का नाश
कर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होता तो सुगम है । इसलिए श्री : गुरुओं ने यही प्रधानता से उपदेश दिया
है ॥ २३।२४।२५ ॥

अथाहाप्रतिबुद्धः—

जदि जीवो ए शरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चैव ।
सव्वावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥ २६ ॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिरचैव ।
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ २६ ॥

यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा—
कांत्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धंति ये
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्मंति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं भ्रवणयोः साक्षात्त्वरतोऽमृतं
वंद्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधारास्तीर्थेश्वराः स्वरयः ॥ २४ ॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा तदेव
शरीरं पुद्गलद्रव्यम् । इति ममैकान्तिकी प्रतिपत्तिः ॥ २६ ॥

शुक्लकृष्णादयः केवलिनो न भवति । तर्हि कथं केवलिनः स्तवनं भवति ? केवलिगुणो युष्मदि जो सो तच्च केवलिं
युष्मदि केवलियुष्मन् अनन्तज्ञानादीन् स्तोति यः स तत्त्वं वास्तवं रज्जुं वा केवलिनं स्तोति । यथा शुक्लवर्णरजत-

आगे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) जीव का स्वरूप निदिष्ट करते हुए कहते हैं—अप्रतिबुद्ध कहता है कि
[यदि] जो [जीवः] जीव है वह [शरीरं न] शरीर नहीं है तो [तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः] तीर्थकर—
आचार्यों की स्तुति करना है वह [सर्वापि] सब ही [मिथ्या भवति] मिथ्या हो जाय [तेन तु] इसलिए
हम समझते हैं कि [आत्मा] आत्मा [देहः चैव] यह देह ही [भवति] है ।

टीका—जो आत्मा है वह पुद्गलद्रव्य स्वरूप यह शरीर ही है । ऐसा न हो तो तीर्थकर
आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या हो जायगी । वह स्तुति इस तरह है । कांत्यैव
इत्यादि । अर्थ—‘वे तीर्थकर स्मरि (मोक्षमार्गोपदेशक) वंदने योग्य हैं जो अपने शरीर की कांति से
दर्शों दिशाओं को स्नान कराते हैं—निर्मल करते हैं और अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक के तेज
को भी छिपा देते हैं । वे अपने रूप से लोकों का मन हर लेते हैं और दिव्य ध्वनि (वाणी) से भयों के
कानों में साक्षात् सुख अमृत बरसाते हैं तथा एक हजार आठ लक्षणों को धारण करते हैं । इत्यादिक
तीर्थकरों की स्तुति है वह सभी मिथ्या ठहरेगी । इसलिये हमारे तो यही एकांत से निश्चय है कि आत्मा
है वह शरीर ही है पुद्गल द्रव्य ही है । ऐसा अप्रतिबुद्ध ने कहा । उसको आचार्य उत्तर देते हैं कि इस
तरह नहीं है, तूने नयाविभाग नहीं समझा है ॥ २६ ॥

नैवंनय विभागानभिज्ञोऽसि—

व्यवहारणयो भासदि जीवो देहो य ह्वदि खलु इक्को ।
ए दु पिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्ठो ॥ २७ ॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

इह खलु परस्परवागाढावस्थायामात्मशरीरयोः समावर्षितावस्थायां कनककलधौतयो-
रेकस्कंधव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेणैवैकत्वं न पुनर्निश्चयतः । निश्चयतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानु-
पयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपांडुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकर्थत्वानुपपयोः
नानात्वमेवेत्येवं हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवन-
मुपपन्नं ॥ २७ ॥

शब्देन सुवर्णं न भण्यते तथा शुक्लादिकेवलिशरीरस्तवनेन चिदानंदैकस्वभावं केवलपुरुषस्तवनं निश्चयनयेन न
भवतीत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥ अथ शरीरप्रभुत्वेपि सत्यात्मनः शरीरस्तवनेनात्मस्तवने न भवति निश्चयनयेन । तत्र
दृष्टतमाह यथा प्राकारोपवनस्त्रातिकादिनगरवर्णने कृतेपि नैव राज्ञो वरुणा कृताभवति तथा शुक्लादिदेहगुणे
स्तूपमानेप्यनंतज्ञानादिकेवलिगुणाः स्तुता न भवंतीत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररूपेण गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ३० ॥

वह नयविभाग ऐसा है उसको गाथा द्वारा बतलाते हैं;— [व्यवहारनयः] व्यवहारनय तो
[भाषते] ऐसा कहता है कि [जीवः च देहः] जीव और देह [एकः खलु] एक ही [भवति]
है [च] और [निश्चयनयस्य] निश्चयनय का कहना है कि [जीवः देहः तु] जीव और देह
ये दोनों तो [कदापि] कभी [एकार्थः] एक पदार्थ [न] नहीं हो सकते ।

टीका—जैसे इस लोक में सुवर्ण और चांदी को गला कर एक करने से एक पिंड का व्यवहार
होता है, उसी तरह आत्मा के और शरीर के परस्पर एक जगह रहने की अवस्था होने से एकत्व का
व्यवहार होता है । इस तरह व्यवहारमात्र से ही आत्मा और शरीर का एकत्व है परंतु निश्चय से
एकत्व नहीं है; क्योंकि पीले और सफेद स्वभाव वाले सोना चांदी हैं, उनको जब निश्चय से विचारा जाय
तब अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की असिद्धि है, इसलिये अनेकरूपता ही है । उसी तरह आत्मा
और शरीर उपयोग तथा अनुपयोग स्वभाव वाले हैं । उन दोनों के अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की
प्राप्ति नहीं है इसलिये अनेकता ही है । ऐसा यह प्रकट नयविभाग है । इस कारण व्यवहारनय से शरीर
की स्तुति करने से ही आत्मा की स्तुति हो सकती है ।

भावार्थ—व्यवहारनय तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चयनय भिन्न कहता
है, इसलिये व्यवहारनय से शरीर के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है ॥ २७ ॥

तथाहि:—

इणमराणं जीवादो देहं पुगगलमयं थुणित्तु मुणी ।

मराणदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

इममन्यं जीवादेहं पुद्रलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान् ॥ २८ ॥

यथा कलघौतगुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि कार्षस्वरस्य व्यवहारमात्रेश्चैव पांडुरं कार्षस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेश्चैव शुक्ललोहितस्तीर्थकरकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ॥ २८ ॥

प्रधानंतरं यदि देहगुणस्तवनेन निश्चयस्तुतिर्न भवति तर्हि कीदृशी भवतीति पृष्टे सति द्रव्येन्द्रियभावेन्द्रिय-पंचेन्द्रियविषयान् स्वसंवेदनलक्षणभेदविज्ञानेन जित्वा योसौ शुद्धमात्मानं संचेतयते स जिन इति जितेन्द्रिय इति सा चैव निश्चयस्तुतिः परिहारं ददाति । जो इन्द्रिये जिज्ञासा खाणसहावाधिभ्रं मुखदि आदं यः कर्ता द्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियपंचेन्द्रियविषयान् जित्वा शुद्धज्ञानचेतनागुणेनाधिकं परिपूर्णं शुद्धात्मानं मनूते जानात्यनुभवति संचेतयति

यही बात आगे की गाथा में व्यक्त करते हैं;—[जीवात् अन्यं] जीव से भिन्न [इमं पुद्रलमयं देहं] इस पुद्रगलमयी देह की [स्तुत्वा] स्तुति करके [मुनिः] साधु [मन्यते खलु] असल में ऐसा मानता है कि [मया] मैंने [केवलीभगवान्] केवली भगवान् की [स्तुतः] स्तुति की और [वंदितः] वंदना की ।

टीका—जैसे चांदी के गुण श्वेतता के नाम से सुवर्ण को भी श्वेत कहते हैं सो व्यवहार मात्र से कहते हैं । परमार्थ से विचारा जाय तब सुवर्ण का स्वभाव सफेद नहीं है, पीला है; उसी तरह से शुक्ल रक्कपना आधिक शरीर के गुण हैं, उसके स्तवन से तीर्थकर केवली पुरुषों को 'शुक्ल हैं, रक्त हैं' ऐसा स्तवन में कहते हैं सो यह स्तवन व्यवहारमात्र है । परमार्थ से विचारा जाय तब शुक्लरक्कपना तीर्थकर केवली पुरुष का स्वभाव नहीं है । इस कारण निश्चयनय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं बन सकता ।

प्रश्न—व्यवहारनय को असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है सो व्यवहार के आश्रय जड़ की स्तुति का क्या फल है । उत्तर—व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है निश्चय को प्रधान कर असत्यार्थ कहा है, छपस्य (अल्पज्ञानी) को अपना परका आत्मा साक्षात् दीखता नहीं है शरीर ही दीखता है, उसकी शांतरूप मुद्रा को देख अपने भी शांतभाव हो जाते हैं । ऐसा उपकार जान शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, शांतमुद्रा देख अन्तरंग में वीतरागभाव का निश्चय होता है यह भी उपकार है ॥२८॥

तथाहि :—

ओ ५०

तं शिच्छये गा जुज्जदि गा शरीरगुणा हि ह्येति केवलिगो ।
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुणदि ॥ २६ ॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवति केवलिनः ।

केवलिगुणान् स्तौति यः स तच्चं केवलिनं स्तौति ॥ २६ ॥

यथा कार्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः
कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्, तथा तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य
शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्चयतस्तत्स्त्वनेन स्तवनं, तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव
तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात् ॥ २६ ॥

कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यत इति चेत्—

गायरम्मि वरिणादे जह गा वि रराणो वराणाणा कदा होदि ।

देहगुणो थुव्वंते गा केवलिगुणा थुदा ह्येति ॥ ३० ॥

नगरे वसिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणो स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवति ॥ ३० ॥

तं खलु जिर्दिदियं ते भणति जे शिच्छिदा साहू तं पुरुषं खलु स्फुटं जितेद्रियं भणति ते साधवः ।
के ते । ये निश्चिताः निश्चयज्ञा इति । किंच ज्ञेयाः स्पर्शादियं त्रिन्द्रियविषयाः ज्ञायकानि स्पर्शनादिद्रव्येन्द्रियाभावोन्द्रियाणि

ऊपर की बात को गाथा से कहते हैं :—[तत्] वह स्तवन [निश्चये] निश्चय में
[न युज्यते] ठीक नहीं है [हि] क्योंकि [शरीरगुणाः] शरीर के गुण [केवलिनः] केवली के
[न भवति] नहीं हैं । [यः] जो [केवलिगुणान्] केवली के गुणों की [स्तौति] स्तुति करता
है [स] वही [तच्चं] परमार्थ से [केवलिनं] केवली की [स्तौति] स्तुति करता है ।

टीका—जैसे सुवर्ण में चांदी के सफेद गुण का अभाव है इसलिए निश्चय से सफेदपने के नाम
से सोने का नाम नहीं बनता, सुवर्ण के गुण जो पीतपना आदि हैं उनके ही नाम से सुवर्ण का नाम होता
है । उसी तरह तीर्थकर केवली पुरुष में शरीर के शुक्ल रक्ता आदि गुणों का अभाव है, इसलिये
निश्चय से शरीर के गुणों के स्तवन करने से तीर्थकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता । तीर्थकर
केवली पुरुष के गुणों के स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है । २६ ।

आगे शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है इसलिये शरीर की स्तुति करने
से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों ठीक नहीं है ? ऐसे प्रश्न का उत्तर रूप गाथा दृष्टांत सहित कहते
हैं :—[यथा] जैसे [नगरे] नगर का [वसिते] वर्णन करने पर [राज्ञः वर्णना] राजा

तथाहि—

प्राकारकवलितान्वरसुपवनराजीनिगीर्णभूमितलं ।
पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालं ॥ २५ ॥

इति नगरे वसितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि प्राकारोपवनपरिखादिमन्वाभावाद्दर्शनं न स्यात् ।

तथैव—

नित्यमविकारमुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यं ।
अक्षोभमिव समुद्रं जिनेंद्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थंकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्या-
दिगुणाभावास्तवनं न स्यात् ॥ ३० ॥

तेषां योगी जीवने सह संकर. संयोग संबन्ध. स एव दोषः तं दोषं परमसमाधिबलेन योगी जयति सा चैव प्रथमा
निश्चयस्तुतिरिति भावार्थ ॥ ३१ ॥

का वर्णन [नापि कृता] किया नहीं [भवति] होता उसी तरह [देहगुणे स्तूयमाने]
देह के गुणों का स्तवन होने से [केवलिगुणाः] केवली के गुण [स्तुता न] स्तवनरूप किये नहीं
[भवति] होते ।

इसी अर्थ का टीका में काव्य कहा गया है। प्राकार इत्यादि। अर्थ—यह नगर ऐसा है कि
जिसने कोट (परकोटा) से आकाश को ग्रस लिया है अर्थात् इसका कोट बहुत ऊंचा है। बगीचों
की पंक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है अर्थात् चारों ओर बागों से पृथ्वी ढक गई है। कोट
के चारों तरफ खाई के घेरे से मानों पाताल को पी रहा है अर्थात् खाई बहुत गहरी है। ऐसे नगर का
वर्णन करते हैं यद्यपि इसका अधिष्ठाता राजा है तो भी कोट बाग खाई आदि वाला राजा नहीं है
इसलिये इससे राजा का वर्णन नहीं हो सकता। उसी तरह तीर्थंकर का स्तवन शरीर की स्तुति करने
से नहीं हो सकता है। उसका श्लोक भी कहते हैं ।

नित्य इत्यादि। अर्थ—जिनेंद्र का रूप (भूति) सब से उत्कृष्ट जयवंत हो, वह सदैव
विकाररहित है, अच्छी तरह सुषरूप सर्वांग जिसमें स्थित है, अपूर्व है, स्वाभाविक अर्थात् जन्म से ही लेकर
जिसमें लावण्य उत्पन्न है यानी सबको प्रिय लगता है, समुद्र की तरह क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है। इस
प्रकार शरीर की स्तुति कही। यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातापना है तो भी सुस्थित
सर्वांगपना लावण्यपना आत्मा का गुण नहीं है। इसलिये तीर्थंकर केवली पुरुष के इन गुणों का अभ्राव
होने से उनकी स्तुति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥

अब जिस तरह तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति हो सकती है उसी रीति से कहते हैं उसमें

अथ निश्चयस्तुतिमाह, तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्:—

जो इन्द्रिये जिणिता णाणसहावाधियं मुणदि आदं ।

तं खलु जिदिदियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं ।

तं खलु जितेंद्रियं ते भणति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥

यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाभ्यास-
कौशल्योपलब्धांतःस्फुटातिघ्नमचित्स्वभावावष्टंभवलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येंद्रियाणि प्रति-
विशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकर्षन्ति प्रतीयमानाखंडैकचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि
ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तित्ववशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूय-
मानासंगतया भावेंद्रियावगृह्यमाणान् स्पर्शादीनिन्द्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्यो-
परतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्य-
भेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यां-
तरेभ्यः । परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ॥३१॥

अथ तामेव स्तुति द्वितीयप्रकारेण भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण कथयति । अथवा उपशमश्रेण्यपेक्षया
जितमोहरूपेणाह :—जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधियं मुणदि आदं यःपुरुषः उदयागतं मोहं सम्यग्दर्शनज्ञान
चारित्र्यं काप्रयरूपनिर्विकल्पसमाधिबलेन जित्वा शुद्धज्ञानगुणैर्नाधिकं परिपूर्णमात्मानं मनुते जानाति भावयति
तं जिदमोहं साहु परमद्विवियाणया विति तं साहु जितमोहं रहितमोहं परमार्थविजायका ब्रुवति कथयतीति । इयं

भी पहले ज्ञेय ज्ञायक के संकरदोष का परिहार करते स्तुति करते है;— [यः] जो [इन्द्रियाणि]
इंद्रियों को [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक
[आत्मानं] आत्मा को [जानाति] जानता है [तं खलु] उसको नियम से [ये निश्चिताः साधवः]
जो निश्चयनय में स्थित साधुलोक हैं [ते] वे [जितेंद्रियं] जितेंद्रिय ऐसा [भणति] कहते हैं ।

टीका—जो मुनि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा इन्द्रियों के विषयों के पदार्थ इन तीनों को ही अपने
से पृथक् कर सब अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, वह निश्चय से जितेंद्रिय है ।
कैसे हैं द्रव्येंद्रियाँ ? अनादि अमर्यादरूप बंधपर्याय के वश से जिनसे समस्त स्व-पर का विभाग नष्ट
हो गया है और जो शरीर परिणाम को प्राप्त हुई हैं अर्थात् आत्मा से ऐसे एक हो रही हैं कि भेद नहीं
दीखता, उनको तो निर्मल भेद के अभ्यास की चतुराई से प्राप्त अन्तरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव
के अवलंबन से अपने से पृथक् किया है, यही जीतना हुआ । कैसे हैं भावेंद्रियाँ ? पृथक्-पृथक् विशेषों को लिये
हुए जो अपने विषय उनमें व्यापार करने के कारण जो विषयों को खंडखंड ग्रहण करती हैं अर्थात्

अथ भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण;—

जो मोहं तु जिणिता ग्याणसहावाधियं मुण्डाइ आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥ ३२ ॥

यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो

द्वितीया स्तुतिरिति । किंच भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण द्वितीया स्तुतिर्भवतीति पातनिकाया भणितं भवद्भिस्तत्कथं घटते इति भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको रजक उदयागतो मोहस्तयोर्भाव्यभावकयोः शुद्धजीवेन सह संकर. सयोगः संबंधः स एव दोषः । तं दोषं स्वसंवेदनज्ञानबलेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । एवमेव च मोहपदपरिबर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्ममनोवचनकायसूत्रार्थकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसंभारणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्भाष्यगतत्वाद्यव्याख्येयानि । अनेनैव प्रकारेणान्यान्याप्यसंख्येयलोकमात्रविभावपरिणामरूपिणिज्ञातव्यानि ॥ ३२ ॥

ज्ञान को खंडखंड रूप जानती है, उनको प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्यशक्ति से अपने से भिन्न जानती है, इनका यही जीतना हुआ । इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ कैसे हैं ? ग्राह्य ग्राहक लक्षण सम्बन्ध की निकटता के बश से अपने संवेदन (अनुभव) के साथ परस्पर मताने एक सरीखे हो गये हो ऐसे दीखते हैं, उनको अपनी चैतन्य शक्ति के अपने आप अनुभव में आता हुआ जो असगपना—एकत्व उम के द्वारा भावेन्द्रिय से ग्रहण किये हुए स्पर्शादिक पदार्थों को अपने से पृथक् किया है । इनका यही जीतना हुआ । इस प्रकार इन्द्रियज्ञान के और विषयभूत पदार्थों के ज्ञेयजायक का सकरनामादोष आता था, उमके दूर होने से आत्मा एकपने में टङ्कोलीकणं स्थित हुआ । जैसे टाकी से उकेरी पत्थर में स्रुति एकाकार जैसी की तैसी ठहरती है, उसी तरह ठहरा यह ऐसा कैसे मालूम हुआ ? समस्त पदार्थों के ऊपर तरता जानना हुआ भी अनरूप नहीं होता, प्रत्यक्ष उद्योतपने से निच्य ही अन्तरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, आपही से मिद्ध हुआ और परमार्थरूप ऐसे भगवान ज्ञानस्वभाव के द्वारा मय अन्यद्रव्यों से परमार्थरूप से जुदा जाना । क्योंकि ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है इमलिये सबसे अधिक भिन्न ही है । ऐसे आत्मा को जानने वाला जितेंद्रिय जिन है, इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई ।

भावार्थ—यहां ज्ञेय तो इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ और जायक आप आत्मा इन दोनों का विषयों की आमकतता से अनुभव एकमा होता था, जो भेदज्ञान से भिन्नता जानी तब ज्ञेय जायक सकर दोष दूर हुआ ऐसा जानना ॥ ३१ ॥

अग्रे भाव्य भावक सकर दोष दूरकर स्तुति कहते हैं;—[यः तु] जो मुनि [मोहं] मोहको [जित्वा] जीतकर [आत्मानं] अपने आत्माको [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभाव से अन्यद्रव्य-भावों में अधिक [जानाति] जानना है [तं साधुं] उम मुनिको [परमार्थविज्ञायकाः] परमार्थ के जानने वाले [जितमोहं] जितमोह ऐसा [विदन्ति] जानते हैं—कहते हैं ।

भाव्यस्य व्यावर्त्तनेन हठान्मोहं न्यकृत्त्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावान्तरेभ्यः परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पञ्चानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद्ब्याख्यायानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि ॥ ३२ ॥

अथवा भाव्यभावकभावाभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुतिः कथ्यते । अथवा तामेव क्षणकभ्रंशपेक्षया क्षीण-मोहरूपेणाह — जियमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स पूर्वंगाथाकथित क्रमेणजितमोहस्य सतो जातस्य यवा निबिकल्पसमाधिकाले क्षीणो मोहो भवेत् । कस्य ? साधो. शुद्धात्मभावकस्य तद्विधा हु खीणमोहो भएणदि मो शिच्छयविदूहिं तदा तु गृहितममाधिकाले स साधु. क्षीणमोहो भण्यते । कैनिश्चयविज्जः परमार्थज्ञाय-कर्मणधरदेवादिभि । इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । भाव्यभावकभावाभावरूपेण कथं जाता स्तुतिरिति चेत्—भाव्यो

टीका—जो मुनि फल देने की सामर्थ्यमें प्रकट उदयरूप होकर भावकरूपसे प्रगट हुए मोहकर्म को और तदनुकूल परिणत आत्मा-भाव्य, को भेदज्ञान के बल से दूर ही से पृथक् कर मोह को पृथक् कर तिरस्कार करने से, जिसमें समस्त भाव्यभावक संकरदोष दूर हो गया है, उस के रूप से एकत्व होने पर टकोत्कीर्ण निश्चल एक अपने आत्मा का अनुभव करताहै, वह मोह को जीतने वाला होने से जिन कहलाता है । वह आत्मा समस्त लोक के ऊपर तैरता, प्रत्यक्ष उद्योत होने से नित्य ही अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी और आपसे ही सिद्ध हुआ परमार्थरूप भगवान् ऐसा जो ज्ञानस्वभाव, उससे अन्यद्रव्यके स्वभावसे होनेवाले सब ही अन्यभावों से परमार्थ दृष्टि से भिन्न है; क्योंकि ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्य पदार्थोंमें नहीं है । ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माको अनुभव करता है ।

भावार्थ—ऐसे अपना आत्मा भावक जो मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति से भाव्यरूप होकर भेदज्ञान के बलसे उसे पृथक् अनुभव करता है, वह जितमोह जिन है । इस तरह भाव्यभावक भाव के संकरदोष को दूर कर दूसरी निश्चयस्तुति है । यहां पर ऐसा आशय है कि जो श्रेणी चढ़ने पर मोह का उदय अनुभव में न रहे, अपने बलसे उपशमादिकर आत्माको अनुभव करता है, उसको जितमोह कहा है । यहां पर मोह को जीता है, उसका नाश हुआ मत जानना । इस गाथासूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है इससे मोह के पदको बदलकर उसकी जगह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय ये ग्यारह तो इस सूत्रद्वारा और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन ये पांच इंद्रियसूत्रकर ऐसे सोलह पद पलटने से सोलह सूत्रपृथक् पृथक् व्याख्यानरूप करने चाहिए और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेने चाहिए ॥ ३२ ॥

अथ भाव्यभावकभावाभावेन :—

जितमोहस्य तु जहया स्त्रीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तहया तु स्त्रीणामोहो भयादि सो णिञ्चयविदुहि ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा स्त्रीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु स्त्रीणमोहो भयते स निश्चयविद्भिः ॥ ३३ ॥

इह खलु पूर्वप्रकाशेन विधाकेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्ता-
त्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्टवावष्टंभाचर्त्सतानात्यंतविनाशेन पुनर-
प्रादुर्भावाय भावकः स्त्रीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्णपरमा-
त्मानमवाप्तः स्त्रीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेष-
क्रोधमानमायाल्लोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राह्यरसनस्पर्शनस्रष्टाणि षोडश व्याख्येयानि ।
अनया दिशान्यान्यप्युच्यन्ति ।

रागादिपरिणत भ्रात्मा, भावको रंजक उदबागतो मोहस्तयोर्भावभावकयोर्भावः स्वरूपं तस्याभावः क्षयो विनाशः सा चैव
तृतीया निश्चयस्तुतिरित्यभिप्रायः । एवं रागद्वेष इत्यादि बंधको ज्ञातव्यः ॥ ३३ ॥ इति प्रथमगाथायां पूर्वपक्षस्तवनंतरं

प्रागे भाव्यभावकभाव के अभाव द्वारा निश्चय स्तुति कहते हैं; [जितमोहस्य तु साधोः]
जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के [यदा] जिस समय [स्त्रीणो मोहः] मोह क्षीण सत्ता में से
नाश [भवेत्] होता है [तदा] उस समय [निश्चयविद्भिः] निश्चय के जानने वाले [खलु] निश्चय
कर [सः] उस साधु को [स्त्रीणमोहः] क्षीण मोह ऐसे नाम से [भयते] कहते हैं ।

टीका—इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान द्वारा भ्रात्मा से मोह का तिरस्कार कर जैसा
कहा, वैसे ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक भ्रात्मा का अनुभव करने से जितमोह हुआ, उसके जिस
समय अपने स्वभाव भाव की भावना का अच्छी तरह अवलम्बन करने से मोह की संतान का ऐसा अत्यंत
विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नहीं होता । ऐसा भावक रूप मोह जिस समय क्षीण होता
है, उस समय (भावक मोह का क्षय होने पर) भ्रात्मा के विभावरूप भाव्यभाव का भी अभाव हो जाता
है । इस तरह भाव्य भावकभाव के अभाव से एकत्व होने पर टंकोत्कीर्ण (निश्चल) परमात्मा को प्राप्त
हुआ 'क्षीणमोह जिन' ऐसा कहा जाता है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है ।

भावार्थ—जिस समय साधु पहले अपने बल से उपशमभाव द्वारा मोह को जीत पीछे जिस
समय अपनी बड़ी सामर्थ्य से मोह का सत्ता में से नाश कर ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है,
तब क्षीणमोह जिन कहा जाता है । यहाँ भी जैसे पूर्व कहा था, उसी तरह मोह पद को पलट कर राग,

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिश्चया-
न्नुस्तोत्रं व्यवहारतोस्ति बभूवः स्तुत्या न तच्चत्तः ।
स्तोत्रं निश्चयसञ्चितो भवति चित्तस्तुत्यैव सैवं भवे-
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥ २७ ॥

इति परिचिततत्त्वरामकार्यकृतायां नयविभजनयुक्त्यात्यंतमुच्छ्रितायां ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥ २८ ॥
इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ॥ ३३ ॥

गाथाचतुष्टये निश्चयव्यवहारसमर्पणरूपेण परिहारस्तद्वच गाथात्रये निश्चयस्तुतिकथनरूपेण च परिहार इति पूर्वपक्षपरि-
हारगाथाष्टकसमुदायेन षष्ठस्थलं गतं । अथ रागाद्विकल्पोपाधिरहितं स्वसंबन्धज्ञानबक्षणप्रत्याख्यानविबरणरूपेण

द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, 'रसना, स्पर्शन,—ये
पद रखकर सोलह सूत्र पढ़ना और व्याख्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेश कर अन्य भी बिचारना ।

अब इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ के कलश रूप काव्य कहते हैं—एकत्वं इत्यादि ।
अर्थ—शरीर और आत्मा का व्यवहारनय से एकत्व है किन्तु निश्चयनय से एकत्व नहीं है । इसीलिए
शरीर के स्तवन से आत्मा-पुरुष का स्तवन व्यवहारनय से हुआ कहा जाता है और निश्चयनय से
नहीं । निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है । वह चैतन्य का स्तवन तो
जितेंद्रिय, जितमोह, शीरामोह—कहने से होता है । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो भ्रजानी ने तीर्थ-
करके स्तवन का प्रश्न किया था, उसका यह नय विभाग द्वारा उत्तर दिया । उसके बल से आत्मा
और शरीर का एकत्व निश्चय से नहीं है ।

अब फिर इसी अर्थ के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है, ऐसा अर्थ रूप काव्य कहते हैं—इति
परिचित इत्यादि । अर्थ—इस तरह जिसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय किया है, ऐसे भुनि ने
आत्मा और शरीर के एकत्व को नय के विभाग की युक्ति द्वारा अत्यन्त उच्छादन किया है । ऐसा होने
पर वह ज्ञान यथार्थ रूप में किस पुरुष के प्रकट नहीं होता अर्थात् अवश्य प्रगट होता ही है । वह अपने
निज रस के वेग द्वारा खेंचा हुआ एक स्वरूप होकर प्रगट होता है ।

आवार्थ—निश्चय व्यवहारनय के विभाग से आत्मा का और पर का अत्यन्त भेद बिसलाया
है, इसको जानकर ऐसा कौन पुरुष है कि जिसके भेदज्ञान नहीं हो ? होता ही है । क्योंकि ज्ञान अपने
स्वरस से आप अपने स्वरूप जानता है तब अवश्य आप पुण्य ही अपने आत्मा को जानता है । यहां
कोई दीर्घ संसारी ही होवे तो उसकी कुछ बात नहीं । इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो 'हमें तो यह निश्चय
है कि जो वेह है वही आत्मा है' ऐसा कहा था, उसका निराकरण (समाधान) किया ॥ ३३ ॥

अपने कहते हैं कि इस तरह यह भ्रजानी जीव अनादि के मोह की संज्ञान से निरूपण किया जो

एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतयात्यंतमप्रतिबुद्धोपि प्रसभोज्जृम्भित-
तत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलप्रसिद्धिप्रतिबुद्धः साक्षात् दृष्टारं स्वं स्वयमेव हि
विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं
स्यादिति पृच्छन्निर्त्थं वाच्यः—

सर्वे भावे जम्हा पञ्चक्खाई परेत्ति णादूणां ।

तद्वा पञ्चक्खायां णायां णियमा मुणोयव्वं ॥ ३४ ॥

सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यं ॥ ३४ ॥

यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्ज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभाव-
भावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न
पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकतृत्वव्यपदेशत्वेपि
परमार्थेनाव्यपदेशज्ञानस्वभावाद्ग्रन्थवचनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम् ॥ ३४ ॥

गाथाचतुष्टयं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण प्रथमगाथा प्रत्याख्यानविषये दृष्टान्तरूपे द्वितीया
चेति गाथाद्वयं । तदनंतरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा ज्ञेयपदार्थपरित्यागरूपेण द्वितीया चेति गाथाद्वयं । एव सप्त-
मस्थले समुदायपातनिका । तथाहि—तीर्थंकराचार्यस्तुतिनिर्वायिका भवतीति पूर्वपदावलेन जीवदेहयोरेकत्वं कर्तुं नामानीति
ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन् हे भगवन् रागादीनां किं प्रत्याख्यानमिति पृच्छति । इति पृच्छति कोर्थं इति पृष्टे
प्रत्युत्तरं ददाति । एव प्रश्नोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । णायां सर्वे भावे पञ्चक्खाई
परेत्ति णादूणां जानानीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदनज्ञानमात्रेति भव्यते तं ज्ञानं कर्तुं मिथ्यात्वरगादिभिर्भावं परस्वरूपमिति
ज्ञात्वा प्रत्याख्याति—त्यजति—निराकरोति तद्वा पञ्चक्खायां णायां णियमा मुणोयव्वं तस्मात्कारणात् निवि-
कल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमान्निश्चयान् मतव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पर्यं—परमसमाधिकाले

आत्मा और शरीर का एकत्व उसके संस्कार से अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था, सो अब तत्त्वज्ञान स्वरूप ज्योति
के प्रकट होने से नेत्र के विकारी की तरह (जैसे किसी पुरुष के नेत्र में विकार था, तब वरणादिक अन्यथा
दीखते थे, जब विकार मिट गया तब जैसे का तैसा दीखने लगा) अच्छी तरह उभड़ गया है पटलरूप
आवरण कर्म जिनका ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ, तब साक्षात् देखने वाला अपने को अपने से ही जान श्रद्धान
कर उनके आचरण करने का इच्छुक हुआ पृच्छता है कि इस आत्माराम के अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान
(त्यागना) क्या है, उसका समाधान आचार्य करते हैं,—[यस्मात्] जिस कारण [सर्वान् भावान्]
अपने निवाय सभी पदार्थ [परान्] पर है [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [प्रत्याख्याति] त्यागता
है [तस्मात्] इस कारण [ज्ञानं] पर है यह जानना ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है [नियमात्]
यह नियम से जानना । अपने ज्ञान में त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है दूसरा कुछ नहीं है ।

अथ ज्ञातुः प्रत्याख्यानं को दृष्टांत इत्यत आह;—

जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिटुं चयदि ।

तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥३५॥

यथा नाम कोपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥ ३५ ॥

यथा हि कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीर्यं चीवरमादायान्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदचलमालंब्य बलान्नगनीक्रियमाणो मंजु प्रतिबुध्यस्वार्पय

स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मानमनुभवति तदेवानुभवनं निश्चय प्रत्याख्यानमिति ॥ ३५ ॥ अथप्रत्याख्यानविषये दृष्टांत-
माहः— जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिटुं चयदि यथा नाम अहो स्फुटं वा कश्चित्पुरुषो बस्त्रा-
भरणादिकं परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्

टीका—जिस कारण यह जाता द्रव्य आत्मा भगवान् है, वह अन्यद्रव्य के स्वभाव से हुए अन्य समस्त परभावों को अपने स्वभावभाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्यागता है, इस कारण जिसने पहले जाना है, वही पीछे त्याग करता है, दूसरा तो कोई त्यागने वाला नहीं है। ऐसे त्यागभाव आत्मा में ही निश्चयकर, त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य जो परभाव की उपाधिमात्र से प्रवृत्त त्याग के कर्तृत्व का नाम उसके होने पर भी परमार्थ से देखा जाय तब परभाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। आप तो इस नाम से रहित हैं, जानस्वभाव से नहीं छूटा है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिये।

भावार्थ—आत्मा को परभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। आप तो ज्ञान-स्वभाव है। परद्रव्य को पर जाना, फिर परभाव का ग्रहण नहीं किया। यही त्याग है। ऐसा जानना ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान के सिवाय कुछ भी दूसरा भाव नहीं है ॥ ३४ ॥

आगे पूछते हैं कि ज्ञाता के प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा गया है इसका दृष्टांत क्या है ? उसके उत्तर रूप दृष्टांत दाष्टान्त को गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते हैं;—[यथा नाम] जैसे लोक में [कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [परद्रव्यं इति ज्ञात्वा] पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह परवस्तु है तब ऐसा जान [त्यजति] परवस्तु को त्यागता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वान्] सब [परभावान्] पर द्रव्यों के भावों को [ज्ञात्वा] ये परभाव हैं ऐसा जानकर [विमुञ्चति] उनको छोड़ता है।

टीका—जैसे कोई पुरुष धोबी के घर दूसरे का वस्त्र लाकर उसे भ्रम से अपना समझ ओढ़कर सो गया उसने ऐसा नहीं जाना कि यह दूसरे का है। उसके पश्चात् दूसरे ने उस वस्त्र का पल्ला

परिवर्तितमेतदवस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं श्रुत्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीच्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तन्वीवरमचिरात् तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रति-
पस्यान्मन्यध्याम्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुखा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंडु प्रतिबुध्य-
म्येकः खल्वयमान्मेत्यसकृच्छ्रुतं वाक्यं श्रुत्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीच्य निश्चितमेते परभावा इति
ज्ञान्या ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान्परभावानचिरात् ॥ ३५ ॥

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

ऋटिति सकलभावैरन्यदीर्यैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्षभूव ॥ २६ ॥

मिथ्याऽन्वयागतिपरभावान् पर्यायान् स्वसंवेदनज्ञानबलेन ज्ञात्वा विशेषेण त्रिशुद्ध्या विमुंचति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । अय-
मव भावार्थः—यथा कश्चिद्देवदत्तः परकीयबीबरं भ्रांत्या मदीयमिति मत्वा रजकगृहादानीय परिधाय च शयानः सन् पश्चाद-

पकड् म्बन्ध कर उधाड् के नंगा किया और कहा कि “तू शीघ्र जाग सावधान हो, मेरा वस्त्र बदले मे गया
है, मो मेग मुझे दे” ऐसा बारबार बचन कहा । सो सुनता हुआ उस वस्त्र के चिह्न सब देख परीक्षा
कर ऐसा जना कि ‘यह वस्त्र तो दूसरे का ही है’ ऐसा जानकर ज्ञानी हुआ उस दूसरे के कपड़े को
शीघ्र ही त्यागता है । उसी तरह ज्ञानी भी भ्रम से परद्रव्य के भावों को ग्रहण कर अपने जान आत्मा में
एक रूप मान कर सोता है, बेखबर हुआ आप ही से भ्रजानी हो रहा है । जब श्रीगुरु इसको सावधान
करें, परभाव का भेदज्ञान कराके एक आत्मभाव रूप करें और कहें कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो,
यह तेरा आत्मा है, वह एक जानमात्र है, अन्य सब परद्रव्य के भाव हैं’ तब बारम्बार यह आगम के
वाक्य सुनता हुआ समस्त अपने परके चिह्नों से अच्छी तरह परीक्षा करके ऐसा निश्चय करता है कि मैं
एक जान मात्र है, अन्य सब परभाव हैं । ऐसे ज्ञानी होकर सब परभावों को तत्काल छोड़ देता है ।

भावार्थ—जब तक परवस्तु को भूलकर अपनी जानता है, तब तक ही ममत्व रहता है और
जब मकार्यज्ञान हो जाने से पर को पराई जाने, तब दूसरे की वस्तु से ममत्व नहीं रहता यह बात
प्रसिद्ध है ।

अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं । **अवतरति** इति । **अर्थ**—यह परभाव के त्याग
के दृष्टांत की दृष्टि जिस तरह पुरानी न पड़े, उस तरह अत्यंतवेग से जब तक प्रवृत्ति को नहीं प्राप्त हो;
उसके पहले ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित आप ही यह अनुभूति तो प्रकट हो जाती है ।

भावार्थ—यह परभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पहले सब अन्य
भावों से रहित अपने स्वस्व का अनुभव तो तत्काल हो ही जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जब
वस्तु को पर की जान ली, तब उसके पश्चात् ममत्व नहीं रहता ॥ ३५ ॥

प्रागे इत्त अनुभूति से परभाव का भेदज्ञान किस तरह हुआ, ऐसी आशंका कर प्रथम भावक

अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशङ्क्य भावकभावविवेकप्रकारमाहः—

एतन्नि मम को वि मोहो बुद्ध्यदि उवञ्चोग एव अहमिक्को ।
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुद्ध्यते उपयोग एवाहमेकः ॥

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विंदति ॥ ३६ ॥

इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येषामिनिर्वर्त्यमानपटको-
त्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम
मोहोस्ति किंचैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभाव-
भावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किंलाहं खन्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य
निवारयितुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेद-
तया मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन *समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्थं
भावकभावविवेको भूतः ।

न्येन वत्प्रस्वामिना वत्त्रांचलमादायाच्छोद्य नन्वीक्रियमाणः सन् वत्प्रलाञ्छनं निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा तद्वत्सं मुंचति

जो मोहकर्म के उदयरूप भाव, उनके भेदज्ञान का प्रकार कहते हैंः— [बुद्ध्यते] जो ऐसा जाने कि
[मोहः मम कोपि नास्ति] मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं [एकः उपयोग एव अहं] एक
उपयोग ही है वही मैं हूँ [तं] ऐसे जानने को [समयस्य] सिद्धांत के अथवा आपपर स्वरूप के
[विज्ञायकाः] जानने वाले [मोहनिर्ममत्वं] मोह से निर्ममत्व [विंदति] समझते हैं—कहते हैं ।

टीका—मे सत्याथ रूप से ऐसा जानता हूँ कि यह मोह है, वह मेरा कुछ भी नहीं लगता
है । यह मोह इस मेरे अनुभव में फल देने की सामर्थ्य द्वारा प्रकट होकर भावकरूप हुआ जो पुद्गलद्रव्य
उसके द्वारा रखा हुआ है । सो यह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभाव हूँ, यह
जड़ है । सो परमार्थ से पर के भाव को दूसरे के भाव से चितवन नहीं कर सकते । यहाँ यह समझना कि
स्वयमेव सब वस्तुओं के प्रकाश करने में चतुर विकास रूप हुई धीर जिसमें निरन्तर हमेशा प्रताप सम्पदा
पायी जाती है ऐसी चैतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवाद् आत्मा को ही समझना जानना
कि मैं परमार्थ से एक चित्शक्तिमात्र हूँ । सब द्रव्यों के परस्पर साधारण एक क्षेत्रावगाह होने से
मेरा आत्मा जड़ के साथ श्रीखण्ड की तरह एकमेक हो रहा है अर्थात् जैसे दही धीर शक्कर
मिलाने से श्रीखण्ड बनता है, उसमें दही खांड एक से मालूम पड़ते हैं तो भी प्रगटरूप खट्टे मीठे स्वाद
के भेद से पृथक पृथक जाने जाते हैं । उसी प्रकार द्रव्यों के लक्षणभेद से जड़ चेतन का स्वरूप अनुभव

१. स्वरमान स्वभावमेरतया इति पाठान्तरेण भाष्ये । २. समवतीर्णमेवचित्तात्वात् इति टीकाखण्ड प्रति पाठः ।

सर्वतः' स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि' ॥ ३० ॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षु-
ग्रंथिरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्याप्यूह्यानि ॥ ३६ ॥

तथायं ज्ञानीजोबोध्यतिविज्ञेन निबिण्णेन दुरुसा मिथ्यास्वरगादिविभावा एते भवदीयस्वरूपं न भवति, एक एव त्वमिति प्रतिबोध्यमानः सन् परकीयानिति ज्ञात्वा मुञ्चति शुद्धात्मानुभूतिमनुभवतीति । एवं गाथाद्वयं गतं ॥ ३५ ॥ अथ कथं शुद्धा-
त्मानुभूतिमनुभवतीति पृष्टे सति मोहादिवर्परिप्यागप्रकारमाहः—**शस्थि मम कोवि मोहो** नास्ति न विद्यते मम
शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीर्णंजायकैकस्वभावस्य सतो रागादिरभावेन कर्तृभूतेन भावयितुं रंजयितुमशक्यत्वात्कश्चिद्द्रव्यभा-
वको मोहः । **बुज्झदि उवञ्चो एव अहमिक्को** बुध्यते जानाति । स कः कर्ता । ज्ञानदर्शनेोपयोगलक्षणःवातुपयोग
धारमेव । किं बुध्यते ? यतः कारणदहमेकः ततो मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि निर्मोहो भवामि । अथवा बुध्यते जानाति ।
किं जानाति । विशुद्धज्ञानदर्शनेोपयोग एवाहमेकः । तं **मोहं शिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति** तं निर्मोहशुद्धात्मा-
भावनास्वरूपं निर्ममत्वं बुवंति वदंति जानंति वा । के ते । समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायकाः पुरुषा इति । किञ्च विशेषः

करने में पृथक् पृथक् प्रकट मालूम हो जाता है कि मोहकर्म के उदय का स्वाद रागादिक है, वे चैतन्य के निजस्वभाव के स्वाद से भिन्न ही हैं । इसलिये मोह के प्रति मैं निर्मम ही हूँ, क्योंकि यह आत्मा सदा काल ही अपने एकरूपताको प्राप्त हुआ अपने स्वभावरूप समय महल में विराज रहा है । इसतरह भावकभावरूप मोह के उदय से भेदज्ञान हुआ जानना ।

भावार्थ—यह मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, इसका उदय कलुष (मलिन) भावरूप है सो इसका भाव भी पुद्गल का विकार है, यही भावक का भाव है । जब यह चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी हुआ रागादिरूप मलिन दीखता है । और जब इसका भेदज्ञान होवे कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्तिको तो ज्ञानदर्शनेोपयोग मात्र है तथा यह कलुषता राग द्वेष मोहरूप है, वह कलुषता द्रव्य कर्मरूप जड़ पुद्गलद्रव्य की है । ऐसा भेदज्ञान हो जाय, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोह के भाव उनसे भेदभाव अवश्य हो सकता है और आत्मा भी अपने चैतन्य के अनुभवरूप ठहरे ही, ऐसा जानना ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—**सर्वतः** दत्यादि । **अर्थ**—मैं इस लोक में अपने आपही से एक आत्मस्वरूप को अनुभव करता हूँ । जो मेरा स्वरूप सर्वांग अपने निजरसरूप चैतन्य के परिणाम से पूर्ण (भराहुआ) भाववाला है इसीकारण यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका और मेरा कुछ भी नाता नहीं है । मैं तो शुद्ध चैतन्य का समूहरूप तेज पुजका निधि हूँ । इस तरह भावकभाव का अनुभव करे । इसी प्रकार गाथा में जो मोहपद है, उसे पलटकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, धारण, रसना, स्पर्शन ये सोलह पृथक् पृथक् सोलह गाथा सूत्रों द्वारा व्याख्यान करने और इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना ॥ ३६ ॥

१. अस्त्वयेवैषमि प्रदेशेण स्वरसेन ज्ञानेन निर्ममः सगुणो भावः स्वरूपं यस्य । २. महोदधि इति पाठान्तरम् ।

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह :—

आत्थि मम धम्म आदी बुज्झदि उवयोग एव अहमिक्को ।
 तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया वित्ति ॥ ३७ ॥

न सन्ति मम धर्मादियोर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका विंदति ॥ ३७ ॥

अमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविश्वध-
 स्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णैकज्ञा-
 यकस्वभावत्वेन तत्त्वतोतस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्य-
 क्तुमशक्यत्वान्न नाम मम संति । किंचैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकम-
 नाकुलमात्मानं कलयन् भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किलाहं स्वर्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रो-
 पजातेतरंतरसंबलनेपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि प्रति
 निर्ममत्वोस्मि । सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको
 भूतः ॥ ३७ ॥

यत्पूर्वं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यात तस्यैवेदं निर्मोहत्वं विशेषव्याख्यानमिति । एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन
 रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्मनोवचनकामश्रोत्रबधुर्द्राणिरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारे-
 णान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥ ३६ ॥ अथ धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था अपि

आगे ज्ञेयभाव से भेदज्ञान करने की रीति बतलाते हैं,—[बुद्ध्यते] ऐसा जाने कि [धर्मादयः]
 ये धर्म आदि द्रव्य [मम न सन्ति] मेरे कुछ भी नहीं लगते मैं ऐसा जानता हूँ कि [एक उपयोग एव]
 एक उपयोग ही है वही [अहं] मैं हूँ [तं] ऐसा जानने को [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धांत वा स्व-
 पर-समयरूप समय के जानने वाले [धर्मनिर्ममत्वं] धर्मद्रव्यसे निर्ममता [विंदति] कहते हैं ।

टीका—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, अन्य जीव ये सब ही परद्रव्य हैं, वे आत्मा में
 प्रकाशमान हैं । वे अपने निजरस से प्रकट श्रीर निवारण नहीं किया जाय ऐसा जिसका फँलाव है तथा
 समस्त पदार्थों के ग्रसने का जिस का स्वभाव है ऐसी जो प्रचंड चिन्मात्रशक्ति, उससे ग्रासीभूत होने से
 मानों अत्यंत निमग्न हो रहे हैं, तो भी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप से परमार्थ से अंतरंग तत्त्व
 तो मैं हूँ श्रीर (अपने स्वरूप के अभाव द्वारा ज्ञान में आप नहीं बैठे इस कारण) वे परद्रव्य उस मेरे
 स्वभाव से भिन्न होने के कारण परमार्थ से बाह्य तत्त्व रूप छोड़ने को असमर्थ हैं, वे धर्म आदि मेरे
 संबंधी नहीं हैं । यहां ऐसा समझना कि यह आत्मा चैतन्य से आप ही उपयुक्त हुआ परमार्थ से निराकुल

इति सति सह सर्वैरन्यभावेविवेके स्वयमयष्टुपपोगो विभ्रदात्मानमेकं ।
प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तः कृतपरिखतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

मम स्वरूपं न भवतीति प्रतिपादयति :—एतन्निष्ठं मम धर्म आदौ न संति न विद्यंते वर्नास्तिकायाविज्ञेयपदायां भवेति बुद्धिर्भूति बुध्यते ज्ञानी । तर्हि किमहं । उवओग एव अहमिदंको विगुद्धज्ञानवर्त्तनोपयोग एवाहं अथवा ज्ञानवर्त्तनोपयोगलक्षणगुत्वादिन्यभेदेनोपयोग एवात्मा स जानाति । केन रूपेण, यतोहं टंकोत्कीर्णंज्ञायकैकस्वभाव एकः ततो दक्षिणपश्चिमि-रिणीवन् व्यवहारेणैकत्वेपि शुद्धनिश्चयनयेन मम स्वरूपं न भवतीति परद्रव्यं प्रति निर्ममत्वोस्मि तं धम्मशिम्ममर्थं समयस्य विद्याख्या विति तं शुद्धात्मभावनास्वरूपं परद्रव्यनिर्ममत्वं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायकाः पुरुषा बुवंति कथयन्तीति । किंच इदमपि परद्रव्यनिर्ममत्वं यत्पूर्वं भणितं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यातं तस्यैव विशेषव्याख्यातं ज्ञातव्यं ॥ ३७ ॥ इति गाथाद्वयं ननं । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्तं । अथ शुद्धात्मैशोपादेय इति श्रद्धानं सम्यक्त्वं तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनं सम्यग्ज्ञानं तत्रैव निजात्मनि वीतस्तरागस्वसंवेदननिश्चलरूप चारित्र्यमिति निश्चयरत्नत्रयपरिख्यतजीवस्य कीदृशं स्वरूपं भवतीत्यावेदयस्सन् जीवाधिकारामूपसंहरतिः—अहं भ्रमादिदेहात्मं नयन्प्रात्या-ज्ज्ञानेन पूर्वमप्रतिबुद्धोपि करतलविन्यस्तसुप्तविस्मृतपश्चान्निद्राविनाशस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमगुणसादेन प्रति-बुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः सोहं वीतरागविचरन्मानं ज्योतिः । पुनरपि कथंभूतः । इदंको यद्यपि व्यवहारेण नरनरकारवि-रूपेणैकैकतयापि शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीर्णंज्ञायकैकस्वभावत्वात्किं । स्खलु स्फुटं । पुनरपि किंरूपः । सुद्धो व्याव-हारिकनवपदार्थेभ्यः शुद्धनिश्चयनयेन भिन्नः, अथवा रागारिभावेभ्यो भिन्नोहमिति शुद्धः । पुनरपि किंविशिष्टः ।

एक आत्मा का ही अभ्यास करता है सो आत्मा द्वारा भगवान् आत्मा ही जाना जाता है कि मैं प्रकट निश्चय से एक ही हूँ । इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भावमात्र से उत्पन्न जो परद्रव्यों से परस्पर मिलना उसके होने पर भी प्रकट स्वाद में घ्राता हुआ जो स्वभाव का भेद उसपनेकर धर्म अघर्म, आकाश, काल, पुद्गल अन्त्यजीव—उनके प्रति मैं निर्मम हूँ । क्योंकि सदा काल ही अपने में एकत्व होने से पदार्थों की ऐसी ही व्यवस्था है कि अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता । ऐसे अनुभव करने से ज्ञेयभावों से भेद-ज्ञान हुआ कहा जाता है ।

यहां पर इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—इति सति इत्यादि । अर्थ—इस तरह पूर्व-कथितरीति से भावक-भाव और ज्ञेयभावों से भेदज्ञान होने से सभी अन्त्य भावों से जब भिन्नता हुई, तब यह उपयोग आपही अपने एक आत्मा को ही धारता हुआ, और जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है ऐसे जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य उन रूप जिसने परिणामन किया है ऐसा होता हुआ अपने आत्मा रूपी बाग (झंडावन) में प्रवृत्ति करता है, अन्त्य जगह नहीं जाता ।

आभार्थ—सब परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग को रमने के लिए अपना आत्मा ही रहा, दूसरा स्थान नहीं रहा । इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से एक रूप हुआ आत्मा में ही रमण करता है । ऐसा जानना ॥ ३७ ॥

अथैवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति;—

अहमिक्को खलु सुदो दंसणणागामइओ सदारूवी ।

ए० ए० अतिथि मज्झ किंचिवि अराणं परमाणुमित्तं पि ॥ ३८ ॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥ ३८ ॥

यो हि नामानादिमोहोन्मचतयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विष्येन' गुरुज्ञानवरतं प्रतिबो-
ध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वर-
मात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगेकात्मरामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं
ज्योतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्चमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेको नारकादिजीव-
विशेषाजीवपुण्यपापास्रक्संकरनिर्जरत्थमोक्षस्रक्षयव्यावहारिकनवतत्येभ्यः कोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभाव-

दंसखणागामइओ केवलवर्णनज्ञानमयः । पुनरपि किप्यः । सदारूवी निश्चयनयेन रूपरत्नबंधस्पर्शभावात्सदाय-
मूर्तः । एति अतिथि मज्झ किंचिवि अराणं परमाणुमित्तं पि । इत्थंभूतस्य सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणु-

आगे इस तरह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत हुए आत्मा के स्वरूप का अनुभव कैसा होता है ? ऐसा कहते हुए आचार्य इस कथन का उपसंहार करते हैं;—जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ आत्मा वह ऐसा जानता है कि [अहं] मैं [एकः] एक हूँ [शुद्धः] शुद्ध हूँ [सदा अरूपी खलु] निश्चय कर सदा काल अरूपी हूँ [अन्यत्] अन्य परद्रव्य [परमाणुमात्रमपि] परमाणु मात्र भी [मम किंचित्] मेरा कुछ [नापि अस्ति] भी नहीं लगता है, यह निश्चय है ।

टीका—सत्यार्थ रूप से ऐसा है कि यह आत्मा अनादिकाल से लेकर मोहरूपी अज्ञान से उन्मत्त होकर अत्यन्त अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) था, सो इसे अनुरागी गुरु ने अनवरत समझाया, तब किसी प्रकार बड़े भाग्य से समझा, सावधान हुआ । उस समय 'जैसे किसी के हाथ की छुट्टी में पहले सुवर्ण रक्ता हो उसे भूलकर फिर याद कर देखे' इस न्याय से अपने परमेश्वर (सर्व सामर्थ्य के धारण करने वाले) आत्मा को भूल रहा था, सो उसे जान, श्रद्धान कर और उसी का आचरण रूप उससे तन्मय होकर अशुद्ध तरह आत्माराम हुआ । तब ऐसा जाना कि मैं चैतन्यमात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ सो मैं अपने ही अनुभव से प्रत्यक्ष जानता हूँ—समस्त क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवृत्त व्यावहारिक भावों से चिन्मात्र धाकार द्वारा तो मेद रूप नहीं हुआ इसलिए मैं एक हूँ । तथा नर नारक आदि जीव के विशेष, अजीब, पुण्य, पाप, भ्राज्य, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष स्वरूप जो व्यावहारिक नब तत्त्व हैं, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव से अत्यन्त पृथक् होने से मैं शुद्ध हूँ । चिन्मात्रता से सामान्य विशेष उपयोग को उत्संघन करने से मैं दर्शन, ज्ञानमय हूँ । जिसमें स्पर्श, रस, गंध और बर्ण निमित्त हैं, संवेदन रूप भी स्पर्श आदि रूप सदा

भावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया' सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणादर्शन-
ज्ञानमयः स्पर्शरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिखतत्वेपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिख्यमानात्परमार्थतः
सदैवारूपीति प्रत्यगहं' स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम ब्रह्मिर्विचित्रस्वरूपसंपदा
विश्वे' परिस्फुरत्यपि न किञ्चिनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति । यद्भावकत्वेन
ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्मूल्य महतो
ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ॥ ३८ ॥

मात्रमपि परद्रव्यं किमपि । यदेकत्वेन रजकत्वेन ज्ञेयत्वेन वा पुनरपि मम मोहमृतादयति* । कस्मात् ? परमविशुद्धज्ञान-
परिणतत्वात् ॥ ३८ ॥

आप नहीं परिणामने से वास्तव में सदा ही अरूपी है । ऐसे सबसे पृथक् स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं
प्रताप सहित हूँ । ऐसे प्रताप रूप हुए मुझ में बाह्य अनेक प्रकार स्वरूप की सम्पदा से समस्त परद्रव्य
स्फुरायमान है तो भी परमाणु-मात्र द्रव्य भी मुझे आत्मीय रूप नहीं प्रतिभासित होता जिससे कि मेरे
भावकरूप से तथा ज्ञेयरूप से मुझ से एक होकर फिर मोह उत्पन्न करे । क्योंकि मेरे निज रस से ही
ऐसा महान् ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसने मोह को मूल से उखाड़ कर दूर किया है, जो फिर उसका अंकुर
न उपजे ऐसा नाश किया है ।

भावार्थ—आत्मा अनादिकाल से लेकर मोह के उदय से अज्ञानी था, सो श्रीगुरुओं के उपदेश
से श्रीर अपनी काललब्धि से (अच्छी होनहार से) ज्ञानी हुआ, अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि
मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ । ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हुआ, भावकभाव
और ज्ञेयभाव उनसे भेद ज्ञान हुआ, श्रीर स्वरूपसंपदा अनुभव में आई, तब फिर मोह क्यों उत्पन्न होगा ।

अब ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ, उसकी महिमा आचार्य कह कर प्रेरणारूप श्लोक कहते हैं
कि ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मा मे समस्त लोक मग्न होवे :—**मज्जंतु** इत्यादि । **अर्थ**—यह ज्ञान समुद्र भगवान्
आत्मा विभ्रमरूप चादर को शक्ति से डुबोकर (दूर कर) आप सर्वांग प्रकट हुआ है सो अब समस्त लोक
इसके शांतरस में एक ही समय प्रतिशय से मग्न होवे । जो शांतरस समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है ।

भावार्थ—जैसे समुद्र की झाड़ में कुछ आ जाय, तब जल नहीं दीखता श्रीर जब झाड़ दूर हो
जाय तब प्रकट दीखता हुआ लोक को प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जल में सब लोक स्नान करो ।
उनी तरह यह आत्मा विभ्रम द्वारा आच्छादित था, तब इसका रूप नहीं दीखता था, जब विभ्रम
दूर हुआ, तब यथार्थ स्वरूप प्रकट हुआ । अब इसके वीतरागविज्ञानरूप शान्तरस में एक काल में
सब लोक मग्न हो जाओ, ऐसी आचार्य ने प्रेरणा की है । अथवा ऐसा भी अर्थ है कि जब आत्मा का
अज्ञान दूर हो जाता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, श्रीर तब समस्त लोक में ठहरे हुए पदार्थ एक ही
समय ज्ञान में आ कर भ्रमकते हैं, उसको सब लोक देखो । इस तरह इस समय प्राशुत ग्रन्थ में पहले
जीवाजीवाधिकांश में टीकाकार ने **पूर्वसंगस्थल** कहा ।

१. 'किन्मात्रतया' इत्यपि पाठः । २. 'आपयमं' इत्यपि पाठः । ३. 'विश्वोपरि' इत्यपि पाठः । ४. 'तन्पुनर्नैवाव भवति' इत्यपि पाठः ।

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिंधुः ॥ ३२ ॥

ःइति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मव्याप्तौ पूर्वर्गः समाप्तः ।

इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानभूतिलक्षणायाम् तात्पर्यवृत्तौ स्थलसप्तकेन जो एस्सदि अप्पाख-
मित्पादि सप्ताविशतिगाथाः । तदनन्तरमुपसंहारसूत्रमेकमिति समुदायेनाष्टाविशतिगाथाभिर्जीवाधिकार समाप्तः । इति
प्रथमर्गः १५

यहां टीकाकार का ऐसा आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार द्वारा नाटक रूप में वर्णन किया है सो नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है, वहां देखने वाला नायक तथा सभा होती है और नृत्य करने वाले होते हैं, वे अनेक स्वांग रचते हैं तथा भृङ्गारदिक आठ रस का रूप दिखलाते हैं। उस जगह भृङ्गार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत—ये आठ लौकिक रस हैं। नाटक में इनका ही अधिकार है। नवमां शान्तरस है, वह लोकोत्तर है। सो नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्त्विकभाव, अनुभावविभाव, व्यभिचारीभाव और इनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है वहां से जान लेना। तथा सामान्यपने से रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उससे ज्ञान तदाकार हो जाय, उससे पुरुष का भाव लीन हो जाय अन्य ज्ञेय की इच्छा न रहे वह रस है। सो नृत्य करने वाले नृत्य में आठ रस का रूप दिखलाते हैं और इनका वर्णन जब कवीस्वर करते हैं, तब अन्य रस को अन्य रस के समान रूप भी वर्णन करते हैं तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा रसों के अन्य भाव अंग होने से रसवत् आदि अलंकारों द्वारा नृत्य के रूप से वर्णन किया जाता है। इस जगह पहले रंगभूमि स्थल कहा, वहां देखने वाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषों की सभा है उनको दिखलाते हैं। नृत्य करने वाले जीव अजीव पदार्थ हैं और दोनों की एक रूपता कर्तृ-कर्मत्व आदि उनके स्वांग हैं। उनमें परस्पर अनेक रूप होते हैं, वे आठ रस रूप होकर परिणत होते हैं, यही नृत्य है। वहां सम्यग्दृष्टि देखने वाला जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन सब स्वांगों को कर्मकृत जानकर शान्त रस में ही मग्न है और मिथ्यादृष्टि जीव अजीव का भेद नहीं जानते, इसलिए इन स्वांगों को सच्चा जानकर इनमें लीन हो जाते हैं। उनको सम्यग्दृष्टि यथार्थ दिखलाकर, उनका भ्रम भेद कर और शान्तरस में उन्हें लीन कर सम्यग्दृष्टि बनाता है। उसकी सूचना रूप रंगभूमि के अन्त में आचार्य ने “मज्जंतु” इत्यादि श्लोक लिखा है। अब आगे जीव अजीव के एकत्व का स्वांग वर्णन करेंगे उसकी सूचना रूप है ऐसा आशय मालूम होता है। सो यहां तक तो रंगभूमि का वर्णन किया ॥ ३८ ॥

दोहा—नृत्यकुसुमहल तत्त्व का, मरिपचि देखो धाय ।

निजानंद रस कों छको, आन सबै छिटकाय ।

इस प्रकार जीवाजीवाधिकार में पूर्वर्ग समाप्त हुआ ।

अथजीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः ।

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदानासंसारनिबद्धबंधनविधिष्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्माराममनंतषाममहसाध्येष्वेव नित्योदितं धीरोदात्तपनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥३३॥

अप्याणमयाणांता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवं अज्भवसायां कम्मं च तथा परूविति ॥ ३१ ॥
अवरे अज्भवसायो-सु तिक्वमंदाणुभागगं जीवं ।
मयाणंति तथा अवरे णोक्कम्मं चावि जीवोत्ति ॥ ४० ॥
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
तिक्वत्तणामंदत्तणुगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥
जीवो कम्मं उहयं दोरिणवि खलु केवि जीवमिच्छंति ।
अवरे संजोगेणा दु कम्मायां जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥
एवंविहा बहुविहा परमप्यायां वदंति दुम्मेहा ।
तेया परमद्ववाई णिच्छयवाईहिं णिदिदद्ध ॥ ४३ ॥ (पंचकम्)

आत्मानमजानंणो मूढस्तु पत्तात्मवादिनः केचित् ।
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयति ॥ ३६ ॥

अथानंतरं शृङ्गारसहितपात्रवज्जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः । तत्र स्थलत्रयेण त्रिशद्गाथापर्यंतमजीवाधि-
कारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले गूढनयेन देहरानाधिपरब्रह्मं जीवस्वरूपं न भक्तेति नित्यमसुख्यत्वेन अप्याणमयाणांता
इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथादशकपर्यंतं व्याख्यानं करोति । तत्र गाथादशकमध्ये परब्रह्मात्मवादे पूर्वपक्षमसुख्यत्वेन

प्रागे जीवद्रव्यं प्रौर अजीवद्रव्यं ये दोनों एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, वहां आदि में
मंगल का अभिप्राय लेकर आचार्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कि जो सब वस्तुओं का जानने वाला यह
ज्ञान है, वह जीव अजीव के सब स्वांगों को अच्छी प्रकार पहचानता है, ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रकट होता है ।
इसी के अर्थरूप श्लोक कहते हैं—जीवाजीव इत्यादि ।

अर्थ—ज्ञान है वह मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है । वह जीव अजीव के स्वांग
को देखने वाले महान् पुरुषों को जीव अजीव का भेद देखने वाली बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि से भिन्न
द्रव्य की प्रतीति कराता है; अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंध रहा है, ऐसे आत्मावरणादि कर्मों
के नाश से विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, जैसे फूल की कली फूलती है, उस तरह विकास रूप है । जिस

अपरेऽप्यवसानेषु तीव्रमंदानुभागगंजीवं ।
 मन्यंते तथाऽपरे नोऽकर्म चापि जीव इति ॥ ४० ॥
 कर्मस्य उदयं जीवमपरे कर्मानुभावाभिच्छति ।
 तीव्रत्वमंदत्वगुणाम्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१ ॥
 जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मसां जीवमिच्छति ॥ ४२ ॥
 एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुर्मेघसः ।
 ते न परमार्थवादिनः निरप्यवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥ ४३ ॥

इह खलु तदसाधारणलक्षणकलनात्कृत्स्नीवत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्त्विकमात्मानमजा-
 नंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्पाचित्तमध्यवसानमेव जीवस्तथा-

भावापेक्षकं तदनंतरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेकं । अथात्त्वित्वं कर्म पुद्गलद्रव्यं भवतीति कथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं । तत्त्व-
 व्यवहारनयसमर्पणद्वारेण भावापेक्षं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तथापि । अथ देहुरात्मादिपरद्रव्यं निवचयेन जीवो
 भवतीति पूर्वपक्षं करोति :—अप्याख्यमयाख्याता मूढा दु परप्यवादिषो केरे अत्मानमजानंतः मूढास्तु परद्रव्य-
 मात्मानं वदंतीत्येवशीलाः केचन परात्त्ववादिनः जीवं अक्षयवसायं कर्मं च तथा परुर्विति यथागारात् काल्प्यं
 भिन्नं नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यध्यवसानं कर्म च जीवं वदंतीति । अथ इत्यरे

के रमने का क्रीडावन आत्मा ही है अर्थात् जिसमें अनंत ज्ञेयों (पदार्थों) के आकार आकर भ्रमकते हैं
 तो भी आप अपने स्वरूप में ही रमता है, जिसका प्रकाश अनंत है, प्रत्यक्ष तेज द्वारा नित्य उदयरूप है
 धीर है, उदात्त है, इसीसे अनाकुल है सब इच्छाओं से रहित निराकुल है । यहां धीर, उदात्त, अनाकुल
 ये तीन विशेषण शांतरूप नृत्य के आभूषण जानने चाहिये । ऐसा ज्ञान विलास करता है ।

भावार्थ—यह ज्ञान की महिमा कही । सो जीव अजीव एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते
 हैं, उनको यह ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे कोई नृत्य में स्वांग आ जाय उसे यथार्थ जो जाने उस
 को स्वांग करने वाला नमस्कार कर अपना जैसा का तैसा रूप कर लेता है उसी तरह यहां भी जानना
 ऐसा ज्ञान सम्यहृष्टि पुरुषों के होता है, मिथ्याहृष्टि यह भेद नहीं जानता ।

आगे जीव अजीव का एक रूप स्वांग का वर्णन करते हैं :—जो [आत्मानं अजानंतः] आत्मा
 को नहीं जानते [परात्त्ववादिनः] किन्तु परको आत्मा कहने वाले [केचित् मूढाः तु] कोई मोही
 अज्ञानी तो [अध्यवसायं] अध्यवसान को [तथाच] और कोई [कर्म] कर्म को [जीवं प्ररूपयंति]
 जीव कहते हैं । [अपरे] अन्य कोई [अध्यवसानेषु] अध्यवसानों में [तीव्रमंदानुभागं] तीव्रमंद
 धनुभागनतको [जीवं मन्यंते] जीव मानते हैं । [तथा] और [परे] अन्य कोई [नोऽकर्म अपि

विधाध्यवसानात् अंगारस्येव काण्ड्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तराक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एव जीवस्तोतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्त्तमानं नोकर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासा-

अञ्जकवसाण्येसु तिच्चमंदाणुभागं जीवं मय्यसति अपरे केचनैकातवादिनः रागाद्यध्यवसानेषु तीव्रमंदतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं गच्छतीति तीव्रमंदानुभावगस्त जीवं मन्यते । तथा अ्वरे शोकममं चापि जीवोचि

च] नोकर्मको [जीव इति] जीव मानते है [अपरे] अन्य कोई [कर्मण उदयं] कर्म के उदय को [जीवं] जीव मानते है, कोई [कर्मानुभागं] कर्म के अनुभाग को [यः] जो अनुभाग [तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां] तीव्रमंद रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है [सः] वह [जीवः भवति] जीव है [इच्छति] ऐसा इष्ट करते है [केचित्] कोई [जीवकर्मोभयं] जीव और कर्म [द्वे अपि] दोनों मिले हुए को [खलु] ही [जीवं इच्छति] जीव मानते है [तु] और [अपरे] अन्य कोई [कर्मणां संयोगेन] कर्मों के संयोग से ही [जीवं इच्छति] जीव मानते हैं । [एवंविधाः] इस प्रकार तथा [बहुविधाः] अन्य भी बहुत प्रकार [दुर्मधसः] दुर्बुद्धि मिथ्यादृष्टि [परं] परको [आत्मानं] आत्मा [वदति] कहते है [ते न परमार्थवादिनः] वे परमार्थ (सत्यार्थ) कहने वाले नहीं हैं ऐसा [निश्चयवादिभिः] निश्चय (सत्यार्थ) वादियों ने [निर्दिष्टाः] कहा है ।

टीका—इस जगत में आत्मा के आसाधारण लक्षण न जानने के कारण असमर्थ होने से अत्यंत विमूढ हुए अज्ञानीजन परमार्थभूत आत्मा को न जानने वाले बहुत है । वे बहुत प्रकार से परको ही आत्मा इस प्रकार कहते हैं । कोई तो स्वाभाविक स्वयमेव हुये रागद्वेष मे मलिन जो अध्यवसान अर्थात् आशय रूप विभाव परिणाम वही जीव है, ऐसा कहते हैं । उसका हेतु कहते है कि जैसे अंगार की कालिमा है वैसे अध्यवसान से अन्य कोई जीव दीखता नहीं । कोई कोई कहते हैं कि पूर्व परचात् अनादि से लेकर और आगामी अनंत काल तक अवयवरूप एक भ्रमण क्रियारूप से क्रीडा करता हुआ जो कर्म वही जीव है क्योंकि इस कर्म से भिन्न कुछ अन्य जीव देखने में नहीं आता है । कोई कहते है कि तीव्र मंद अनुभव से भेदरूप हुआ और जिस का अंत दूर है ऐसे रागरूप रस से भरी जो अध्यवसान की संतान (परिपाटी) वही जीव है, क्योंकि इससे अन्य कोई जुदा जीव देखने में नहीं आता । कोई कहते हैं कि नवीन और पुरानी अवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान जो नोकर्म वही जीव है, क्योंकि

तरूपेष्वाभिप्राप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखाविरिक्तत्वे-
नान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जिताबुदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः का-
त्स्नर्यतः कर्मस्योतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थःकर्मसंयोग
एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्
एवमेवप्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिशति दुर्मेधसः किंतु न ते परमार्थवादिभिः परमा-
र्थवादिनः इति निर्दिश्यते ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

तथैवापरे चार्वाकादयः कर्मनोकर्मरहितपरमात्मवेदविज्ञानशून्याः शरीरादिनोकरं चापि जीवं मन्यन्ते । अथ—
कम्मस्सुदयं जीवं अचरे अचरे कर्मण उदयं जीवमिच्छति कम्मणागुभागमिच्छति अचरे च कर्मानुभागं लता-
दार्बत्विपाषाणरूपं जीवमिच्छति कर्मभूतः स चानुभागः तिच्चक्षुमंदक्षुगुणेशोहिं जो सो हवदि जीवो तीप्रत्व-
मंदत्वगुणाभ्यां वर्तते यः स जीवो भवतीति अथ— जीवो कम्मं उदयं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छति

इस शरीर से अन्य भिन्न कुछ जीव देखने में नहीं आता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोक को पुण्य-
पाप रूप से व्याप्त कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभभाव से अन्य भिन्न कोई जीव देखने में
नहीं आता । कोई कहते हैं कि साता असारा रूप से व्याप्त समस्त तीव्र-मंदत्व गुणों से भेदरूप हुआ जो
कर्म का अनुभव वही जीव है क्योंकि सुख-दुःख से अन्य भिन्न कोई जीव देखने में नहीं आता । कोई
कहते हैं कि श्रीखण्ड की तरह दो रूप मिला जो ब्रह्मा और कर्म ये दोनों मिले ही जीव है क्योंकि
समस्त रूप से कर्म से भिन्न कोई जीव देखने में नहीं आता है । कोई कहते हैं कि कर्म के संयोग
रूप अर्थक्रिया में समर्थ होता है वही जीव है क्योंकि कर्म के संयोग से अन्य कोई जीव देखने में नहीं
आता जैसे आठ काठ के टुकड़े मिल कर खाट हुई, तब अर्थक्रिया में समर्थ हुई, इसी तरह यहां भी
जानना ऐसा मानते हैं । इस प्रकार आठ प्रकार तो ये कहे और अन्य भी अनेक प्रकार पर को आत्मा
कहते हैं वे दुर्बुद्धि हैं, उनको परमार्थ के जानने वाले सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

भावार्थ—जीव अजीव दोनों ही अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप मिल रहे हैं और
अनादि से ही पुद्गल के संयोग से जीव की विकार सहित अनेक अवस्थाएं हो रही हैं । यदि परमार्थ-
दृष्टि से देखा जाय तब जीव तो अपने चैतन्य आदि भाव को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तीक
जडत्व आदि को नहीं छोड़ता । लेकिन जो परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे संयोग जन्य भावों को ही
जीव कहते हैं । परमार्थ से जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न सर्वज्ञको दीखता है तथा सर्वज्ञ की परंपरा के
आगम से जाना जाता है । जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं माना गया है, वही अपनी बुद्धि से अनेक कल्पना
कर कहते हैं । उन में से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक मतों के
आशय लेकर आठ तो प्रकट हैं और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पना कर कहते हैं, उन को
कहां तक कहा जावे ॥ ३६ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ ॥

कृतः—

ए ए सव्वे भावा पुग्गलद्ववपरिणामणिप्पराणां । १

केवलजिणोहिं भणिया क्कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥ ४४ ॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥ ४४ ॥

यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिर्विश्वसाक्षिभिरर्हद्भिः पुद्गलद्रव्य-
परिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतरचैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं
जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थ-
वादिनः एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगमिता युक्तिः न खलु नैसर्गिकराग-
द्वेषकल्माषितमध्यवसानं जीवस्थाविधाध्यवसानात्कार्तस्वरस्येव श्यामिकायाः अतिरिक्तत्वेनान्यस्य

जीवकर्मोभयं द्वे अपि जीवकर्मणी निखिरिणीवत् खलु स्फुटं जीवमिच्छति । अग्रे संजोगेण दु कम्माणं जीव-
मिच्छंति अग्रे केचन अष्टकाष्ठलदवावदष्टकर्मणां संयोगेनापि जीवमिच्छति । कस्मात् । अष्टकर्मसंयोगादन्यस्य शुद्ध-
जीवस्यानुपपत्तेः । अथ एवंविधा बहुविधा परमप्पारणं वदंति दुम्मेहा एवंविधा बहुविधा बहुप्रकारा देहरागा-
विपरद्रव्यमात्मानं वदंति दुमेषो दुर्बुद्धयः तेण दु परप्पवादी शिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा तेन कारणेन तु

ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी नहीं हैं, सो क्यों नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं,—[एते] ये पूर्व
कहे हुए अध्यवसान आदिक [सर्वे भावाः] भाव हैं वे सभी [पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः] पुद्गल-
द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं ऐसा [केवलजिनैः] केवली सर्वज्ञजिनदेवने [भणिताः] कहा है [ते
जीवः] उनको जीव [इति कथं उच्यन्ते] ऐसा कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नहीं कह सकते ।

टीका—ये अध्यवसानादिक भाव हैं, उन सब को सब पदार्थों के साक्षात् देखने वाले भगवान्
वीतराग सर्वज्ञ अरहंतदेवने पुद्गल द्रव्य के परिणाम जन्य कहा है, इस कारण वे चैतन्यभाव से शून्य
पुद्गल द्रव्य से भिन्नरूप से कहे गये चैतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होने को समर्थ नहीं हैं इसलिए इस पक्षके
निश्चय से आगम, युक्ति और स्वानुभव इन तीनों द्वारा बाधित होने से जो इन अध्यवसानादिकों को
जीव कहते हैं वे परमार्थवादी सत्यार्थवादी नहीं हैं । उन तीन में ये जीव नहीं हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन
है वह तो आगम है । और जो स्वानुभवगमित युक्ति है उसे कहते हैं—जो स्वयमेव उत्पन्न हुआ ऐसा
रागद्वेष से मलिन अध्यवसान है वह जीव नहीं है क्योंकि जैसे सुवर्ण कालिमा से पृथक् है, उसी प्रकार
चित्स्वभावरूप ऐसे अध्यवसान से भिन्न जीव भेदज्ञानियों को प्रतिभासित होता है, वे प्रत्यक्ष चैतन्य
भाव को पृथक् अनुभव करते हैं ॥१॥ अनाद्यनन पूर्वापनीभूत एक संसरणक्रिया रूप क्रीडा करता हुआ
कर्म है वह भी जीव नहीं है क्योंकि कर्म से पृथक् अन्य चैतन्यस्वभाव रूप जीव भेदज्ञानियों को प्राप्त है

चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खन्वनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तरखलवखक्रियारूपेण क्रीडित्कर्मैव जीवः कर्मद्योतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमंदाधुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भ्राध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराखावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु विरवमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व

पुनः देहरागादिकं परद्रव्यमात्मानं वदंतीत्येवंचीलाः परात्मवादिनो निश्चयवादिभिः सर्वज्ञैर्निदिष्टा इति पंचगाथाभिः पूर्वं पक्षः कृतः ॥ ३१ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ अथ परिहारं वदति—एते सन्वे भावा पुमालद्ववपरिणामशि-
प्पराणा एते सर्वे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पुद्गलद्रव्यकर्माद्यपरिणामेन निष्पन्नाः केवलजिज्ञोर्हि भक्षिया कद् ते जीवोचि उच्चंति केवलजिनैः सर्वज्ञैः कर्मजनिता इति भणित्ताः कथं ते निश्चयनयेन जीवा इत्युच्यन्ते न कथमपि । किञ्च विशेषः । अंगारात् काष्ण्यं वद्रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति यद्भणितं तदयुक्तं । कथमिति चेत् । रागादिभ्यो भिन्नः शुद्धजीवोस्तीति पक्षः परमसमाधिस्वपुरुषैः शरीररागादिभ्यो भिन्नस्य चिदानंदैकस्वभावशुद्धजीवस्यो-
पलब्धेरिति हेतुः । किट्टकालिकास्वरूपात् सुवर्णवदिति दृष्टातः । किञ्च अंगारदृष्टांतोपि न घटते । कथमिति चेत् । यथा सुवर्णस्य पीतत्वं, अग्नेरुष्णत्वं स्वभावस्तथांगारस्य कृष्णत्वं स्वभावस्य तु पृथक्त्वं कर्तुं नायाति । रागादयस्तु विभावाः

वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । २। तीव्र मंद अनुभव से भेदरूप हुआ दुरंत राग-रस से भरी अध्ववसान की संतान भी जीव नहीं है; क्योंकि उस संतान से अन्य पृथक् चैतन्यस्वरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ३। नई पुरानी प्रवस्थादि के भेद से प्रवृत्त हुआ जो नोकर्म वह भी जीव नहीं है; क्योंकि शरीर से अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ४। समस्त जगत को पुण्य-पापरूप से व्याप्त कर्म का विपाक भी जीव नहीं है; क्योंकि शुभाशुभभाव से अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ५। साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्रमंदता रूप गुण से भेद रूप हुआ कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है; क्योंकि सुख-दुःख से पृथक् अन्य चैतन्यस्वभाव रूप जीव की भेद ज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति होती है, वे अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ६। श्रीखंड की तरह दो स्वरूप मिले आत्मा और कर्म दोनों ही जीव नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से कर्म से भिन्न अन्य चैतन्यस्वरूप जीव भेद-
ज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति है, वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ७। अर्थक्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है; क्योंकि 'जैसे आठ काठ के टुकड़ों रूप खाट का सोने वाला पुरुष अन्य है' उसी प्रकार कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव की भेदज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति है, अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ८। इसी प्रकार अन्य कोई दूसरे प्रकार कहें, वहां भी यही युक्ति जानना ।

भावार्थ—चैतन्य स्वभाव रूप जीव सब परभावों से भिन्न भेदज्ञानियों के अनुभव गोचर है, इस कारण अज्ञानी जिस प्रकार मानते हैं, उस प्रकार नहीं है ।

आप्तस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातरूपेणाभिध्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां मिथ्यमानः कर्मणुभावो जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कास्त्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्नेवैवमनुशास्यः ॥ ४४ ॥

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पर्य षण्मासमेकं ।
हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥ ३४ ॥

स्फटिकोपाधिबत् ततस्तेषां निर्बिकारशुद्धात्मानुभूतिबलेन पृथक्त्वं कर्तुं शक्यते इति । यदप्युक्तमष्टकाष्टसंयोगखट्वावदष्टकर्मसंयोग एव जीवस्तदप्यनुचितं अष्टकर्मसंयोगात् भिन्नः शुद्धजीवोस्तीति पक्षवचनं अष्टकाष्टसंयोगखट्वाशायिनः पुरुषस्येव परमसमाधिस्वपुरुषैरष्टकर्मसंयोगात् पृथग्भूतस्य शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवस्योपलब्धेरिति दृष्टान्तसहितहेतुः । किंच देहात्मनोरत्यन्तं भेदः इति पक्षः भिन्नलक्षणलक्षितत्वादिति हेतुः, जलानलवदिति दृष्टान्तः ॥ ४४ ॥ इति परिहारगाथा गता ।

अथ चित्रूपप्रतिभासेपि रागाद्यध्ववसानादयः कथं पुद्गलस्वभावा भवंतीति चेत्—

अब यहां पर पुद्गल से भिन्न जो आत्मा की उपलब्धि उसको ग्रन्थया ग्रहण करने वाला (पुद्गल को ही आत्मा जानने वाला जो पुरुष) उसको समभाव से ही उपदेश करना चाहिए, ऐसा श्लोक कहते हैं **विरम** इत्यादि । **अर्थ**—हे भव्य, तुझे निष्प्रयोजन कोलाहल करने से क्या लाभ है, उससे तू विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को एकान्त में स्वयं छः महीना अभ्यास कर निश्चय लीन होकर देख । ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप-प्रकाश पुद्गल से भिन्न है ऐसे आत्मा की क्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात् अवश्य होगी ।

भावार्थ—जो अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होवे, पर वस्तु की प्राप्ति तो नहीं हो सकती । अपना स्वरूप तो विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा है सो चेत कर देखे तो पास ही है । यहां छह महीने का अभ्यास कहा सो ऐसा नहीं समझना कि इतने से ही हो जाय, इसका होना तो अन्तर्बुद्धर्ममात्र में ही है परन्तु शिष्य को बहुत कठिन मालूम पड़े तब उमका निषेध है । यदि बहुत काल भी समझने में लगेगा तो छह महीने से अधिक नहीं लगेगा । इसलिए अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल को छोड़ इसमें लगने से शीघ्र स्वरूप की प्राप्ति होगी, ऐसा उपदेश है ॥ ४४ ॥

आगे शिष्य पूछता है कि ये अध्ववसानादिक भाव तो जीव नहीं बतलाये, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा सो ये भाव भी तो चैतन्य से ही सम्बन्ध रखने वाले मालूम होते हैं, चैतन्य के बिना जड़ के तो होते नहीं, इनको पुद्गल के कैसे कहा ? ऐसा पूछने पर उत्तर रूप गाथासूत्र कहते हैं;—

कथं चिदन्वयत्वप्रतिभासेप्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्—

अट्टविहं पि य कम्मं सत्त्वं पुग्गलमयं जिणा विंति ।
जस्स फलं तं वुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमाणास्स ॥ ४५ ॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना विंदति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥

अध्यवसानादिभावनिरवर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्टामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलष्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयत्वविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु पुद्गलस्वभावाः ॥ ४५ ॥

अट्टविहं पि य कम्मं सत्त्वं पुग्गलमयं जिणा विंति सर्वमष्टविधमपि कर्म पुद्गलमयं भवतीति जिना बीतरागसंभ्रा दुवंति कथयंति । कथंभूतं यत्कर्म जस्स फलं तं वुच्चइ दुक्खंति विपच्चमाणास्स यस्य कर्मणः फलं तत्प्रसिद्धमुच्यते किंभ्याकुलत्वस्वभावत्वाद्दुःखमिति । कथंभूतस्य कर्मणः । विलोपेण पच्यमानस्योदयागतस्य । इदमत्र तात्पर्यं । अष्टविधकर्मपुद्गलस्य कार्यमनाकुलत्वलक्षणपरमार्थं सुखविलक्षणमाकुलत्वोत्पादकं दुःखं रागादयोप्याकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणं स्ततः कारणत्पुद्गलकार्यत्वात् शुद्धनिश्चयनयेन पीद्गलिका इति ॥ ४५ ॥ अष्टविधं कर्म पुद्गलद्रव्यमेवेति कथनरूपेण गथा गता ।

[अष्टविधमपि च] आठ तरह के [कर्म] कर्म हैं वे [सर्व] सभी [पुद्गलमयं] पुद्गल स्वरूप हैं ऐसा [जिनाः] जिन भगवान् सर्वज्ञ देव [विंदति] कहते हैं । [यस्य विपच्यमानस्य] जिस पच कर उदय में आने वाले कर्म का [फलं] फल [तत्] प्रसिद्ध [दुःखं] दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा है ।

टीका—जिस कारण ये अध्यवसान आदि समस्त भावों के उत्पन्न करने वाले आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म हैं, वे सभी पुद्गलमय हैं ऐसा सर्वज्ञ का वचन है । उस कर्म का उदय पराकाष्ठा को पहुँचे, ऐसा उसका फल अनाकुलता स्वरूप सुख नामक आत्मा के स्वभाव से विलक्षणा आकुलतामय है इसलिए दुःख है । उस दुःख में आपड़े जो आकुलता स्वरूप अध्यवसान आदिक भाव हैं, वे भी दुःख ही हैं इसीलिए वे चैतन्य से सम्बन्ध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, पुद्गल स्वभाव ही हैं ।

भाषार्थ—यह आत्मा कर्म के उदय आने पर दुःखरूप परिणामन करता है और जो दुःख रूप भाव है, वह अध्यवसान है इसलिए दुःखरूप भाव में चेतन के सम्बन्ध का भ्रम उपजता है । परमार्थ से दुःख स्वरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इस कारण जड़ ही है ॥ ४५ ॥

यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन वृत्तिता इति चेत् :—

व्यवहारस्स 'दरीसणमुवएसो वरिण्णदो जिणवरहेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रकृतं तद्भूतार्थ-
स्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभावेव म्लेच्छानां परमार्थप्रति-
पादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तन्मध्ये तु शरीराज्जीवस्य
परमार्थतो भेददर्शनात्त्रसंस्थावराणां भस्मन इव निःशंकुमुपमर्दनेन हिंसाऽभावाद्भवत्येव बंधस्या-
भावः । तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति^१ रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो
भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहस्याभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः ॥ ४६ ॥

अथ यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तहिं रागी द्वेषी मोही जीव इति कथं जीवत्वेन यथांतरे प्रतिपादिता
इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं वदति; —

व्यवहारस्स दरिसणं व्यवहारनयस्य स्वरूपं वणितं यत्किं कृतं । उवएसो वरिण्णओ जिणवरहेहिं
उपदेशो वणितः कथितो जिनवरैः । कर्णभूतः । जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा जीवा एते सर्वे
अध्यवसानादयो भावाः परिणामा भयंत इति । किं च विशेषः । यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्वेष्यावलंबनत्वेनाभूतार्थ-
स्तथापि रागादिबहिर्द्वेष्यावलंबनरहितविशुद्धज्ञानवर्णनस्वभावस्वावलंबनरहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वादर्शयितुमुचितो
भवति । यदा पुनर्भ्यवहारनयो न भवति तथा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसंस्थावरजीवा न भवतीति मत्वा निःशंकोपमर्दं कुर्व-
ति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधर्माभाव इत्येकं दूषणं, तथैव शुद्धनयेन रागद्वेषमोहरहितः पूर्वमेव भूवतो जीवस्तिष्ठतीति
मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं कोपि न करोति ततश्च मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणं । तस्मादव्यवहारनयव्याख्यानमुचितं
भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४६ ॥

आगे पृष्ठता है कि ये अध्यवसानादि भाव पुद्गलस्वभाव हैं तो सर्वज्ञ के प्रागम में इन को जीव के
भाव कैसे कहा ? उसके उत्तर का गाथापूत्र कहते हैं;—[एते सर्वे] ये सब [अध्यवसानादयः भावाः]
अध्यवसानादिक भाव हैं [जीवाः] वे जीव हैं ऐसा [जिनवरैः] जिनवरदेव ने [उपदेशः वर्णितः] जो
उपदेश दिया है वह [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारनय का मत है ।

टीका—ये सब अध्यवसानादिक भाव 'जीव हैं' ऐसा जो भगवान् सर्वज्ञदेव ने कहा है, वह
अभूतार्थ असत्यार्थ रूप जो व्यवहारनय उस का मत है । क्योंकि व्यवहार व्यवहारी जीवों को परमार्थ का
कहने वाला है । जैसे म्लेच्छ भाषा म्लेच्छों को वस्तु स्वरूप को बतलाती है, उसी तरह यह नय है । इसलिये
अपरमार्थभूत होने पर भी धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिये व्यवहारनय का वर्णन होना ठीक है । यदि

१. दरिसणंउच्च शत्यपिपाठः । २. इति तन्मध्ये तु । इति पूर्वपरं संयोगार्थो कर्तव्यः ।

अथ केन दृष्टानेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्:—

राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७ ॥ णिच्छिदो

१ एमेव य ववहारो अज्भवसाणादिअराणभावाणां ।

जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥ (युगलं)

राजा खलु निर्गत इत्येव बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तुच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥

एवमेव च व्यवहारोप्यवसानाद्यन्यभावाणां ।

जीव इति कृतः छत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥ ४८ ॥

अथ केन दृष्टानेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्याति—

राया हु णिग्गदो त्तियएसो बलसमुदयस्स आदेसो राजा इ स्फुटं निर्गत एव बलसमुदयस्यादेशः

उस व्यवहार को न कहें और परमार्थनय जीव को शरीर से भिन्न कहता है उस का ही एकांत कथन करें तो त्रस स्थावर जीवों का घात निःशंकरूप से करना ठहरेगा । जैसे मस्म के मर्दन करने में हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार उनके मारने में भी हिंसा नहीं सिद्ध होगी किन्तु हिंसा का अभाव ठहरेगा तब उन के घात होने से बंध का भी अभाव ठहरेगा । उसी प्रकार रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है वह छुड़ाने योग्य है ऐसा कहा गया है । परमार्थ से राग द्वेष मोह से जीव को भिन्न दिखलाने पर मोक्ष के उपाय का उपदेश व्यर्थ हो जायगम, तब मोक्ष का भी अभाव ठहरेगा । इसलिये व्यवहारनय कहा गया है ।

भावार्थ—परमार्थनय तो जीव को शरीर और राग द्वेष मोह से भिन्न कहती है । यदि इसी का एकांत किया जाय, तब शरीर तथा राग, द्वेष मोह पुद्गलमय ठहरें, तब पुद्गल के घात से हिंसा नहीं हो सकती और राग द्वेष मोह से बंध नहीं हो सकता । इस प्रकार परमार्थ से संसार मोक्ष दोनों का अभाव होजाएगा । ऐसा एकांत स्वरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है । अस्तु का अद्वान ज्ञान और आचरण मिथ्या अस्तु रूप ही है, इस लिये व्यवहार का उपदेश न्यायप्राप्त है । इस प्रकार स्याद्वाद से दोनों नयों का विरोध भेट कर अद्वान करना सम्यक्त्व है ॥ ४६ ॥

प्रागे शिष्य पूछता है कि यह व्यवहारनय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ ? उसका उत्तर कहते हैं; जैसे [बलसमुदयस्य] सेना के समूह को [राजा निर्गतः] जैसे राजा निकला [इत्येव खलु आदेशः] ऐसा ही भावेष वह [व्यवहारेण तु उच्यते] व्यवहार नय से कहा जाता है । [तत्र] उस सेना में तो वास्तव में [एकः] एक [राजा निर्गतः] ही राजा निकला है [एवमेव च] इसी तरह [अप्यवसाना-अन्यभावाणां] इन अप्यवसान आदि अन्य भावों को [छत्रे] परभागम में [जीव इति] ये जीव हैं ऐसा

यथैष राजा पंच योजनान्यभिध्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिध्याप्तुमशक्य-
त्वाव्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव राजा । तथैष जीवः समग्रं
रागग्राममभिध्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिध्याप्तुमशक्यत्वाव्यवहारिणामध्य-
वसानादिध्वन्यभावेण जीव इति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव जीवः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

यद्येवं तर्हि किलक्षणोऽसावेकष्टंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः प्राहः—

अरसमरूपमगंधं **अव्यक्तं** चेदगागुणमशब्दं ।

जाण्य अलिगगग्रहणं जीवमणिदिष्टसंस्थानं ॥ ४९ ॥

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अलिगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥ ४९ ॥

कथनं व्यवहारेण तु उच्यते तस्यैको लिगगदो राया बलसमूहं दृष्ट्वा पंचयोजनानि व्याप्य राजा निर्गत इति
व्यवहारेणोच्यते । निश्चयनयेन तु तत्रैको राजा निर्गत इति दृष्टान्तो गतः । इदानीं शब्दोक्तमाह—एमेव य व्यवहारे
अशब्दसाक्षाद्विग्रहणभावाणं एवमेव राजदृष्टान्तप्रकारेणैव व्यवहारः । केवा । अध्यवसानादीनां जीवाङ्गिनमावा-
दीनां रागादिपर्यायानां जीवो चि कदो सुखे कथंभूतो व्यवहारः । रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति कृतं भणितं

[व्यवहारः कृतः] व्यवहार नय से कहा है [तत्र निश्चितः] निश्चय से विचारा जाय तो उन भावों में
[जीवः एकः] जीव तो एक ही है ।

टीका—जैसे ऐसा कहते हैं कि यह राजा पांच योजन के फैलाव से निकल रहा है, वहां
निश्चय से विचारा जाय तो एक राजा को पांच योजन में व्यापना असंभव है, तो भी व्यवहारी (अज्ञानी)
जनों का सेना के समुदाय में राजा कहने का व्यवहार है । परमार्थ से तो राजा एक ही है, सेना राजा
नहीं । उसी तरह यह जीव सब राग के स्थानों को व्याप्त कर प्रवृत्त हो रहा है परन्तु निश्चय से विचारा
जाय तो एक जीव का समस्त राग के ठिकानों में फैलाव से रहना असंभव है तो भी व्यवहारी लोगों का
अध्यवसानादिक ग्रन्थ भावों में 'ये जीव हैं' ऐसा व्यवहार प्रवर्तता है, परमार्थ से तो जीव एक ही है,
अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है ॥ ४७ । ४८ ॥

आगे शिष्य पूछता है कि ये अध्यवसानादिक भाव हैं, वे जीव नहीं है तो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ
स्वरूप जीव कैसा है उसका क्या लक्षण है ? इस का उत्तर कहते हैं;—हे भव्य तू [जीव] जीव को
[जानीहि] ऐसा जान कि वह [अरसं] रस रहित है [अरूपं] रूप रहित है [अगंधं] गन्ध रहित है
[अव्यक्तं] इन्द्रियों के गोचर [व्यक्तं] नहीं है [चेतनागुणं] जिसके चेतना गुण है [अशब्दं] शब्द रहित है
[अलिगग्रहणं] किसी चिह्न कर जिक्र का ग्रहण नहीं होता [अनिर्दिष्टसंस्थानं] जिसका आकार कुछ
कहने में नहीं आता ।

यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेश्चो भिन्नत्वेन स्वय-
भरसगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येंद्रियावष्टंभेनारसनात् स्वभावतः
ज्ञायोपशमिकभावाभावाद्भावैन्द्रियावलंबेनारसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वा-
त्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेद-
परिणतत्वेपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः। तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूप
गुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेश्चो भिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वा-
मित्वाभावात् द्रव्येंद्रियावष्टंभेनारूपत्वात्, स्वभावतः ज्ञायोपशमिकभावाभावाद्भावैन्द्रिया-
वलंबेनारूपत्वात्सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपत्वात्,

सूत्रे परमागमे तत्थेको शिच्छिदो जीवो तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः। कोसो। जीवः।
कथंभूतः। शुद्धनिश्चयनयेनैको भावकर्मद्रव्यकर्मनोकरहितःशुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवपदार्थः। इति व्यवहारनयसमर्पणरूपेण
गाथात्रयं गतं। ४७। ४८। एवमजीवाधिकारमध्ये शुद्धनिश्चयनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति कथन-
मुख्यतया गाथादशकेन प्रथमोत्तराधिकारो व्याख्यातः। अथानंतरं बर्णैरसादिपुद्गलस्वरूपरहितोऽन्तज्ज्ञानादिगुणस्वरूपवत्
शुद्धजीव एव उपादेय इति भावनामुख्यतया द्वादशगाथापर्यंतं व्याख्यानं करोति। तत्र द्वादशगाथाषु मध्ये परमसामायिक-
भावनापरिणामाभेदरत्नप्रवलक्षणनिबिक्तसमाधिषसमुत्पन्नपरमानंबनुलसमरसीभावपरिणतशुद्धजीव एकोपादेय इति मुख्य-
त्वेन अरसमरूप इत्यादिसूत्रगार्थका। अथाभ्यंतरे रागादयो बहिरंगे बलादिवच्य शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्यैव

टीका—जो जीव है, वह निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, उसमें रस गुण विद्यमान नहीं हैं
इस कारण अरस है। १। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है इसलिए आप रसगुण नहीं होने से
भी अरस कहा जाता है। २। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी इसके नहीं है इसलिये द्रव्येंद्रिय
के भ्रालंबन से आप रसरूप परिणामन नहीं करता इस कारण भी अरस है। ३। अपने स्वभाव की दृष्टि
से देखा जाय तो ज्ञायोपशमिक भाव का भी इसके अभाव है, इसलिये भावेंद्रिय के भ्रवलंबन से भी
इसके रसरूप परिणाम का अभाव है, इस कारण भी अरस है। ४। इसका संवेदन परिणाम तो एक
ही है, वह सकल विषयों के विशेषों में साधारण है, उस स्वभाव से केवल एक रसवेदना परिणाम की
प्राप्ति रूप नहीं है, इस कारण भी अरस है। ५। इसके समस्त ही ज्ञेयों का ज्ञान होता है; परन्तु
ज्ञेय ज्ञायक के एकरूप होने का निषेध ही है इसलिये रस के ज्ञान रूप परिणामने पर भी आप रसरूप
नहीं होता, इस कारण भी अरस है। ६। इस प्रकार छः प्रकार से रस के निषेध से अरस है। इसी तरह
अरूप अगंध अस्पर्श अशब्द इन चारों विशेषणों का छह छह हेतुओं द्वारा निषेध किया है सो इसी कथित
रीति से जान लेना। अब अनिर्दिष्ट संस्थान को कहते हैं। पुद्गल द्रव्य से रचे हुए संस्थानों (आकारों)
द्वारा कहा नहीं जाता कि ऐसा आकार है। १। अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थानरूप अनंत
शरीरों में वर्तता है, इसीलिये भी आकार कहा नहीं जाता। २। संस्थान नामकर्म का विपाक (फल) है;
वह भी पुद्गल द्रव्य में ही है उसके निमित्त से भी आकार नहीं कह सकते। ३। भिन्न-भिन्न आकार

सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्द्रूपपरिच्छेदपरिख्यतत्वेपि स्वयं रूपरूपेणापरिख्यमनाशा-
रूपः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेश्चो भिन्नत्वेन
स्वयमगंधगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्येंद्रियावष्टंभेनागंधनात्, स्वभावतः
ज्ञायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनागंधनात् सकलसाधारण्यसंबेदनपरिखामस्वभावत्वात्केव-
लगंधवेदनापरिखामापन्नत्वेनागंधनात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्गंधपरिच्छेदपरिख्यतत्वेपि
स्वयं गंधरूपेणापरिख्यमनाशागंधः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात् पुद्गलद्रव्य-
गुणेश्चो भिन्नत्वेन स्वयमस्पर्शगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्येंद्रियावष्टंभे-
नास्पर्शनात् स्वभावतः ज्ञायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलंबेनास्पर्शनात्सकलसाधारण्यसंबे-
दनपरिखामस्वभावत्वात् केवलस्पर्शवेदनापरिखामापन्नत्वेनास्पर्शनात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य
निषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिख्यतत्वेपि स्वयं स्पर्शरूपेणापरिख्यमनाशास्पर्शः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्य-
त्वेनाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात् पुद्गलद्रव्यपर्यायेश्चो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात् परमार्थतः

गाथासूत्रस्य विशेषविवरणार्थं जीवस्स श्वात्थि वराणो इत्यादिसूत्रषट्कं । ततः परं त एव रागादयो वराण्येवच व्यव-
हारेण संति शूद्रनिश्चयनयेन न संतीति परस्परसापेक्षनयद्वयविवरणार्थं ब्रह्महारेण्य दु इत्यादि सूत्रमेकं । तदनंतरमेतेषां
रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह क्षीरनीरवत्संबंधो न च निश्चयनयेनेति समर्थनरूपेण एदेहि य संबंधो इत्यादि
सूत्रमेकं । ततश्च त्वयैव व्यवहारनयस्य पुनरपि व्यक्त्यर्थं दृष्टांतदाष्टांतसमर्थनरूपेण पंधे मुस्संतं इत्यादि
गाथात्रयं । इति द्वितीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—अथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति तर्हि कथंभूतः
शूद्रजीव उपावैयस्वरूप इत्यत्राहः—अरसमरूचमगंधं अव्यक्तं चेदद्यागुण्यमसद् निश्चयनयेन रसरूपगंधस्पर्शाशब्द-
रहितं मनोगतकामक्रोधादिविकल्पविवयरहितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्मं । पुनरपि किञ्चिद्विष्टं । शूद्रचेतनागुणं । पुनश्च कि रूपं ।
जात्यमलिंगगृहणं जीवमधिदिद्वसंठाद्यं निश्चयनयेन स्वसंबेदनज्ञानविषयत्वात्लिंगग्रहणं समयतुरजा-

रूप परिणत जो समस्त वस्तु, उनके स्वरूप से तदाकार हृद्भा जो अपनी स्वभाव रूप संबेदन की सामर्थ्य
होने पर भी आप समस्त लोक के मिलने से शून्य हुई जो अपनी निर्मल ज्ञानमात्र अनुभूति उस अनुभूति
से किसी भी आकार रूप नहीं है इस कारण भी अनिदिष्ट संस्थान है । ४ । ऐसे चार हेतुओं से संस्थान
का निषेध कहा । अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं—छह द्रव्य स्वरूप लोक है, वह श्रेय है,
व्यक्त है, ऐसे व्यक्त रूप से जीव प्रत्य है इसलिये अव्यक्त है । १ । कवाय का समूह जो भावकभाव
वह व्यक्त है उससे जीव प्रत्य है इस कारण भी अव्यक्त है । २ । चित्तामान्य में चैतन्य की सब व्यक्तियां
अन्तर्भूत हैं इसलिये भी अव्यक्त है । ३ । अणिक व्यक्तमात्र न होने से भी प्रव्यक्त कहना चाहिए । ४ ।
व्यक्त, प्रव्यक्त और दोनों मिले हुए मिश्र भाव इसके प्रतिभास में प्राते हैं तो भी केवल व्यक्त भाव
ही नहीं स्पष्टता इस कारण भी अव्यक्त है । ५ । और आप ही बाह्य अभ्यंतर प्रकट अनुभूयमान है
तो भी व्यक्तभाव से उदासीन (दूरवर्ती) प्रद्योतमान है इस कारण भी अव्यक्त कहा जाता है । ६ । इस

पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टभेन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्वावेंद्रियावलंबेन शब्दाश्रवणात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिग्रामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनापरिग्रामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिग्रहत्वेपि स्वयं शब्दरूपेणापरिग्रामनाक्षाशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्थानेनैव^१ संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात् नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरवर्तित्वात्संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात् प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिग्रहतसमस्तवस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेपि स्वयमखिललोकमवलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितयात्यंतमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः । षट्द्रव्यात्मकलोकाद् ज्ञेयाद्व्यक्तादन्यत्वात्क्रपायचक्राद्भावकाद्व्यक्तादन्यत्वाच्चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात् क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात् व्यक्ताव्यक्तविभ्रप्रतिभासेपि व्यक्तास्पर्शत्वात् स्वयमेव हि बहिरंतः स्फुटमनुभूयमानत्वेपि व्यक्तौपेक्षणेन प्रथोतमानत्वाच्चव्यक्तः । रसरूपगंधस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रचितिप्रमाथिना विवेकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं क्वलीकृत्यात्यंतसौहित्यमंधरेखेव सकलकालमेव मनागप्यविलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यमेवांतःप्रकाशमानत्वात् चेतनागुणश्च स खलु भगवानमलालोक इहैकष्टकोत्कीर्णः प्रत्यग्योतिर्जीवः ॥ ४६ ॥

विषट्संस्थानरहितं च यं पदार्थं तमेवंगुणविशिष्टं शुद्धजीवमुपादेयमिति हे शिष्य जानीहि । इदमत्र तात्पर्यं । शुद्धनिश्चयनयेन सर्वपुद्गलद्रव्यसंबंधिवर्णादिगुणशब्दादिपर्यायरहितः सर्वद्रव्यैरियभावेरियमनोगतरागादिकल्पविषयो धर्माधर्मकासकालद्रव्यशेषजीवांतरभिनोऽनंतज्ञानवर्शनमुसबीर्यश्च यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसर्ववैशसंबं कालाद्वागुणक्षत्रियादिनातावर्णभेदभिनजनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुर्लभः स एवापूर्वः स बीबोपादेय इति मत्वा निबिकल्प-

तरह छः हेतुधर्मों द्वारा अव्यक्त सिद्ध किया । इसी प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द संस्थान व्यक्तपना का अभाव स्वरूप होने पर भी स्वसंवेदन के बल से आप्र प्रत्यक्ष गोचर होने से अनुमेय मात्र के अभाव से अलिंग ग्रहण कहा जाता है । अपने अनुभव में आवे, ऐसे चेतना गुणकर सदा अंतर्गत में प्रकाशमान है, इस कारण चेतनागुण वाला है । जो चेतनागुण समस्त विप्रतियोगियों का (जीव को अन्य प्रकार मानने का) निषेध करने वाला है, जिस ने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को प्राप्तीसूत कर प्रत्यंत सुखी हो उस तरह सदा किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और अन्य द्रव्य से साधारण नहीं है इसलिये असाधारण स्वभावभूत है । ऐसे चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है । जिस का प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवाद् इस लोक में टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति स्वरूप विराजमान है ।

सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाद्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं ।
इमद्युपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥ ३५ ॥

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं । अतोतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिका अस्मीं ॥ ३६ ॥

जीवस्स एत्थि वराणो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो ।

एवि रूवं ए सरीरं ए वि संठाणं ए संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स एत्थि रागो णवि दोसो शेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥

राज. अर्थप्रकाश,
अध्याय

निर्बोहनि रंजननिजगुद्धात्मसमाधिबंधात्समुक्तामृतरसान्भूतिलक्षणे गिरिखुहागङ्गरे स्थित्वा संबंतास्पयंणं व्यतास्य दत्ति । एवं सूत्रगाथा गता ॥ ५६ ॥ अथ बहिरंगे बर्णाद्यभ्यंतरे रागादिभावाः पौद्गलिकाः शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवतीति प्रतिपादयति:—बर्णगंधरसस्पर्शान्ति रूपशब्दबाध्याः स्पर्शरसगंधवर्णवती मूर्तिश्च श्रीदारिकादिपञ्च शरीराणि, समच्चतुर-
स्रादिपदसंस्थानानि, बद्धबंधनाराधादिपदसंहननानि चेति । एते बर्णादयो धर्मिणः शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न संतीति साध्यो धर्मश्चेति धर्मधर्मिसमुदायलक्षणः पक्षः, धास्था, संधा, प्रतिज्ञेति यावत् पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति गुद्धात्मानुभूते-

अथ इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर इस के अनुभव की प्रेरणा करते हैं । सकल इत्यादि अर्थ—हे भव्य आत्माओ, अपने एक केवल आत्मा को आत्मा में ही अभ्यास करो—अनुभव करो । ऐसा अनुभव करो कि चिच्छक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से शीघ्र छोड़ कर श्रीर अछ्छी प्रकार अपने चिच्छक्तिमात्र भाव को अथवाहन कर यह आत्मा समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर प्रवर्त रहा है, उसका साक्षात् अनुभव करो । जो आत्मा अनंत तथा अविनाशी है ।

भावार्थ—यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्तिमात्र है, उम के अनुभव का अभ्यास करो ऐसा उपदेश है ।

आगे चिच्छक्ति से अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्य संबंधी हैं ऐसी आगे के गाथा की सूचनिका रूप काव्य कहते हैं—चिच्छक्ति इत्यादि । अर्थ—चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिस का सर्वस्वसार है ऐसा यह जीव इतने मात्र है, इस चिच्छक्ति से शून्य जो भाव हैं वे सभी पुद्गलजन्य हैं, वे पुद्गल के ही हैं ।

ऐसे उन भावों का व्याख्यान छह गाथाओं में करते हैं:—[जीवस्य] जीव के [वर्णः] रूप [नास्ति] नहीं है [नापि गंधः] गंध भी नहीं है [रसः अपि न] रस भी नहीं है [च] और [स्पर्शः अपि न] स्पर्श भी नहीं है [रूपं अपि न] रूप भी नहीं है [न शरीरं] शरीर भी नहीं है [संस्थानं अपि न] संस्थान भी नहीं है [संहननं न] संहनन भी नहीं है । [जीवस्य] तथा जीव के [रागः नास्ति] राग भी नहीं है [द्वेषः नापि] द्वेष भी नहीं है [मोहः एव] मोह भी [न विद्यते] नहीं

जीवस्स एत्थि वग्गो ए वग्गणा गोव फड्ढया केई ।

एो अज्झप्पट्टाणा गोव य अणुभायठाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स एत्थि केई जोयट्टाणा ण बंधठाणा वा ।

गोव य उदयट्टाणा ण मग्गणाट्टाणया केई ॥ ५३ ॥

एो ठिदिबंधट्टाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा ।

गोव विसोहिट्टाणा एो संजमलद्धिठाणा वा ॥ ५४ ॥

गोव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेए दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥ (षट्कम्)

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननं ॥ ५० ॥

भिन्नत्वाविति हेतुः । एवमत्र व्याख्याने पञ्चहेतुरूपेणांगद्वयमनुमानं ज्ञातव्यं । अथ रागद्वेषमोहमिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-
कषाययोगरूपप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मोदारिकवैक्रियकाहारकवरीरत्रयाहारादिषट्पर्याप्ति-
रूपनोकर्माणि इति स्ते तस्य जीवस्य शुद्धनिश्चयनवेन सर्वाण्येतानि न संति कस्मात्पुद्गलपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभू-
तेभिन्नत्वात् । अथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूपवाक्सिसमूहो वर्ग इत्युच्यते । वर्गाणां समूहो वर्गणा भव्यते । वर्गणा-

विद्यमान है [प्रत्ययाः नो] आस्रव भी नहीं हैं [कर्म न] कर्म भी नहीं हैं [च नोकर्म अपि] और
नोकर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं हैं [जीवस्य] जीव के [वर्गो नास्ति] वर्ग नहीं हैं [वर्गणा न]
वर्गणा नहीं हैं [कानिचित् स्पर्शकानि] कोई स्पर्शक भी [नैव] नहीं हैं [अध्यात्मस्थानानि नो]
अध्यात्मस्थान भी नहीं हैं [च] और [अनुभागस्थानानि] अनुभागस्थान भी [नैव] नहीं हैं [जीवस्य]
जीव के [कानिचित् योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न संति] नहीं हैं [वा] अथवा [बंधस्थानानि]
बंधस्थान भी [न] नहीं हैं [च] और [उदयस्थानानि] उदय स्थान भी [नैव] नहीं हैं [कानिचित्]
मार्गस्थास्थानानि] कोई मार्गणा स्थान भी [न] नहीं हैं [जीवस्य] जीव के [स्थितिबंधस्थानानि नो]
स्थिति बंध स्थान भी नहीं हैं [वा] अथवा [संकलेशस्थानानि] संकलेश स्थान भी [न] नहीं हैं
[विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धि स्थान भी [नैव] नहीं हैं [वा] अथवा [संयमलब्धिस्थानानि] संयमलब्धि
स्थान भी [नो] नहीं हैं [च] और [जीवस्य] जीव के [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नैव]
नहीं हैं [वा] अथवा [गुणस्थानानि] गुण स्थान भी [न संति] नहीं हैं [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे]
ये सभी [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गल द्रव्य के [परिखायाः] परिणाम हैं ।

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।
 नो प्रत्यया न कर्म नो कर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥
 जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्द्धकानि कानिचित् ।
 नो अघ्यात्मस्थानानि नैव चातुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥
 जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।
 नैव चोदयस्थानानि न मार्गस्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥
 नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।
 नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥
 नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।
 येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वर्णः स सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि-
 णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः सुरभिरसुरभिर्वा गंधः स सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य-

समूहलक्षणानि स्पर्द्धकानि च कानिचिन्न संति । अथवा 'कर्मशक्ते क्रमेण विशेषवृद्धिः स्पर्द्धकलक्षणं । तथा चोक्तं
 वर्गवर्गणास्पर्द्धकानां त्रयाणां लक्षणं—

“वर्गं शक्तिसमूहोऽणोर्बहूना वर्गणोदिता ।

वर्गणाना समूहस्तु स्पर्द्धकं स्पर्द्धकापहः ॥”

शुभाशुभरागादिविकल्परूपाध्यवसानानि भण्यते तानि च न संति । लतादार्वस्थिपायाणुकितरूपाणि
 घातिकर्मचतुष्टयानुभागस्थानानि भण्यते । शुद्धखंडशर्करामृतसमानानि शुभाघातिकर्मानुभागस्थानानि भण्यते । निबकांजीर-
 विषहालाहलसदृशान्यशुभाघातिकर्मानुभागस्थानानि च ताप्येतानि सर्वाप्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न संति । कस्मात्
 'पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे संति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात् । अथ वीर्यातिरायक्षयोपशमजनितमनोवचनकायवर्गणवलवनकर्म-
 दानहेतुभूतात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपचतुर्विधबंधस्थानानि मुखदुःखफलानुभवरू-
 पाण्युदयस्थानानि गर्त्यादिमार्गस्थापानानि च सर्वाप्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न संति । कस्मात् पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे

टीका—जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण (रंग) हैं वे सभी जीव के नहीं हैं

क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणामनमय होने के कारण ये वर्ण अपनी अनुभूति से भिन्न है । १ । सुगंध,
 दुर्गन्ध भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममय हैं इसलिये अपनी अनुभूति से भिन्न है । २ ।
 कटुक, कर्मला, निष्क (चपरा), खट्टा और मीठा ये सब रस भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ०... । ३ ।
 विकला, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हलका, कोमल और कठोर—ये सब स्पर्श भी जीव के नहीं हैं
 क्योंकि... । ४ । स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्र रूप भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ०... । ५ । औदारिक,
 वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामण शरीर ये जीव के नहीं हैं, क्योंकि ०... । ६ । समचतुरस्र,

परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुरुलघुमृदुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नारित जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कामर्शं वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुञ्जं वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यद्वज्रर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचमर्द्धनाराचं कीलिका असंप्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो मोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयाधुनामगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि

सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात् । अथ—जीवेन सह कालांतरावस्थानरूपाणि स्थितिव्यवस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि संक्लेशस्थानानि कषायमंदोदयरूपाणि विशुद्धिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न संति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात् । अथ—जीवस्य

न्यग्रोधपरिमंडल, स्वातिक, कुञ्जक, वामन और हुंडक—ये सब संस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । ७ । वज्रर्षभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्तासृपाटिका सहनन ये भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । ८ । प्रीतिरूप राग भी जीव का नहीं है, क्योंकि... । ९ । अप्रीतिरूप द्वेष भी जीव का नहीं है, क्योंकि... । १० । यथार्थ तत्त्व की अप्राप्ति रूप मोह भी जीव का नहीं है, क्योंकि... । ११ । मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, और योगस्वरूप प्रत्यय (आत्मत्व) भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । १२ । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आधु, नाम, गोत्र, और अन्तरायस्वरूप कर्म भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । १३ । छह पर्याप्तियोंसहित शरीर योग्य वस्तु रूप पुद्गलसंस्कंध नोकर्म भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । १४ । कर्म के रस की शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह रूप वर्ग भी जीव का नहीं है, क्योंकि... । १५ । वर्गों का समूहरूप वर्गणा भी जीव की नहीं है, क्योंकि... । १६ । मंद तीव्र रसरूप कर्म के समूह के विशिष्ट वर्गों की वर्गणा के स्थापनरूप स्पर्धक जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । १७ । स्वपर के एकत्व का अध्यास (मिथ्या आरोप) होने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न लक्षण वाले अध्यात्म स्थान भी जीव के नहीं हैं क्योंकि... । १८ । पृथक् पृथक् विशेष रूप प्रकृतियों के रस रूप जिनका लक्षण है ऐसे अनुभाग स्थान भी जीव के नहीं हैं,

नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्षट्पर्याप्तित्रिशरीरयोग्यवस्तुसुप्तं नोक्तं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः शक्तिसमूहलक्षणां वर्गः स सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणां वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्ररसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पष्टकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वरैकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कायबाह्यमनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्मविशालक्ष्यान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेख्यभ्रमव्यसम्यक्तत्वंसंज्ञाहारलक्षणानि मार्गस्थास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि

शुद्धनिश्चयनयेन 'बादरसुहमेदंदी वित्तिचउरिदी असण्णिसण्णीणं । पञ्जसापञ्जता एव ते चउदसा हौति' इति गायकचित्क्रमेण बादरैकं त्रियादिचतुर्दशजीवस्थानानि मिय्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि न संति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । कुतः इति चेत्, यतः कारणदेते बर्णाविशुणस्थानांता परिणामाः शुद्धनिश्चय-

क्योंकि । १६ । काय, वचन, मनोरूप वर्गणा का चलना जिनका लक्षण है ऐसे योगस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०..... । २० । भिन्न-भिन्न विशेषों को लिये प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे बंधस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०..... । २१ । अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म की अवस्था जिनका स्वरूप है ऐसे उदय स्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०..... । २२ । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भ्रम्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार जिनका स्वरूप है ऐसे मार्गस्थास्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि..... । २३ । भिन्न-भिन्न विशेषों को लिये प्रकृतियों का कालान्तर में साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे स्थितिबंध के स्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि..... । २४ । कषाय के विपाक की उत्कृष्टता जिनका लक्षण है ऐसे संक्लेशस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि । २५ । कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है ऐसे विशुद्धिस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि० । २६ । चारित्रमोह के उदय की क्रम से निवृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे

तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषाय-
विपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न
संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्ति-
लक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे
सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मैकेंद्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसंशयसंज्ञिपंचेंद्रि-
यलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-
र्भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्त-
संयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिबादरसांपरायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसांपरायोपशमकक्ष-
पकोपशांतकषायक्षीकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न
संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् ॥५०॥५१॥५२॥५३॥५४॥५५॥

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽभी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥

नयेन पुद्गलद्रव्यस्य पर्याया इति । अयमत्रभावावर्थः—सिद्धांतादिशास्त्रेषु अशुद्धपर्यायाधिकनयेनाभ्यन्तरे रागादयो बहिरंगे
शरीरवर्णपिण्डया वर्णादियोषि जीवाः इत्युक्ताः । अत्र पुनरप्यात्मशास्त्रे शुद्धनिश्चयनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभाग-
विषयता नास्ति विरोध इति वर्णाद्यभावात्स्य विशेषव्याख्यानरूपेण सूत्रवट्कं गतं ॥५०॥५१॥५२॥५३॥५४॥५५॥

संयमलब्धिस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... । २७ । पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और संज्ञी, असंज्ञी, पंचेंद्रिय जिनका लक्षण है ऐसे जीवस्थान भी जीव के
नहीं हैं, क्योंकि०.... । २८ । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि, संयता-
संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोग
केवली और अयोगकेवली, जिनका लक्षण है ऐसे सब गुणस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... । २९ ।
इस प्रकार ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं वे सब जीव के नहीं हैं । जीव तो परमार्थ से
चैतन्य शक्तिमात्र है ।

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—**वर्णाद्या** इत्यादि । **अर्थ**—वर्णादिक अथवा राग-
मोहादिक कहे हुए सभी भाव इस पुरुष (आत्मा) से भिन्न हैं, इसी कारण घंटहृष्टि से देखने वाले को
ये सब नहीं दीखते केवल एक चैतन्यभाव स्वरूप अमेद रूप आत्मा ही दीखता है ।

भावार्थ—परमार्थनय अमेद ही है इसलिये उस दृष्टि से देखने पर मेद नहीं दीखता, उस नयकी
दृष्टि में चैतन्य मात्र पुरुष (आत्मा) ही दीखता है इस कारण वे वर्णादिक तथा रागादिक पुरुष से भिन्न
ही हैं । वर्णों को ध्रादि लेकर गुणस्थानपर्यंत भावों का स्वरूप विशेषता से जानना हो तो **गोम्मटसार**
भावि ग्रंथों से जान लेना ॥५०॥५१॥५२॥५३॥५४॥५५॥

ननु वर्षादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तंत्रान्तरे कथं संतीति प्रज्ञाप्यते इति चेत् :—

व्यवहारेण तु एदे जीवस्म हवंति वराणमादीया ।

गुण्ठाणांता भावा ए दु केई णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्षाद्याः ।

गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंध-
पर्यायस्य कुमुभ्रक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य
विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः
परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्षादयो गुणास्थानांता भावा जीवस्य
संति निश्चयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञप्तिः ॥ ५६ ॥

अथ यदुक्तं पूर्वं सिद्धातामी जीवस्य वर्षादयो व्यवहारेण कथिता अत्र तु प्रामृतबंधे निश्चयनयेन नियिद्धा-
तमेवार्थं दृढयति;—व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य भवति वर्षाद्या गुणस्थानांता भावाः पर्याया न तु केअपि निश्चयनयेनेति
॥ ५६ ॥ एव निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता । अथ कस्माज्जीवस्य निश्चयेन वर्षादयो न संतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं
वदाति;—एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं भुण्णेदब्बो एतै. वर्षादिगुणस्थानांतैः पूर्वोक्तपर्यायै सह संबधो पर्यव
धीरनीरसस्लेपस्तथा मतव्यः । न चाभ्युत्पल्लवयोरिव तादात्म्यसंबंधः । कुत इति चेत्, ए य हुंति तस्स ताणि
दु न च भवति तस्य जीवस्य ते तु वर्षादिगुणस्थानाना भावा पर्याया । कस्मान्, उवओगगुणाधिगो जम्हा यस्मा-

आगे शिष्य पूछता है कि वर्षादिक भाव जो कहे गये है वे यदि जीव के नहीं है तो अन्य सिद्धान्त
ग्रंथों में 'ये जीव के हैं' ऐसा क्यों कहा गया ? उम का उत्तर गाथा में कहते हैं,—[एते] ये [वर्षाद्याः
गुणस्थानांताः भावाः] वर्षा आदि गुणस्थानपर्यंत भाव कहे गये हैं वे [व्यवहारेण तु] व्यवहारनय से
तो [जीवस्य भवंति] जीव के ही होते हैं, इस लिये सूत्र में कहे हैं [तु] परन्तु [निश्चयनयस्य]
निश्चयनय के मत से [केचित् न] इन में से कोई भी जीव के नहीं है ।

टीका—यहां पर व्यवहारनय, पर्यायाश्रित होने से पुद्गल के संयोगवश अनादि काल से
प्रसिद्ध जिस की बंधपर्याय है ऐसे जीव के 'कुमुम्भ के लाल रंग में रंगे हुए हई के वस्त्र की भांति' औपा-
धिक वर्षादिभावों को आलंबन कर प्रवृत्त होता है इसलिये वह व्यवहारनय दूसरे के भावों को दूसरों
का कहता है । और निश्चयनय द्रव्य के आश्रय होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव को अवलंब-
न कर प्रवृत्त होता है, वह सब परभावों को परके कहता है, निषेध करता है, इसलिये वर्षा आदि
गुणस्थानपर्यंत भाव व्यवहार नय से जीव के हैं, निश्चयनय से नहीं हैं इस प्रकार भगवान् का कथन
स्याद्वाद सहित युक्तिपूर्ण है ॥ ५६ ॥

कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेत् :-

एएहिं य संबंधो जहेव स्त्रीरोदयं मुणोदव्वो ।

ए य हुंति तस्स. ताणि दु उवच्चोगगुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥

एतैश्च संबंधो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवंति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ५७ ॥

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परवगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वाद्गनेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्य-लक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्या-त्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परवगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् अग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्च-येन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः जीवस्य संति ॥ ५७ ॥

दुष्णगुणेनाग्निश्च केवलज्ञानदर्शनगुणेनाधिकः परिपूर्ण इति । ननु वर्णादयो बहिरंगास्तत्र व्यवहारेण क्षीरनीरवत्-संश्लेषसंबंधो भवतु नचाम्यंतराणां रागादीनां तत्राशुद्धनिश्चयेन भवितव्यमिति । नैव, द्रव्यकर्मबंधापेक्षया दोषो भ्रसद्भूत-व्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं रागादीनामशुद्धनिश्चयो भण्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्चयोपि व्यवहार एवेति भावार्थः ॥ ५७ ॥

ये वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं हैं ? उस का कारण कहो, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं:—[एतैश्च संबंधः] इन वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबध [क्षीरोदकं यथेव] जल और दूध के एक क्षेत्रवगाह रूप संबधसदृश [ज्ञातव्यः] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य तु न भवंति] उस जीव के नहीं हैं [यस्मात्] क्योंकि जीव [उपयोगगुणाधिकः] इन से उपयोग गुण के कारण अधिक है ।

टीका—जैसे जल से मिला हुआ दूध जल के साथ परस्पर भ्रवगाह स्वरूप संबध होने पर भी अपने स्वलक्षणभूत क्षीरत्व गुण में व्याप्त होने के कारण पृथक् प्रतीत होता है क्योंकि उस के और दूध के तादात्म्य स्वरूप संबध का अभाव है । जैसे अग्नि का और उष्णता का तादात्म्यसंबध है, उस प्रकार दूध और जल का नहीं है, इस कारण निश्चय से दूध का जल नहीं है । उसी प्रकार वर्णादिक पुद्गलद्रव्य के परिणामों से मिला हुआ आत्मा पुद्गलद्रव्य के साथ परस्पर भ्रवगाह स्वरूप संबध होने पर भी अपने लक्षण स्वरूप उपयोग गुण से व्याप्त होने के कारण सब द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है । जैसे अग्नि का और उष्णता का तादात्म्य स्वरूप संबध है, उस प्रकार आत्मा और वर्णादिकों का तादात्म्यसंबध नहीं है । इस लिये निश्चयनय से वर्णादिक पुद्गल के परिणाम हैं, वे जीव के नहीं हैं ॥ ५७ ॥ यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि इस प्रकार से तो व्यवहारनय और निश्चयनय का विरोध आता है अतः इनमें अविरोध

कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत् :—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी ।

मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्माणां णोकम्माणां च पस्सिदुं वराणां ।

जीवस्स एस वराणो जिणोहिं ववहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥

गंध' रसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदराहू ववदिमंति ॥ ६० ॥ (त्रिकलम्)

पथि मुष्यमाणां दृष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः ।

मुष्यते एष पंथा न च पंथा मुष्यते कश्चित् ॥ ५८ ॥

तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्ट्वा वराणां ।

जीवस्यैष वराणां जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥

गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयदृष्टारो व्यपदिशंति ॥ ६० ॥

यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थं मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्याच्चदुपचारेण मुष्यत एष

अथ तर्हि कृष्णवर्णोऽयं धवलवर्णोऽयं पुरुष इति व्यवहारो विरोधं प्राप्नोतीत्येवं पूर्वपक्षे कृते सति व्यवहाराविरोधं दर्शयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोधं लोकप्रसिद्धदृष्टान्त-द्वारेण परिहरति :—पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी पथि मार्गे मुष्यमाणं सार्थं दृष्ट्वा व्यवहारि-

किस तरह से कहा जा सकता है ? उसका उत्तर दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाओं से कहते हैं :—[पथि मुष्यमाणां] जैसे मार्ग में चलने हुए को लुटा हुआ [दृष्ट्वा] देखकर [व्यवहारिणः] व्यवहारी [लोकाः] जन [भणंति] कहते हैं कि [एष पंथा] वह मार्ग [मुष्यते] लुटता है, वहाँ परमाणु से विचारा जाय तो [कश्चिन् पंथाः] कोई मार्ग [न च मुष्यते] नहीं लुटता, जाते हुए लोक ही लुटते हैं [तथा] उसी तरह [जीवे] जीव में [कर्मणां नोकर्मणां च] कर्मों का और नोकर्मों का [वराणां] वराणां [दृष्ट्वा] देखकर [जीवस्य] जीव का [एषः वराणां] यह वराणां है ऐसा [जिनैः] जिनदेव ने [व्यवहारतः] व्यवहारसे [उक्तः] कहा है [एवं] इसी प्रकार [गंधरसस्पर्शरूपाणि] गंध, रस और स्पर्श रूप [देहः संस्थानादयः] देह संस्थान आदिक [ये च सर्वे] सभी [व्यवहारस्य] व्यवहार से हैं [निश्चयदृष्टारः] ऐसा निश्चयनय के देखने वाले [व्यपदिशंति] कहते हैं ।

१. नापयंभृत्तो नु एवम् रमोषं इत्यादि टीका स्थित पाठः ।

पंथा इति व्यवहारिणां व्यवदेशेपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुष्यते । तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितं कर्मस्यो नोकर्मस्यो वा वर्षमुत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्याद्युपचारैरेण जीवस्यैव वर्षा इति व्यवहारतोऽईदेवानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्चस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोरित । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्गास्थास्पृक्षकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गस्थास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोईदेवानां प्रज्ञापनेपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्चस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाप्यपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात् ॥५८॥५९॥६०॥

लोका भणति । किं भणति, मुस्सदि एसो पंथो मुष्यत एवः प्रत्यक्षीभूतः पंथास्वोरैः कर्तुंभूतः सा य पंथो मुस्सदे कोई न च विशिष्टसुद्धाकाशलक्षणः पंथा मुष्यते कश्चिदपि किन्तु पथानमाधारीकृत्य तदाधेयभूता जना मुष्यत इति दृष्टांतगाथा गता । तह जीवे कम्माणं थोकम्माणं च पस्सिदुं वरणां तथा तेन पथि सारंभूटातेन जीवे-धिकरणभूते कर्मनोकर्मणां शुक्लादिवर्णं दृष्ट्वा जीवस्स एस वरणां जिणेहि ववहारदो उचो जीवस्य एव वरणां जिनंभ्यंवहारतो भणित इति दृष्टांतगाथा गता । एवं रसगंधफासा संठायादीय जे समुद्दिट्ठा एषमनेनैव दृष्टांतदृष्टांतमायेन रसगंधस्पर्शसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहाद्यो ये पूर्वगाथाद्युक्तेन समुद्दिष्टाः सुब्बे ववहारस्स य शिच्छयदण्ह ववदिसंति ते सब्बे व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निश्चयना जीवस्य व्यपदिशति कयमंतीति नास्ति व्यवहारविरोधः । इति दृष्टांतदृष्टांतान्धां व्यवहारनयसमर्पनरूपेण गाथानयं गतं ॥५८॥ ५९ ॥६०॥

टीका—जैसे मार्ग में जाते हुए धनिक को लुटता हुआ देखा कोई कहता है कि यह मार्ग लुटता है, वहां उस मार्ग में लुटने से मार्ग का लुटना उपचार से कहा जाता है, ऐसा व्यवहारी लोगों का कहना है । निश्चय से देखा जाय, मार्ग तो आकाश के विशेष प्रदेशों को कहते हैं सो वह तो लुटता नहीं है । जैसे जीव में बंधपर्याय से अवस्थित जो कर्म का और नोकर्म का वर्षा है उसे देखकर जीव में स्थित होने से उस का उपचार से जीव का यह वर्षा है, ऐसे व्यवहार से भगवान् भरहुत देव प्रज्ञापन करते हैं—प्रकट करते हैं, तो भी निश्चय से जीव नित्य ही असूतस्वभाव है और उपयोग गुण के कारण अन्य द्रव्य से भिन्न है, इसलिये उस के कोई वर्षा नहीं है । इसी प्रकार गंध, रस और स्पर्श रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग-द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गस्थास्थान, स्थितिबंधस्थान संक्लेशस्थान, विशुद्धि-स्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान, और गुणस्थान—ये सभी व्यवहार से जीव के भरहुत देवने कहे हैं तो भी निश्चय से जीव नित्य ही असूतस्वभाव है—और उपयोग गुण के कारण अन्य से भिन्न है, इसलिये उसके ये सब नहीं हैं क्योंकि इन वर्षादि भावों के और जीव के तादात्म्यलक्षण संबंध का अभाव है ।

कुतो जीवस्य वर्षादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो नास्तीति चेत् :—

तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण ह्येति वराणादी ।

संसारपमुक्काणां गत्यि हु वराणादश्चो केई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवति वर्षादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्षादयः केचित् ॥ ६१ ॥

यत्किल सर्वास्वप्नवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न भवति

एवं शुद्धजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमुष्पत्वेन द्वापदागाथाभिः द्वितीयातराधिकारो व्याख्यातः । अतः परं जीवस्य निश्चयनयेन वर्षादितादात्म्यसंबंधो नास्तीति पुनरपि दृढीकरणाथं गाथाष्टकपर्यंतं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्षादितादात्म्यं भवति, मुक्तावस्थायां नास्तीति ज्ञापनाथं तत्थभवे इत्यादि सूत्र-
भेकं । ततः परं जीवस्य वर्षादितादात्म्यमस्तीति दुरभिनिवेशे सति जीवाभावो दूषणं प्राप्नोतीति कथनमुष्पत्वेन जीवो भवेहि इत्यादिगाथात्रयं । तदनंतरमेकैन्द्रियादिषुतुर्दशजीवसमाप्तानां जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यं

भावार्थः—ये जो वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव कहे हैं, वे सिद्धांत में जीव के कहे हैं, सो व्यवहारनय से कहे गये हैं, निश्चयनय से ये जीव के नहीं हैं । क्योंकि जीव तो परमार्थतः उपयोग स्वरूप है । यहां ऐसा जानना कि पहले व्यवहारनय को असत्यार्थ कहा है, वहां ऐसा नहीं समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है कथंचित् असत्यार्थ जानना । क्योंकि जब एक द्रव्य को उसकी भिन्न-भिन्न पर्यायों से अभेद रूप असाधारण गुण मात्र को प्रधानरूप से कहा जाय, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्तनैमित्तिक भाव, तथा निमित्त से हुए पर्याय ये सब गौरव हो जाते हैं, उस एक अभेदद्रव्य की दृष्टि में उनका प्रतिभास नहीं होता । इसलिये वे सब उस द्रव्य में नहीं हैं, इस प्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है । यदि यह कहा जाय कि ये उस द्रव्य में हैं तो व्यवहारनय से कह सकते हैं, ऐसा नयविभाग है । सो यहां शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से कथन है इसलिये उन सभी को व्यवहारनय से जीवका कहा है ऐसा सिद्ध किया है । और निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टि से देखा जाय तो कथंचित् सत्यार्थ भी कहते हैं । यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहें तो सब व्यवहार का लोप हो जायगा, तब परमार्थ का भी लोप हो जायगा । इसलिये जिनदेव का उपदेश स्याद्वाद रूप समझना ही सम्यग्ज्ञान है, सर्वथा एकांत करना मिथ्यात्व है ॥ ५८ । ५९ । ६० ॥

यहां प्रश्न होता है कि वर्षादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है ? उसका उत्तर कहते हैं:—[वर्षादयः] वर्षा आदिक हैं वे [संसारस्थानां जीवानां] संसार में स्थित जीवों के [तत्र भवे] उस संसार में [भवति] होते हैं [संसारप्रमुक्तानां] संसार से छूटे हुए (मुक्त हुए) जीवों के [खलु] निश्चय कर [वर्षादयः केचित्] वर्षादिक कोई भी [न संति] नहीं हैं । इसलिये तादात्म्य संबंध भी नहीं है ।

टीका—जो निश्चय से सब अवस्थाओं में तत्स्वरूप से व्याप्त हो और उस स्वरूप की व्याप्ति से रहित न हो, उस वस्तु के साथ उन भावों का तादात्म्य संबंध है । इसलिए सब ही अवस्थाओं के

तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । ततः सर्वास्वप्नवस्थासु वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्षादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । संसारावस्थायां कथंचिद्द्वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवत्तत्रापि मोक्षवस्थायां सर्वथा वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्षाद्यात्मकत्वव्याप्तस्याभवत्तत्र जीवस्य वर्षादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनानपि स्यात् ॥ ६१ ॥

नास्तीति कथनार्थं तथैव वर्षादितादात्म्यनिषेधार्थं च एकं च दोषिण इत्यादिगाथात्रयं । तत्रैव मिथ्या-
दृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानानामपि जीवने सह शुद्धनिश्चयनेन तादात्म्यनिराकरणार्थं, तथैवान्यतरे रागादितादात्म्य-
निषेधार्थं च भ्रूहृणकम्भ इत्यादिसूत्रमेकं । एवमष्टगाथाभिस्तृतीयस्वले समुदायपातिका । तद्यथा—अथ कथं जीवस्य
वर्षादिभिः सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो नास्तीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति;—तत्त्वभावे जीवाणं संसारत्वाणं ह्येति
वर्षादादी तत्र विवक्षिताविवक्षितभावे संसारस्थानां जीवानामशुद्धनयेन वर्षादियो भवन्ति संसारपसुष्काणं संसारप्रमु-
क्तानां श्रुतिं तु वर्षादादभ्यो केई पुद्गलस्थवर्षादितादात्म्यसम्बन्धाभावात् । केवलज्ञानादियुगसिद्धत्वादिपर्यायैः सह
यथा तादात्म्यसम्बन्धोस्ति तथा वा तादात्म्यसम्बन्धाभावादशुद्धनयेनापि न संति पुनर्वर्णादयः केपि ॥ ६१ ॥ इति वर्षादि-
दितादात्म्यनिषेधरूपेण गाथा गता । अथ जीवस्य वर्षादितादात्म्यदुराग्रहे सति दोषं दर्शयति;—जीवो चेव हि एदे
सञ्चे भावन्ति मरणसे जदि हि यथानंतज्ञानाव्याबाधसुखादियुगा एष जीवो भवति वर्षादियुगा एव पुद्गलस्तथा
जीव एव हि स्फुटमेते वर्षादिवः सर्वे भावा मनसि मन्यसे यदि चेत् जीवस्साजीवस्स य श्रुतिं विसेसो हि दे
कोई तदा किं दूषणं, विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावजीवस्य जडत्वादितक्षणजीवस्य च तथैव मते कोपि विशेषो भेदो नास्ति ।
तत्रैव जीवाभावदूषणं प्राप्नोतीति सूत्रार्थः ॥ ६२ ॥ अथ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्षादितादात्म्यसंबन्धोस्तीति दुर-
भिनिवेषोपि जीवाभाव एव दोष इत्युपदिशति;—जदि संसारत्वाणं जीवाणं तुज्भ ह्येति वर्षादादी यदि केत्स-
सारस्थजीवानां पुद्गलस्यैव वर्षादियो गुणास्तव मतेन तवाभिप्रायेणैकतेन भवन्तीति तम्हा संसारत्वा जीवा

वर्षादि रूप से व्याप्त हुए और वर्षादिक की व्याप्ति से शून्य न हुए पुद्गल द्रव्य का वर्षादिक भावों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है । और संसार अवस्था में कथंचित् वर्षादि स्वरूप से हुए तथा वर्षादि स्वरूप की व्याप्ति से शून्य न हुए जीव का मोक्ष अवस्था में सर्वथा वर्षादि स्वरूप की व्याप्ति से शून्य होने के कारण तथा वर्षादि स्वरूप से व्याप्त न होने के कारण वर्षादि भावों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी प्रकार भी नहीं है ।

भावार्थः—जो वस्तु जिन भावों से सब अवस्थाओं में व्याप्त हो उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है । सो वर्षादिक तो पुद्गल की सब अवस्थाओं में व्यापक है और जीव की संसार अवस्था में तो वर्षादिक किसी तरह कह सकते हैं परन्तु मोक्ष अवस्था में सर्वथा ही नहीं । इसलिए जीव का वर्षादिक के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, ऐसा न्याय है । ६१ ।

आगे जीव का वर्षादिक के साथ तादात्म्य ही है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय करे उसमें जो दोष है

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषरचार्य;—

जीवो चैव हि एदे सव्वे भावात्ति मराणसे जदि हि ।
जीवस्साजीवस्स य ग्गत्थि विसेसो दु दे कोई ॥ ६२ ॥

जीवरचैव द्वे ते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥ ६२ ॥

यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिः पुद्गल-
द्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति । तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भा-
वतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्याभिनि-
वेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणेऽजीवपुद्गल-
योरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलैभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः ॥६२॥

रुचिचमावयणा ततः किं रूपं, संसारस्वभीवा भ्रमूर्तमनंतज्ञानादिचतुष्टयस्वभावसक्षणं त्यक्त्वा शुक्लकृष्णादिवक्षणं
रूपित्वमापन्ना भवति । यथ—एवं पुद्गलद्रव्यं जीवो तद् लक्ष्णस्येण भूतमई एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवस्य
रूपित्वे सति पुद्गलद्रव्यमेव जीवः नाम्यः कोपि विगुह्यतन्व्यभक्तारमावस्तव सक्षणेन तथाभिप्रायेण हे मूढमते न केवलं
संसारवस्त्वार्थां पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः सिद्ध्वाशुभुवगदो वि य जीवत्वं पुग्गलो पत्तो निर्वाणपुग्गलोपि

उसे अगली गाथा में कहते हैं;—[यदि हि] जो तू [इति मन्यसे] ऐसा मानेगा कि [एते भावाः] ये
वर्णादिक भाव [सर्वे हि जीवा एव] सभी जीव हैं [तु ते] तो तेरे मत में [जीवस्य च अजीवस्य]
जीव और अजीव का [कश्चित्] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहेगा ।

टीका—जैसे वर्णादिक भाव हैं, वे अनुक्रम से प्रगट होने (उपजने) वाली और छिपने
(नाश होने) वाली उन उन व्यक्तियों पर्यायों से पुद्गल द्रव्य को अन्वय रूप प्राप्त हुए पुद्गल द्रव्य के ही
तादात्म्य स्वरूप को विस्तृत करते हैं, उसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रम से भावित भाविर्भावतिरोभाव
वाली पर्यायों से जीव को अन्वयरूप प्राप्त हुए जीव के वर्णादिक के साथ तादात्म्य स्वरूप को विस्तारते
हैं ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसके अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण वर्णादिस्वरूप जो पुद्गल द्रव्य का
लक्षण उसको जीव का अङ्गीकार करने से जीव और पुद्गल में अविशेष का प्रसंग होगा । ऐसा होने से
पुद्गल से भिन्न जीव द्रव्य का अभाव हो जायगा । तब जीव द्रव्य का ही अभाव हो जायगा ।

भावार्थ—जैसे वर्णादि पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ
भी तादात्म्य स्वरूप हो जाय तो जीव पुद्गल में कुछ भी भेद न रहे, तब जीव का भी अभाव हो
जायगा । यह बड़ा दोष भा जायगा ॥ ६२ ॥

संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्यादितादात्म्यमित्यभिविशेष्यमेव दोषः—

अहं संसारत्थाणां जीवाणां तुज्झं होंति वरणादी ।
 तम्हा संसारत्था जीवा रुपित्तमावराणा ॥ ६३ ॥
 एवं पुग्गलदब्बं जीवो तेहलक्खणोण मूढमदी ।
 णिन्वाणामुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पेत्तो ॥ ६४ ॥ (युगलं)

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्यादियः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्तमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथा लक्षणोऽन मूढमते ।

निर्वाणस्युपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्यादितादात्म्यमस्तीत्यभिविशेषस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्तमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षण-

पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः नाम्नः कोऽपि चिद्रूपः । कस्मादिति चेत्, वर्यादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्येव निवेशयितुमशक्यत्वा-
 दिति भवत्येव जीवाभावः । किञ्च संसारावस्थायामेकस्मिन् वर्यादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति चेत् ?
 केवलज्ञानादिचतुष्टयव्यमित्कल्पस्य कार्यसमयसारस्वैव मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुद्गलत्वे सति न संभवतीति भावार्थः ।

प्रागे संसार अवस्था में ही जीव को वर्यादिक से तादात्म्य है, ऐसा अभिप्राय होने पर भी यही दोष प्राता है, ऐसा कहते हैं;—[अथ] अथवा [संसारस्थानां जीवानां] संसार में स्थित जीवों के [तव] तेरे मत में [वर्यादियः] वर्यादिक तादात्म्यस्वरूप [भवति] है [तस्मात्] तो इसी कारण [संसारस्थाः जीवाः] संसार में स्थित जीव [रूपित्वं आपन्नाः] रूपीपने को प्राप्त हो गए । [एवं] ऐसा होने पर [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गल द्रव्य ही [जीवः] जीव सिद्ध हुआ [तथा लक्षणोऽन] पुद्गल के लक्षण के समान जीव का लक्षण होने से [मूढमते] हे मूढ बुद्धि [निर्वाण] निर्वाण को [उपगतोऽपि च] प्राप्त हुआ [पुद्गलः] पुद्गल ही [जीवत्वं] जीवपने को [प्राप्तः] प्राप्त हुआ ।

टीका—जिसके मत में संसार अवस्था में जीव का वर्यादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा अभिप्राय है, उसके संसार अवस्था के समय वह जीव रूपित्व दशा को अवश्य प्राप्त होता है । श्रीरूपित्व किसी द्रव्य का प्रसाधारण (अन्य द्रव्यों से पृथक् कराने वाला लक्षण है ।) इसलिये रूपित्व लक्षण मात्र से जो कुछ लक्ष्यमाण है वही जीव है इस तरह रूपित्व से लक्ष्यमाण पुद्गल द्रव्य ही है । इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही प्राय जीव है अन्य कोई नहीं है । ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल द्रव्य ही प्राय जीव होता है । क्योंकि जो द्रव्य है, वह नित्य अपने लक्षण से लक्षित है, वह सभी अवस्थाओं में ध्वनि-
 क्षणमात्र है इसलिये अनादि निधन है, इस कारण पुद्गल ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहीं है ।

मन्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किञ्चिद्भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्य-
मेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति मोक्षाव-
स्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादानादिनिधनत्वेन पुद्गल-
द्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य
जीवद्रव्यस्याभावात् भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति ॥६३॥६४॥

एकं च दोरिण तिगिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

वादरपज्जत्तिदरा पयडीत्थो णामकम्मस्म ॥ ६५ ॥

१ पदाहि य णिच्चत्ता जीवट्टाणाउ करणभूदाहिं ।

५ पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहिं कंहं भणणदे जीवो ॥ ६६ ॥ (युग्मम्)

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः ।

वादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयोभिस्ताभिः कथं भवत्येव जीवः ॥ ६६ ॥

निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तद्यदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्रं कनकेन

॥ ६३ ॥ ६४ ॥ एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जीवाभावदूषणद्वारेण साधारणं गतं । अथैवं स्थित वादरसू-
क्ष्मेन्द्रियादिसञ्चितपंचेन्द्रियपर्यंतं चतुर्दशजीवस्थानानि शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति तथा देहगता वर्णादियो-
पीत्यावेदयति ;—एकद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियसंज्ञयसंज्ञिवादरपर्याप्तेतराभिधानाः प्रकृतयो भवति । कस्य संबन्धिन्यो
नामकर्मण इति । अथ—एताभिरपूर्वातीन्द्रियनिरजनपरमात्मतत्त्वविलक्षणभिर्नामकर्मप्रकृतिभिः पुद्गलमयोभिः

ऐसा होने पर पुद्गलों से भिन्न जीव द्रव्य का अभाव होने से जीव का अभाव ही सिद्ध हुआ । इसलिये यह
निश्चिन हुआ कि जो वर्णादिक भाव हैं, वे जीव नहीं हैं ।

भावार्थ—जो कोई वर्णादि भावों से जीव को ससार अवस्था में भी तादात्म्य सम्बन्ध मानता
है, उसके भी जीव का अभाव ही प्राप्ता है क्योंकि वर्णादिक मूर्तिमान द्रव्य के लक्षण हैं ऐसा मूर्तिमान
पुद्गल द्रव्य है यदि वर्णादिक रूप जीव माना जाय, तब जीव भी पुद्गल ही ठहरेगा । जब जीव मुक्त
होगा, तब वहाँ भी पुद्गल ही ठहरेगा, तब पुद्गल से भिन्न तो जीव सिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार जीव
का अभाव सिद्ध होगा । इसलिये वर्णादिक जीव के नहीं हैं ऐसा निश्चय है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

प्रागे इसी अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं;—[एकं वा] एकेंद्रिय [द्वे] द्वीन्द्रिय [त्रीणि
च] त्रीन्द्रिय [चत्वारि च] चतुर्न्द्रिय [पंचेन्द्रियाणि] पंचेन्द्रिय [जीवाः] जीव तथा [वादरपर्या-
प्तेतराः] वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ये जीव हैं वे [नामकर्मणः] नाम कर्म की [प्रकृतयः]

क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत् । तथा जीवस्थानानि बादरश्चर्मैर्केंद्रियद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियपर्याप्ता-
पर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवः । नामकर्म-
प्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीराकारादिमूर्च्छकार्यानुभेयं च । एवं गंधरस-
स्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिवृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जी-
वस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्यादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः ॥६५॥६६ ॥

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चिच्चदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत् ।

रुक्मेश निवृत्तमिहासिकोशं पर्यति रुक्मं न कथंचनासि ॥३८॥

पूर्वोक्ताभिनिर्बन्तानि चतुर्दशजीवस्थानानि निश्चयनयेन कथं जीवा भवन्ति ? न कथमपि । तथाहि—यथा रुक्मेश
करणभूतेन निवृत्तमसिकोशं तु रुक्मैव भवति तथा पुद्गलमयप्रकृतिभिर्निष्पन्नानि जीवस्थानानि पुद्गलद्रव्यस्वरूपाण्येव
भवन्ति न च जीवस्वरूपाणि । तथा तेनैव जीवस्थानदृष्टान्तेन तदाभिता वर्यादियोपि पुद्गलस्वरूपा भवन्ति, न च जीव-
स्वरूपा इत्यभिप्रायः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ अथ—अंशान्तरे पर्याप्तापर्याप्तबाधरसूक्ष्मजीवाः कथ्यन्ते तत्कथं घटत इति पूर्वपक्षे
परिहारं वदाति;—पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चैव पर्याप्तापर्याप्ता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्मबाधरा-

प्रकृतियां हैं [एताभिः च] इन प्रकृतियों से ही [करणभूताभिः] करण स्वरूप होकर [जीवस्थानानि]
जीवसमास [निवृत्तानि] रचे गये हैं [ताभिः] उन [पुद्गलमयीभिः] पुद्गलमय [प्रकृतिभिः]
प्रकृतियों से रचे हुए को [जीवः] जीव [कथं] कैसे [भणयते] कह सकते हैं ।

टीका—निश्चयनय से कर्म और करण में अभेदभाव है, इस न्याय से जो जिससे किया जाय
वह वही है । ऐसा होने पर जैसे सुवर्ण का पत्र सुवर्ण से किया हुआ सुवर्ण ही है, अन्य तो कुछ
नहीं उसी प्रकार ये जीवस्थान हैं, वे बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेंद्रिय वे
सब पर्याप्त अपर्याप्त हैं, वे सभी पुद्गलमयी नामकर्म की प्रकृतियां हैं, वे करण रूप हैं उनसे किये गये
हैं, इसलिये पुद्गल ही हैं, वे जीव नहीं हैं । तथा नामकर्म की प्रकृतियों की पुद्गलमयता आगम में
प्रसिद्ध है । और जो प्रत्यक्ष देखने में आने वाले शरीर आदि मूर्तिकभाव हैं वे पुद्गल कर्म प्रकृतियों के कार्य
होने के कारण अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध है । इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संह-
नन—ये भी नामकर्म की प्रकृतियों द्वारा किए हुए हैं, इसलिए उस पुद्गल से अभेद रूप हैं इसी कारण
जीवस्थान पुद्गलमय कहने चाहिए । इस कारण ये वर्यादिक जीव नहीं हैं ऐसा निश्चयनय का
सिद्धान्त है ।

यहां इसी अर्थ का कलशरूप काव्य है—निर्वर्त्यते इत्यादि । अर्थ—जिस वस्तु से जो पर्याय
निष्पन्न होती है । वह पर्याय उस वस्तु रूप ही है कुछ अन्य वस्तु नहीं है । जैसे सोने से सज्ज का
(तलवार का) म्यान बना, उसे लोक सोना ही देखते हैं, सज्ज को तो किसी तरह भी नहीं देखते ।

भावार्थ—वर्यादिक पुद्गल से बने हैं वे पुद्गल ही है, जीव नहीं हैं ।

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।
ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥ ३६ ॥

शेषमन्यव्यवहारमात्रं;—

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चैव ।

देहस्स जीवसराणा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूत्ता वादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६७ ॥

यत्किल बादरस्यमैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद्व्यवहारः । यथा हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैकघृतकुंभस्य तदितरकुंभानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुंभः स मृएमयो न घृतमय इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिभान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ॥ ६७ ॥

एवैव ये कथिताः देहस्स जीवसराणा सुत्ते ववहारदो उत्ता पर्याप्तापर्याप्तदेहं दृष्ट्वा पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्म-
विसरणपरमचिच्छ्योतिर्लक्षणद्व्यात्मस्वरूपात्पुण्यभूतस्य देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता । वव, सुत्ते परमाणवे । कस्मात्,
व्यवहाराविति नास्ति शोकः । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाभित्ता वणधिवश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न जवंतीति कथनरूपेण

अब दूसरा काव्य कहते हैं—वर्णादि इत्यादि । अर्थ—ये वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत सभी भाव केवल एक पुद्गल की रचना हैं ऐसा तुम जानो इसलिए ये पुद्गल ही हैं आत्मा नहीं हैं । क्योंकि आत्मा तो विज्ञानघन है ज्ञान का पिण्ड है इस कारण पुद्गल से अन्य है ॥ ६५ । ६६ ॥

आगे कहते हैं कि इस ज्ञान घन आत्मा के प्रतिरिक्त अन्य भावों को जीव कहना सो सब ही व्यवहारमात्र है;—[ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ताः] पर्याप्त अपर्याप्त, [ये चैव] और जो [सूक्ष्माः वादराश्च] सूक्ष्म वादर भावि जितनी [देहस्य] देह की [जीवसंज्ञाः] जीव संज्ञाएं कहीं हैं वह सभी [सूत्रे] सूत्र में [व्यवहारतः] व्यवहार नय से [उक्ताः] कहीं हैं ।

टीका—निश्चय से यह जानना कि वादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त ऐसे शरीर को सूत्र में जीव संज्ञा द्वारा कहा है । वहां पर की प्रसिद्धि से घृत के घड़े की तरह व्यवहार है । यह व्यवहार अप्रयोजनभूत है । उसको छटांत द्वारा स्पष्ट कहते हैं—जैसे कोई पुश्च ऐसा था कि जिसने जन्म से लेकर भी का ही पड़ा देखा था, घृत से खानी भिन्न घट नहीं देखा, उसको समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि यह जो घत का घट है, वह

घृतकुम्भाभिधानेपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो बर्णादिमज्जीवजल्पनेपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति;—

मोहणकम्मस्सुदया दु वरिणया जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवति जीवा जे णिच्चमचेदणा उता ॥ ६८ ॥

मोहनकर्मण उदयाषु वरिणितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

याथात्रयं गतं ॥ ६७ ॥ अथ न केवलं बहिरंगवर्णादयो शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति अर्थात्तरिमिष्यात्वादिगुणस्थानरूपरागादयोपि न भवतीति स्थितं;—मोहणकम्मस्सुदया दु वरिणया जे इमे गुणट्ठाणा निर्मोहपरमचेतन्य-प्रकाशलक्षणपरमात्मतत्त्वप्रतिपन्नभूतानाद्यविद्याकंदलीकंदायमानसंतानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात् यानीमानि वरिणितानि

मिट्टीमय है, घृतमय नहीं है, ऐसे उस पुरुष के घृत के घट की प्रसिद्धि से समझाने वाला भी घृत का घट कहता है ऐसा व्यवहार है। उसी प्रकार इस अज्ञानी प्राणी के अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसको शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए ऐसा सूत्र में कहा है कि जो यह बर्णादिमान् जीव कहा जाता है, वह ज्ञानमय है, बर्णादिमय नहीं है। इस प्रकार उस अज्ञानी प्राणी के बर्णादिमान् प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि से जीव में बर्णादिमान् होने का व्यवहार सूत्र में किया है।

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—घृतकुंभा । इत्यादि । अर्थ—यह घृत का कुंभ है, ऐसा कहने पर भी कुंभ है, वह घृतमय नहीं है मृत्तिकामय ही है, उसी प्रकार जीव बर्णादिमान् है ऐसा कहने पर भी जीव बर्णादिमान् नहीं है, ज्ञानघन ही है।

मावार्थ—जिसने पहले घट को मृत्तिका का नहीं जाना और घृत के भरे घट को लोक घृत का घट कहते हैं ऐसा सुना, वहां यही जाना कि घट घृत का ही कहा जाता है। उसको समझाने के लिए मृत्तिका का घट जानने वाला मृत्तिका का घट कह कर समझाता है। उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्मा को तो जिसने जाना नहीं और बर्णादिक के सम्बन्ध रूप ही जीव को जाना, उसके समझाने को सूत्र में भी कहा है कि यह बर्णादिमान् तो पुद्गल है। जीव ज्ञानघन है ऐसा जानना।

अब कहते हैं कि जैसे बर्णादिकभाव जीव नहीं हैं, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादिक भाव भी जीव नहीं हैं;—[यानि इमानि] जो ये [गुणस्थानानि] गुणस्थान हैं वे [मोहनकर्मणः उदयात् तु] मोहकर्म के उदय से होते हैं ऐसे [वरिणितानि] सर्वज्ञ के आगम में बर्णादि किये गये हैं [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] कैसे [भवति] हो सकते हैं क्योंकि [यानि] ये [नित्यं] हमेशा [अचेतनानि] अचेतन [उक्तानि] कहे हैं।

मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्य-
मचेतनत्वात् कारखानुविधापीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्गल
एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरि-
क्तत्वेन विवेचकैः स्वयम्भूपलम्पमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोर्कर्मवर्गवर्ग-
शास्पर्द्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गशास्थानस्थितबंधस्थानसं-
कलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल
एव न तु जीव इति स्वयमायातं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तर्हि को जीव इति
चेत् ।

कथितानि गुणस्थानानि । तथा चोक्तं “गुणसम्प्ला सा च मोहजोगभवा” ते क्व हर्षति जीवा तानि कथं भवति जीवा न
कथमपि । कथंभूतानि, ते शिञ्चमचेदरा उक्ता यद्यप्यशुद्धनिश्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेत-
नानि । प्रशुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकर्मपेक्षयाभ्यंतररागादयश्चेतना इति मत्वा निश्चयमंशां लभते तथापि शुद्धनि-
श्चयापेक्षया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निश्चयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवमभ्यंतरे यथा मिथ्यादृष्ट्या-
दिगुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवति तथा रागादयोपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति कथनरूपेणोपष्टमगाथा गता ॥ ६८ ॥
एवमष्टमगाथाभिस्तूतीयांतराधिकारो व्याख्यातः । ननु रागादयो जीवस्वरूपं न भवतीति जीवाधिकारे व्याख्यातं अस्मिन्-
भीवाधिकारेपि तदेवेति पुनस्तत्प्रति । तन्न, विस्तररक्षधिष्यं प्रति नवाधिकारैः समयसार एव व्याख्यायते न पुनरन्वदिति

टीका—जो ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान हैं, वे पुद्गल रूप मोहकर्म की प्रकृति के उदय
होने से होते हैं, इसलिये नित्य ही अचेतन हैं, क्योंकि जैसा कारण होता है, उसी के अनुसार कार्य होता
है । जैसे जी से जी होते हैं, वे जी ही है, इस न्याय से वे पुद्गल ही हैं जीव नहीं हैं । यहां गुणस्थानो
की नित्य अचेतनता प्रागम से सिद्ध है और चैतन्यस्वभाव से व्याप्त आत्मा से भिन्न रूप से भेदज्ञानी
पुरुषों के द्वारा स्वयं प्राप्य है, इस हेतु से सिद्ध करना । चैतन्यमात्र आत्मा के अनुभव से ये बाह्य हैं इस-
लिये अचेतन ही हैं । इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्शक, अध्या-
त्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गरागस्थान, स्थितबंधस्थान, संकलेशस्थान,
विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होने से नित्य अचेतन होने के कारण पुद्गल
ही हैं, जीव नहीं हैं, ऐसा स्वयं (अपने प्राप) सिद्ध हुआ, इसलिये रागादिक भाव जीव नहीं हैं, ऐसा भी
सिद्ध हुआ ।

भावार्थ—पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हुए चैतन्य के विकार भी पुद्गल ही हैं क्योंकि
शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि में चैतन्य अमेद रूप है और इसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन
हैं । इस कारण परनिमित्त से जो विकार होते हैं, वे चैतन्यसरीखे दीखते हैं, तो भी चैतन्य की सर्व अव-
स्थाओं में व्यापक नहीं हैं । इसलिये चैतन्य शून्य (जड़) हैं इस तरह जो जड़ है वह पुद्गल है, ऐसा
निश्चय हुआ ।

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो ।

नाभूर्णत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा ।

व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां ॥ ४२ ॥

जीवादजीवमिति लक्ष्यतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयम्युद्भसंतं ।

अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृंभितोयं मोहस्तु तत्कथमहो भव नानटीति ॥ ४३ ॥

प्रतिज्ञाबचनं । तत्रापि समयसारव्याख्यानमात्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि पुनः समयसारं त्यक्तवान्पद्मव्याख्यायते तदा प्रतिज्ञाभंग इति नास्ति पुनश्चलं । अथवा भावनाद्यं समाधिगतकपरमात्मप्रकाशादिग्रंथबद्रागिणां शृङ्गारकथावद्वा

यहां पृच्छते हैं कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव क्या है ? उसका उत्तर रूप श्लोक कहते हैं अनाद्य इत्यादि । अर्थ—जीव है वह चैतन्य है, यह अपने आप प्रतिशय से चमत्कार रूप प्रकाशमान है । अनादि है, किसी समय में नया नहीं उत्पन्न हुआ, अनंत है जिसका किसी काल में विनाश नहीं है, 'अचल है, चैतन्यपने से अन्य रूप (चलाचल) कभी नहीं होता' स्वसंवेद्य है, आप ही कर जाना जाता है और प्रकट है, छिपा हुआ नहीं है ।

आगे दूसरे लक्षण के अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणों को दूर करने के लिये काव्य कहते हैं—वर्णाद्यैः इत्यादि । अर्थ—यदि जीव का लक्षण अमूर्तिक कहा जाय तो अजीव पदार्थ भी दो प्रकार हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये तो वर्णादि भाव से रहित हैं और पुद्गल वर्णादि सहित है इसलिये अमूर्तिकपने को ग्रहण करके लोक जीव के यथार्थस्वरूप को नहीं देखते । इस में अतिव्याप्ति दोष आता है । वर्णादिक से रागादि का भी ग्रहण है सो रागादिक जीव का लक्षण कहा जाय तो उन की व्याप्ति पुद्गल से ही है, जीव की सब अवस्थाओं में व्याप्ति नहीं इसलिये अव्याप्ति दोष आता है । इस प्रकार भेदज्ञानी पुरुषों ने परीक्षा कर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष से रहित चेतनपना ही लक्षण कहा है वही ठीक है । उसी ने जीव का यथार्थस्वरूप प्रकट किया है । जीव तो कभी चलाचल नहीं है, सदा मौजूद है । इसलिये जगत् इसी लक्षण को अवलंबन करे, इसी से यथार्थ जीव का ग्रहण होता है ।

यदि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है तो भी अज्ञानी लोगों को इसका अज्ञान किस तरह रहता है ? उस को आचार्य आश्चर्य तथा खेदसहित कहते हैं—जीवाद इत्यादि अर्थ—इस प्रकार पूर्वकथित लक्षण से जीव से अजीव भिन्न है । ज्ञानीजन उसे अपने आप प्रकट उदय हुआ अनुभव करते हैं तो भी अज्ञानी जनों के यह अमर्यादित मोह (अज्ञान) प्रकट फलता हुआ कैसे अत्यंत नृत्य करता है ? यह हम को बड़ा अचंभा है, तथा खेद है ।

नानद्यता तथापि—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान्दति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यघातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विरवं व्याप्य प्रसभविकसव्युत्कचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातुद्रव्यं स्वयमतिरसाचाबहुचैरचकारो ॥४५॥

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्कांतौ ॥ ६८ ॥

इति श्रीमद्भूतचंद्रहरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती

जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्कः ॥ १ ॥

पुनश्चतदोषो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्य मुख्यता, अनाजीवस्य मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचनात् । अथवा तत्र सामान्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेण अथवा तत्र रागादिभ्यो भिन्नो जीवो भवतीति विधिमुख्यतया व्याख्यानं, अत्र तु रागादयो जीवस्वरूपं न भवतीति निषेधमुख्यतया व्याख्यानं । किञ्च, एकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाप्रस्तावे विधिनिषेधव्याख्यानवदिति परिहारपंचकं ज्ञातव्यं । एवं जीवाजीवाधिकाररंगभूतौ शृङ्गारसहितपात्रवद्वयवहारेणैकीभूतौ प्रविष्टौ निश्चयेन तु शृङ्गाररहितपात्रवत्पृथग्भूत्वा निष्कांताविति ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणया तात्पर्य-

दृष्टौ स्थलत्रयसमुदायेन त्रिशद्गाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

फिर भी इसका निषेध करते हैं कि मोह नृत्य करता है तो करे तो भी यह जीव ऐसा है— अस्मिन् इत्यादि । अर्थ—यह अनादि काल का बड़ा अविवेक रूप नृत्य है, उसमें वर्णादिमान् पुद्गल ही नृत्य करता है, अन्य कोई नहीं है । अभेदज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार दीखता है, जीव तो अनेक प्रकार नहीं है । यह जीव, रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्धचैतन्य-घातुमय-मूर्ति है ।

भावार्थ—रागादि चैतन्य विकार को देख ऐसा भ्रम न करना कि ये भी चैतन्य ही हैं क्योंकि चैतन्य की सब अवस्थाओं में व्याप्त होकर रहें, तब चैतन्य के कहे जायें, सो ऐसा नहीं है, मोक्षअवस्था में इनका अभाव है । तथा इनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है । चैतन्य का अनुभव निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है ऐसा जानना ।

आगे भेदज्ञान की प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाता द्रव्य ध्राप प्रकट होता है ऐसी महिमा कहकर प्रथम अधिकार को पूर्ण करते हैं । उसका कलश रूप काव्य कहते हैं इत्थं इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार ज्ञान-रूप धारों को चलाने का बारंबार अभ्यास करना, उसको चलाकर जीव और अजीव दोनों स्पष्ट रूप से जब तक पृथक् न हुए तब तक यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा, समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर तथा प्रकट विकास रूप हुई चैतन्यमात्र शक्ति से अपने ध्राप वेग के प्रतिशय से प्रकट होकर प्रकाशमान होता है ।

भावार्थ—जीव अजीव दोनों अनादिकाल से संयोग रूप हैं सो अज्ञान से एक सरीखे दीखते हैं । वहां भेदज्ञान के अभ्यास से जब तक प्रकट पृथक् नहीं हुए अर्थात् जीव कर्मों से छूट मोक्ष को प्राप्त न हुआ, तब तक यह ज्ञाताद्रव्य जीव अपनी ज्ञानशक्ति से समस्त वस्तुओं को जानकर अति वेग से आप्रकट हुआ । यहां ऐसा तात्पर्य है कि सम्यग्दृष्टि होने के बाद जब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक तो सर्वज्ञ के आगम से उत्पन्न हुए श्रुतज्ञान से समस्त वस्तुओं का संक्षेप तथा विस्तार से परोक्ष ज्ञान होता है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो अनुभव होता है, वही इसका प्रकट होना है । और जब घातिया कर्मों के नाश से केवलज्ञान प्रकट हो जाता है, तब सब वस्तुओं को साक्षात् प्रत्यक्ष जानता है । ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मा का साक्षात् अनुभव करता है । वही इसका प्रकट होना है । इस प्रकार मोक्ष होने के पूर्व ही आत्मा प्रकाशमान होता है । यह जीव अजीव के पृथक् होने की रीति है । इस प्रकार जीव अजीव का पहला अधिकार पूर्ण हुआ । उसमें टीकाकार ने पहले रंगभूमि का स्थल जुदा कह उसके बाद यह कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं । दोनों ने एकत्व का स्वांग बनाया है । उस अवसर में भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष ने अपने सम्यग्ज्ञान से दोनों को लक्षण-भेद से परीक्षा कर पृथक् जान लिये, तब स्वांग हो चुका, दोनों पृथक्-पृथक् होके अखाड़े में से बाहर आ गये । ऐसा अलंकार द्वारा वर्णन किया है ।

जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि झूठ न आतम पावें
सम्यक् भेद-विज्ञान भये पुन भिन्न गहै निजभाव सुदावें ।
श्रीगुरु के उपदेश सुनै ह भले दिन पाय अज्ञान गमावें
ते जगमांहि महंत कहाय वसैं शिव जाय सुखी नित धावें ॥ १ ॥

इति श्रीपंडितजयचंद्रकृत समयसारग्रंथ की आत्मख्याति टीका की भाषाटीका में पहला
जीवाजीवाधिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥

अथ कर्तृकर्माधिकारः ॥ १ ॥

अथ जीवाजीवावेव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशतः ।

एकः कर्षां चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी, इत्यज्ञानां शमयदमितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिः ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं साक्षात्कुर्वन्निरूपयि पृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वं ॥४६॥

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्मपि ।

अराणाणी तावदु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो ॥६१॥

कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचयो होदि ।

जीवस्सेवं बंधो भण्णदो खलु सव्वदरसीहिं ॥७०॥ (युग्मं)

यावन्न वेचि विशेषांतरं स्वात्मान्नवयोद्गयोरपि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्षते जीवः ॥ ६६ ॥

क्रोधादिषु वर्षमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।

जीवस्यैवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिमिः ॥ ७० ॥

यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरानुभवज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपर्यन्तविशंकमात्मतया

पथ पूर्वोक्तजीवाधिकाररंगमूमी जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिरचयेन कर्तृकर्मभावरहितौ तथापि व्यवहारनयेन कर्तृकर्मवेषेण शृंगारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दंडकान्विहायाध्याधिकसप्ततियायापर्यंतं नवभिः स्थलैर्व्यस्थानं करोतीति पृथगपादादिसप्तपदाधैयीठिकारूपेण तृतीयाधिकारे समुदायपातनिका । पथवा जो खलु संसारतथो जीवो इत्यादि-

दोहा—कर्ताकर्मविभावकू, मेंटि ज्ञानमय होय ।

कर्म नाशि शिव में वसे, तिन्हें नमूं मद खोय ॥ १ ॥

अब टीकाकार कहते हैं कि, जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का वेष धारण करके प्रवेश करते हैं । (जैसे दो पुरुष आपस में कोई स्वांग रच कर नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भ्रमकार जानना । उसमें पहले उस स्वांग को ज्ञान यथाथं जान लेता है, उस की महिमा में काव्य कहते हैं)—एकः इत्यादि । अर्थ—ज्ञानज्योति प्रकट स्फुरायमान होती है । प्रज्ञानी, जीवों की ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि इस लोक में मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हूँ और ये क्रोधादिक भाव मेरे कर्म हैं, इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को यह ज्ञानज्योति शमन करती है । जो ज्ञानज्योति उत्कृष्ट उदात्त है, किसी के आधीन नहीं है, भ्रत्यंत धीर है अर्थात् किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, और दूसरे की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों के प्रकाशित करने का जिस का स्वभाव है इसी कारण समस्त लोकालोक को साक्षात् करती है ।

ज्ञाने वर्तते तत्र वर्षमानरच ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोगसिद्ध-
संबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्यास्त्रययोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावत्तुभेदं न परयति तावदशंक्रमा-
त्मतया क्रोधादौ वर्तते । तत्र वर्षमानरच क्रोधादिक्रियायां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेपि स्वभाव-
भूतत्वाप्यासात्क्रुष्यति रज्यते शुष्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसह-
जोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाशुः प्रतिभाति स कर्त्ता । यद्यु ज्ञानभवनव्याप्रियमाशुत्वेभ्यो
भिन्नं क्रियमाशुत्वेनांतरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कर्षु कर्म-

गाथात्रयेण पुष्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवृत्ता न च शुद्धनिश्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति पंचास्तित्-
कायप्राप्तये यत्पूर्वं संश्लेषेण व्याख्यातं तस्यैवेदानीं व्यक्त्यर्थं पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकथनं तात्पर्यं कथ्यत इति
द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत् जाव श्र वेदि विसंस्तरं इत्यादिगाथायामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथावत्कथयितं व्याख्यानं
करोति । तत्र गाथाद्वयमज्ञानजीवमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं, संज्ञानिजीवमुख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका ।
तद्यथा—प्रथ क्रोधाद्यास्त्रयशुद्धात्मनोर्यावत्कालं भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयति;—जाव श्र वेदि
विसंस्तरं तु श्रदासवाशु दोषहृषि यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशेषांतरं भेदज्ञानं शुद्धात्मक्रोधाद्यास्त्रयस्वरूप-
योर्द्वयोः श्रयणाशी ताव दु सो तावत्कालपर्यंतमज्ञानी बहिरात्मा भवति । स जीवः । अज्ञानी सर्कि करोति ।
क्रोधादिसु वृद्धे जीवो यथा ज्ञानमहं इत्यभेदेन वर्तते तथा क्रोधाद्यास्त्रयवहितनिर्मलात्मानुभूतिलक्षणनिजशुद्धा
त्मस्वभावात्पुष्यमृतेषु क्रोधादिषुत्रपि क्रोधोहमित्यभेदेन वर्तते परिणमतीति । प्रथ—क्रोधादिसु वट्टंतस्स तस्स
उत्तमभमादित्स्वरूपपरमात्मविलक्षणेषु क्रोधादिसु वर्त्तमानस्य तस्य जीवस्य । कि फलं भवति, कम्मस्स संचओ
होदि परमात्मप्रच्छादककर्मणः संबन्धः आस्रव प्रागमनं भवति । जीवस्सेवं बंधो भण्णितो खलु सव्वदरसीहिं
तैलअमिते धूलिसमागमबदासवे सति ततो मलाधितैलसंबंधेन मलबंधवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणः स्वशुद्धात्मा-

भावार्थ—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा परद्रव्य तथा परभावों के कर्ताकर्मणने के अज्ञान को दूर कर
आप प्रकट प्रकाशमान होता है ।

आगे कहते हैं कि यह जीव जब तक आस्रव के धौर आत्मा के भेद को नहीं जानता तब तक
अज्ञानी हुआ आस्रवों में आप लीन होकर कर्मों का बंध करता है;—[जीवः] यह जीव [यावत्] जबतक
[आत्मास्त्रययोः द्वयोः अपि तु] आत्मा और आस्रव इन दोनों के [विशेषांतरं] भिन्न भिन्न लक्षण [न
वेत्ति] नहीं जानता [तावत्] तब तक [स अज्ञानी] वह अज्ञानी हुआ [क्रोधादिसु] क्रोधादिक आस्रवों
में [वर्तते] प्रवर्तता है । [क्रोधादिसु] क्रोधादिकों में [वर्त्तमानस्य तस्य] वर्तते हुए उसके [कर्मणः]
कर्मों का [संचयः भवति] संचय होता है [एवं] इस प्रकार [जीवस्य] जीव के [बंधः] कर्मों का बंध
[सर्वदशिभिः] सर्वजदेवों ने [भणितः खलु] निश्चय से कहा है ।

टीका—यह आत्मा अपने धौर ज्ञान के तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध होने के कारण अपने धौर

**प्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः' स्वयमज्ञानात्कर्तृ कर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव क्रोधादिवृत्ति-
रूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेवपरिणाममानं पौद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति । एवं जीव-
पुद्गलयोः परस्परवाग्गाहलक्षणसम्बन्धात्मा बंधः सिद्धयेत् । सचानेकात्मकैकसंतानत्वेन निरस्तेतरेत-
राश्रयदोषः कर्तृ कर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तं ॥ ६६ ॥ ७० ॥**

वापित्स्वरूपमोलविलक्षणो बंधो भवति । जीवस्वैवं खलु म्फुट भणितं सर्वं दशिमि सर्वज्ञं । किं च यावत्क्रोधाद्यास्तत्रैभ्यो
मिन्नं शुद्धात्मस्वरूपं स्वसंवेदनज्ञानबलेन न जानाति तावत्कालमज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् अज्ञानजा कर्तृ कर्मप्रवृत्तिं न
मुचति तस्माद्बन्धो भवति । बंधात्संसारं परिभ्रमतीत्यभिप्रायः । एवमज्ञानिजीवस्वरूपकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ ६६ ॥ ७० ॥

ज्ञान में भेद नहीं देखता; अतः ज्ञान में निःशंक होकर आत्म रूप से प्रवृत्त होता है ।

वहाँ प्रवर्तन करने वाले के ज्ञान क्रिया रूप प्रवृत्ति स्वभावभूत है, अतः परके निमित्त से न होने के कारण उसका निषेध नहीं है । इसलिये उस ज्ञान क्रिया से जानता है । यह विभाव परिणामि नहीं है । जिस प्रकार ज्ञान क्रिया रूप परिणामन करता है, उसी प्रकार सयोग मिद्ध गम्बन्ध रूप जो आत्मा और क्रोधादिक आत्मव उनमे भी अपने अज्ञान से विशेष भेद न जानता हुआ जब तक भेद नहीं देखता तब तक निःशंक होकर क्रोधादि में आत्म रूप से प्रवृत्ति करता है । वहाँ प्रवृत्ति करते हुए उसके जो क्रोधादि क्रिया है वह परभाव से हुई है, इसलिये वे क्रोधादि प्रतिषेध रूप है तो भी उनमे स्वभाव का अध्ययन है । इस कारण आप क्रोध, राग और मोहरूप परिणामन करता है । अत आत्मा अपने अज्ञान भाव से परिणामन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग कर क्रोधादि व्यापार रूप परिणामन करता हुआ प्रतिभासित होता है, इसलिये कर्मा का कर्ता है । तथा जो ज्ञान परिणामन रूप प्रवर्तने से पृथक् किये गये अतरंग मे उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासित होते हैं, वे उम कर्ता के कर्म है । इस प्रकार यह अनादि काल से हुई इस आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है । ऐसे अपने अज्ञान भाव से कर्ता कर्म भाव कर क्रोधादिकों में वर्तमान जो यह आत्मा उसके क्रोधादिक की प्रवृत्ति रूप परिणामन को निमित्तमात्र कर अपने आप ही परिणामता हुआ पुद्गलमय कर्म का सचय करता है । इस भांति जीव के अग्रे पुद्गल के परस्पर अस्वगाह लक्षण सम्बन्ध स्वरूप बंध सिद्ध होता है । वही बंध अनेक वस्तु का एकरूप हो परम्परा से इतरेतराश्रय दोष रहित है । वही बंध कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त कारण है ।

भावार्थ—यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणामन करता है उसी प्रकार क्रोधादि रूप भी परिणामन करता है, ज्ञान में और क्रोधादिक में जब तक भेद नहीं जानता तब तक इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है । क्रोधादि रूप परिणामन करता हुआ आप तो कर्ता है और वे क्रोधादिक इसके कर्म हैं । अनादि अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है तथा उसकी संतान

कदाऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरिति चेत् :—

जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

एादं होदि विसेसंतरं तु तइया ए बंधो से ॥ ७१ ॥

यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥ ७१ ॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवनं खन्वात्मा । क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः । अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं यतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्भिभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि । यत्तु क्रोधादेर्भवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं यतो यथा क्रोधादि-भवेन क्रोधादयो भवंतो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वं

अथ कदा कालेऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरित्येवं पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति.—जइया यदा श्रीधर्मलब्धिकाले इमेण जीवेण अनेन प्रत्यधीभूतेन जीवेन अप्पणो आसवाण य तहेव एादं होदि विसेसंतरं तु यथा शुद्धात्मनस्तथैव कामक्रोधावास्त्रवाणा च ज्ञातं भवति विशेषांतरं भेदज्ञानं तइया तदा काले सम्यग्ज्ञानी भवति । सम्यग्ज्ञानी सन् किं करोति,

(परम्परा) अज्ञान है । अतः अनादि मतान है । इम प्रकार इममें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है । ऐसे जब तक आत्मा क्रोधादिक कर्म का कर्ता होकर परिग्रामन करता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और तभी तक कर्म का बंध होता है । ६९ । ७० ।

यहां प्रश्न होता है कि इस कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति का अभाव किस काल में होता है, उसका उत्तर कहते हैं :—[यदा] जिस समय [अनेन जीवेन] इस जीव को [आत्मनः] अपना [तथैव च] और [आस्रवाणां] आस्रवाणों का [विशेषांतरं] भिन्नलक्षण [ज्ञातं भवति] मालूम हो जाता है [तदा तु] उसी समय [तस्य] उनके [बंधः न] बंध नहीं होता ।

टीका—इस लोक में वस्तु अपने स्वभावमात्र है और अपने भाव का होना ही स्वभाव है इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का जो होना—परिग्रामना, वह आत्मा है तथा क्रोधादिक का होना—परिग्रामना क्रोधादिक है । ऐसा होने से जो ज्ञान का परिग्रामन है, वह क्रोधादि का परिग्रामन नहीं है क्योंकि जैसे ज्ञान होने पर ज्ञान ही हुआ मालूम होता है वैसे क्रोधादिक नहीं मालूम होते । जो क्रोधादिक का परिग्रामन है, वह ज्ञान का परिग्रामन नहीं है क्योंकि क्रोधादिक होने पर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते हैं, ज्ञान हुआ मालूम नहीं होता । इस प्रकार क्रोधादिक और ज्ञान इन दोनों के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है । अतः आत्मा और आस्रवाणों का भेद देखने से जिस समय भेद जानता है, उस समय इसके (आत्मा) अनादिकाल से उत्पन्न हुई पर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है । और उसकी निवृत्ति होने पर

इत्येषमात्मात्मास्त्रयोर्विशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्षु कर्मप्रवृत्ति-
निवर्त्तते तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबंधोपि निवर्त्तते । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बंधनि-
रोधः सिद्ध्येत् ॥ ७१ ॥

कथं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत् ;—

एादृश आसवाणं असुचितं च विवरीयभावं च ।

दुःखस्वस कारणां ति य तदो णियत्तिं कुण्णदि जीवो ॥ ७२ ॥

ज्ञात्वा आसवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कार्यानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७२ ॥

जले जंबालवत्कलुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खन्वास्त्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवाति-

धर्ष कर्त्ता भावक्रोधादिरूपमंतरंगं मम कर्मत्वज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्ति मुच्यते । ततः कर्तृकर्मप्रवृत्तेनित्यतो सत्त्वं निबि-
कल्पसमाधी सति शु बंधो न बंधो भवति से तस्य जीवस्येति ॥ ७१ ॥ अथ कथं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति
पूर्वपक्षे कृते परिहारं दधाति ;— क्रोधाद्यास्त्रवाणां संबंधि काल्प्यरूपमशुचित्वं जडत्वरूपं, विपरीतभावं, व्याकुल-

अज्ञान के निमित्त से हुआ जो पुद्गलद्रव्य कर्म का बंध है वह भी निवृत्त हो जाता है । ऐसा होने पर
ज्ञानमात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है ।

भाषार्थ—क्रोधादिक और ज्ञान पृथक्-पृथक् वस्तु हैं । ज्ञान में क्रोधादिक नहीं, हैं, क्रोधादिक
में ज्ञान नहीं है । इस प्रकार इनका भेदज्ञान हो जाता है, तब एकत्व का अज्ञान मिट जाता है, तभी
कर्म का बंध भी नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है ॥ ७१ ॥

आगे पूछते हैं कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध किस प्रकार है ? उसका उत्तर कहते हैं;—

[आसवाणां च] आसवों का [अशुचित्वं] अशुचिपना [च विपरीतभावं] और विपरीतपना [च
दुःखस्य कार्यानि इति] तथा ये दुःख के कारण हैं ऐसा [ज्ञात्वा] जानकर [जीवाः] यह जीव
[ततो निवृत्तिं] उनसे निवृत्ति [करोति] करता है ।

टीका—जैसे जल में सेबाल मलिन होने से जल को मैला दिखलाती है, उसी प्रकार ये आस्रव
भी कलुषता से प्राप्यमान हैं; आप्र मलिन हैं, इसलिये आत्मा को भी मलिन अनुभव कराते हैं । आत्मा
ज्ञानवान् है । वह सदा प्रति निर्मल चैतन्य भाव मे उसका ज्ञापक है इस कारण अत्यंत पवित्र है, उज्ज्वल
है । और आस्रव हैं वे आत्मा से भिन्न स्वभाव हैं, जेय हैं अर्थात् जड़ स्वभाव होने से पर से जानने योग्य
हैं । जो जड़ होता है, वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसको दूसरा ही जानता है और आत्मा
सदा ही विज्ञानघनस्वभाव है इसलिये आप्र जाता है, ज्ञान से अनन्य स्वभाव है (आस्रवों से अन्य स्वभाव
है) अपने को पर को जानता है । आस्रव दुःख के कारण हैं इसलिये आत्मा को आकुलता के उपजाने
वाले हैं और भगवान् आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव है; इस कारण किसी का न तो कार्य है और

निर्मलक्षिन्मात्रत्वेनोपलभकत्वाद्यत्वं शुचिरेव जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खन्वा-
स्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादन्यस्वभाव एव । आकुल-
त्वोत्पादकत्वाद् दुःखस्य कारणाणि खन्वास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेना-
कार्यकारणत्वाद् दुःखस्याकारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मास्रवयोर्भेदं जानाति तदैव
क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्षते । तेभ्योऽनिवर्षमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधा-
द्यास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मस्यो बंधनिरोधः सिद्धयेत् । किंच
यदिदमात्मास्रवयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानं ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः ।

त्वलक्षणं दुःखकारणत्वं च ज्ञात्वा तत्रैव निजात्मनः संबंधि निर्मलात्मनूत्तरूपं शुचित्वं सहजशुद्धालंबकेवल-
ज्ञानरूपं ज्ञातृत्वमनाकुलत्वलक्षणात्तदमुखत्वं च ज्ञात्वा तत्रैव स्वसंवेदनज्ञानान्तरे सम्यग्दर्शनज्ञानधारिणैकाग्रपरिण-
तिरूपे परमसाध्यिके स्थित्वा क्रोधाद्यास्रवाणां निवृत्तिं करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधो भवति
नास्ति सांघ्यादिमतप्रवेशः । किं च यच्चात्मास्रवयोः सम्बन्धि भेदज्ञानं तद्रागाद्यास्रवेभ्यो निवृत्तं न वेति निवृत्तं
चेत्सिद्धं तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदनेन बीतरागधारित्रं बीतरागसम्यक्त्वं च लभ्यत इति सम्यग्ज्ञानादेव
बंधनिरोधसिद्धिः । यदि रागादिभ्यो निवृत्तं न भवति तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावार्थः ॥ ७२ ॥ अथ केन
भावनाप्रकारेणायमात्मा क्रोधाद्यास्रवेभ्यो निवर्षते इति चेत् ;—अहं निश्चयनेन स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षं शुद्धचिन्मात्र-

न किसी का कारण है इसलिये दुःख का भी कारण नहीं है । इस प्रकार आत्मा और आस्रवों के तीन
विशेषणों द्वारा भेद देखने से जिस समय भेद जान लिया, उसी समय वह क्रोधादिक आस्रवों से निवृत्त
हो जाता है । और उन से जब तक निवृत्त नहीं होता, तब तक उस आत्मा के पारमार्थिक सच्ची भेद-
ज्ञान की सिद्धि नहीं होती । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिक आस्रवों की निवृत्ति से अविनाभावी
जो ज्ञान, उसी से अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्मबंध का निरोध होता है । यहां यह विशेष जानना कि
यह आत्मा और आस्रव का भेद है वह अज्ञान है कि ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आस्रव से अभेद हुआ,
विशेष नहीं हुआ, तथा यदि ज्ञान है तो आस्रवों में प्रवृत्ति रूप है या उनसे निवृत्ति रूप है ? यदि आस्रवों
में प्रवर्तता है तो ज्ञान आस्रवों से अभेद रूप अज्ञान ही है, इससे भी विशेषता नहीं हुई और जो आस्रवों
से निवृत्ति रूप है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध क्यों नहीं कह सकते ? सिद्ध हुआ ही कह सकते हैं ।
ऐसा सिद्ध होने पर अज्ञान के अंश क्रियानय का खरडन हुआ । तथा जो आत्मा और आस्रवों का भेद-
ज्ञान है वह भी आस्रवों से निवृत्ति न हुआ तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहने से ज्ञान के अंश ज्ञाननय
का निराकरण हुआ ।

भावार्थ—आस्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुःख के कारण हैं, और आत्मा पवित्र है, जाता है, सुख
स्वरूप है । ऐसे दोनों को लक्षण भेद से भिन्न जानकर आत्मा आस्रवों से निवृत्त होता है, उसके कर्म
का बंध नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा जानने से भी निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान ही
है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि अद्विगतसम्यग्दृष्टि के सिद्ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों का तो

ज्ञानं चेत् किमास्रवेषु प्रवृत्तं किंवास्रवेभ्यो निवृत्तं ? आस्रवेषु प्रवृत्तं चेद्यपि तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । आस्रवेभ्यो निवृत्तं चेद्यहं कथं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रिया-
नयः । यत्वात्मास्रवयोर्भेदज्ञानमपि नास्रवेभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो
ज्ञाननयोपि निरस्तः^१ ॥ ७२ ॥

परपरणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।
ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥ ४७ ॥

अतिरहं हूक्को पनाद्यनंतंकोत्कीर्णशपकैकस्वभाषत्वादेकः खलु स्पुट शुद्धो यः कर्तृकर्मकरणप्रदानापादानाधि-
करणषट्कारकीयविकल्पचक्ररहितत्वाच्छुद्धश्च शिम्ममो निर्माहेशुद्धात्मतस्वविलक्षणमोहोदयजनितत्रोधादिकपयचक्रस्वा-
मित्वाभावात् ममत्वरहितः । शाखादसंशयसमगो प्रत्यक्षप्रतिभासमयविशुद्धज्ञानदर्शनाभ्यां समय परिपूर्णं । एवं गुरु-

आस्रव नहीं होता परन्तु अन्य प्रकृतियों का तो आस्रव पूर्वक बंध होता है, वह जानी है या अज्ञानी ?
उसका समाधान—जो इसके प्रकृतियों का बंध होता है, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, मय्यभट्टि होने के
पश्चात् परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव है । इस कारण जब तक इसके चारित्रमोह का उदय है तब तक
उसके उदय के अनुसार आस्रव-बंध होते हैं, उसका स्वामित्व नहीं है । वह अभिप्राय में निवृत्त होना ही
चाहता है इसलिए जानी ही कहा जाता है । यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी बंध ही अनत समार का कारण है,
वही प्रधानता से विवक्षित है । जो अविरतादिक में बंध होता है, वह अन्यरिथिति अनुभाग रूप है, दीर्घ
संसार का कारण नहीं है इसलिए प्रधान नहीं गिना जाता । ज्ञान बंध का कारण नहीं है । जब तक
ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक अज्ञान कहलाता था, मिथ्यात्व चने जाने के बाद अज्ञान नहीं,
ज्ञान ही है । इसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी जानी नहीं बनता, इसी
कारण जानी के बंध नहीं है । विकार बंध रूप है, वह बंध की पद्धति में है, ज्ञान की पद्धति
में नहीं है ।

इसी अर्थ का समर्थन आगे की गाथा में होगा । यहाँ पर कलश रूप काव्य कहा है । परपर-
णति इत्यादि । अर्थ—ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है, जिसमें ज्ञेय के निमित्त से तथा क्षयोपशम के
विशेष से अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, उनका खण्डन करके ज्ञान मात्र आकार अनुभव में
आया इसी से 'अखंड' ऐसा विशेषण कहा है । जो मतिज्ञान आदि अनेक भेद कहे जाते थे, उनको दूर करके
उदय हुआ है इसी से 'अखंड' विशेषण है ; पर के निमित्त से रागादिरूप परिणामन करता था, उस
परिणति को छोड़ कर उदय हुआ है, तथा अतिशय प्रचंड है, पर के निमित्त से रागादिरूप नहीं परि-
णामन करता, बलवान् है । आचार्य कहते हैं कि अहो ऐसे ज्ञान में परद्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का
अवकाश कैसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है ? नहीं होता ।

^१ अज्ञानेन ज्ञानमपि न कल्पनिरोधकं, एकात्मनेन क्रियापि न कल्पनिरोधिका इति सिद्धं । उभाभ्यामेव मोक्षः । इति नया मंदिर
धर्मपुरा प्राचीन प्रती लिप्यं ।

केन विधिनायमास्त्रवेभ्यो निवर्त्तत इति चेत्,—

अहमिक्को खलु सुद्धो णिम्ममत्थो णाणादंसणसमग्गो ।
तद्धि ठिथ्यो तच्चित्तो सव्वे एए खयं खेमि ॥ ७३ ॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वनितान् क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥

अहमयमात्मा प्रत्यक्षमजुएणमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनंतनित्योदितविज्ञानधनस्व-
भावभावत्वादेकः । सकलकारकचक्रप्रक्रियोचीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलस्वामिकस्य
क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनान्निर्ममतः । चिन्मात्रस्य महसो
वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः । गगनादिव्यपारमार्थिको

विशिष्टपदार्थविशेषोऽस्मि भवामि । तद्धि ठिदो तस्मिन्नुचतलक्षणो शुद्धात्मस्वरूपे स्थितः । तच्चित्तो तच्चित्तः सहजा-
नदैकलक्षणमुल्लसमरसीभावेन तन्मयो भूत्वा सव्वे एदे खयं खेमि सर्वनितान्निरास्त्रवरपरमात्मपदार्थपृथग्भूतास्तान्

भावार्थ—कर्म बंध तो अज्ञान से हुए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था । भेद भाव को और पर-
परिराति को दूर कर एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई तब कैसे बंध हो
सकता है ? नहीं हो सकता ॥ ७२ ॥

आगे शिष्य पूछता है कि आसवो से किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते
हैं,—जानी विचारता है कि [अहं] में [खलु एकः] निश्चय से एक हूँ [शुद्धः] शुद्ध हूँ [निर्ममतः]
ममता रहित हूँ [ज्ञानदर्शनसमग्रः] ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ [तस्मिन् स्थितः] ऐसे स्वभाव में स्थित
[तच्चित्तः] उसी चैतन्य अनुभव में लीन हुआ [एतान्] इन [सर्वान्] क्रोधादिक सब आसवों को [क्षयं]
क्षय [नयामि] कर देता हूँ ।

टीका—यह मैं आत्मा हूँ सो प्रत्यक्ष अखंड, अनंत, चैतन्यमात्र ज्योति हूँ । अनादि, अनंत,
नित्य उदयरूप, विज्ञानधन स्वभाव रूप से तो एक हूँ और समस्त कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान,
अधिकरण स्वरूप जो कारकों का समूह उसकी प्रक्रिया से पार उतरा दूरवर्ती निर्मल चैतन्य अनुभूति
मात्र रूप से शुद्ध हूँ । जिनका पुद्गल द्रव्य स्वामी है ऐसे जो क्रोधादि भाव, उनकी विश्वरूपता (समस्त-
रूपता) उसका स्वामित्व से सदा ही अपने नहीं परिणामने के कारण उनसे ममता रहित हूँ । तथा वस्तु
का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है इसलिए चैतन्यमात्र तेज पुंज भी वस्तु है इस कारण
सामान्यविशेष स्वरूप जो ज्ञानदर्शन उनसे पूर्ण हूँ । ऐसा आकाशादि द्रव्य की तरह परमार्थ
स्वरूप वस्तु विशेष हूँ । इसलिये मैं इसी आत्मस्वभाव में समस्त परद्रव्य से प्रवृत्ति की निवृत्ति
करके निश्चल स्थित हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से जो विशेष रूप चैतन्य में बंचल कल्लोलें होतीं

वस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निरचलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचलकल्पोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्सवमानानेतान् भावानखिलानेव क्षययामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्ष इव ऋगित्येवोद्घातसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममलमान्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः खन्वयमात्मास्त्रवेभ्यो निवर्त्तते ॥ ७३ ॥

कथं ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत्,—

जीवणिवद्धा एए अधुव अणिव्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलात्ति य एादूण णिवत्तए तेहिं ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्त्तते तेभ्यः ॥ ७४ ॥

जतुपादपवद्द्रव्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धाः खन्वास्त्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाज्जीव एव । अपस्मारयवद्द्रव्यमानहीयमानत्वादधुवाः खन्वास्त्रवाः ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव ।

कामक्रोधादस्त्रवान् क्षयं विनाशं नयामि प्रापयामीत्यर्थः ॥ ७३ ॥ अथ यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले राट्ट्यास्त्रवनिवृत्तिरिति समानकालत्वं दर्शयति;—एदे जीवणिवद्धा एते क्रोधाद्यास्त्रवा जीवेन सह निबद्धा संबद्धा प्रीपाशिकाः । न पुनः निवृत्तापिस्फटिकवच्छुद्धजीवस्वभावाः । अधुव विद्युच्चमत्कारवदधुवा अतीव्रधाशिकाः । ध्रुव शुद्ध-जीव एव । अणिव्चा शीतोष्णवरावेशवदधुवापेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छतीत्यनित्या विनद्वराः नित्यदिचच्चम-

यीं, उनके निरोध से इस चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न क्रोधादिक भावों को क्षय करता हूँ ऐसा आत्मा में निश्चय कर तथा जैसे बहुत काल का ग्रहण किया जो जहाज था, वह जिनसे छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के अंबर की तरह शीघ्र ही दूर किये हैं समस्त विकल्प जिनसे, ऐसा निश्चित्य, अचलित, निर्मल आत्मा को अवलंबन करता विज्ञानघन हुआ यह आत्मा आत्मबलों से निवृत्त होता है ।

भावार्थ—शुद्धनय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य से निर्ममस्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ, सो जब ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होने से उसी का अनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आत्मव क्षय हो सकते हैं । जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत काल से जहाज को पकड़ रक्खा था, पीछे किसी काल में आवर्त पलटता है तब वह जहाज को छोड़ देता है; उसी प्रकार आत्मा आत्मबलों को छोड़ देता है ॥ ७३ ॥

आगे पूछते हैं कि ज्ञान होने का और आत्मबलों की निवृत्ति का समकाल किस तरह है ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते हैं;—[एते] ये आत्मव [जीवनिबद्धाः] जीव के साथ निबद्ध हैं [अधुवाः] अधुव हैं [तथा] और [अनित्याः] अनित्य हैं [च] तथा [अशरणाः] अशरणा हैं [दुःखानि] दुःखरूप

शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेशोऽजृभमाख्यत्वादन्त्याः खन्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव । बीज'निर्मोक्षणक्षीयमाद्यदारुणस्मरसंस्कारवत् प्रातुमशक्यत्वाद्दशरथाः खन्वास्रवाः, सशरथाः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद् दुःखानि खन्वास्रवाः, अद्दुःखं नित्यमेवानाकुलस्वभावो जीव एव । आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वाद् दुःखफलाः खन्वास्रवाः अद्दुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव ।

त्कारमात्रशुद्धजीव एव । तथा असरथा य तथा तेनैव प्रकारेण सांभ्रकामोद्रेकवत् प्रातु धर्तुं रक्षितुं न शक्यत इत्यशरथाः सशरथो निर्विकारबोधस्वरूपः शुद्धजीव एव । दुःखानि प्राकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखानि भवति कामकोषाया-स्रवाः अनाकुलत्वलक्षणत्वात्पारमाधिकमुल्लस्वरूपः शुद्धजीव एव । दुःखफलाणि य प्रागामिनारकाविदुःखफलकारणत्वाद् दुःखफलाः खन्वास्रवाः । वास्तवमुल्लफलस्वरूपशुद्धजीव एव । शादृश शिवचदे तेसु इति भेदविज्ञानानंतरमेव इत्यभूतान्मिध्यावरागाखलवान् जात्वास्वभेभ्यो यस्मिन्नेव क्षणे भेषपटलरहितादित्यवन्निवर्तते तस्मिन्नेव क्षणे

है [च] और [दुःखफलाः] जिन का फल दुःख ही है [इति ज्ञात्वा] ऐसा जान कर ज्ञानी पुरुष [वेभ्यः] उनसे [निवर्तते] निवृत्ति करता है ।

टीका—ये भ्रास्त्रव लाख और वृक्ष इन दोनों की तरह बध्य घातक स्वभाव हैं । जैसे पीपल भ्रादि के वृक्ष में लाख उत्पन्न होती है, उससे वृक्ष बंध जाता है, बाद में उसके निमित्त से वृक्ष का नाश हो जाता है । इसी प्रकार जो बध्य-घातक स्वभावरूप से जीव के साथ बंधे हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इस कारण जीव ही नहीं है, ऐसे भ्रास्त्रव हैं वे मृगी के वेग की तरह बढ़ते जाते हैं, फिर घटते हैं, इस प्रकार अध्रुव हैं, जीव तो चैतन्य भावमात्र है सो ध्रुव है । वे भ्रास्त्रव शीतदाहज्वर के स्वभाव की तरह क्रम से उत्पन्न होते हैं इसलिये अनित्य हैं और जीव विज्ञानघन स्वभाव है इस कारण नित्य है । वे भ्रास्त्रव अशरणा हैं । जैसे काम सेवन में वीर्य छूटता है, उस समय अत्यंत काम का संस्कार क्षीण हो जाता है, किसी से नहीं रोका जाता, उसी प्रकार उदयकाल आने के बाद भ्रास्त्रव भङ्ग जाते हैं, रोके नहीं जा सकते, इसलिये अशरणा हैं, और जीव अपनी स्वाभाविक चिदशक्ति रूप से प्राप ही रक्षा रूप है इसलिये शरणा सहित है । वे भ्रास्त्रव सदा ही आकुलित स्वभाव को लिये हुए हैं इसलिये दुःखरूप हैं, और जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है इस कारण मुल्लरूप है । भ्रास्त्रव प्रागामी काल में आकुलता के उत्पन्न कराने वाले पुद्गल परिणाम के कारण हैं, इसलिये वे दुःखफल स्वरूप हैं और जीव समस्त पुद्गलपरिणाम का कारण नहीं है इसलिये दुःख फलस्वरूप नहीं है । ऐसा भ्रास्त्रवों का और जीव का भेदज्ञान होने से जिसके कर्म का उदय शिथिल हो गया है और जैसे दिशा बादलों की रचना के भ्राभाव होने से निर्मल हो जाती है उस भांति भ्रमर्याद बिस्फुट तथा स्वभावसे ही उदयमान हुई चिच्छक्ति रूप से जैसा जैसा विज्ञान घन स्वभाव होता है वैसा वैसा भ्रास्त्रवों से निवृत्त होता जाता है तथा जैसा जैसा भ्रास्त्रवों से निवृत्त होता जाता है वैसा वैसा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है । उतना विज्ञान घनस्वभाव होता

इति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्मविपाको विघटितघनौघघटनो दिगाभोग इव निरर्गलप्रसरः सहजविजृम्भमाद्यचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथातथास्त्रवेभ्योनिवर्चते । यथायथास्त्रवेभ्यश्च निवर्चते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्प्यगास्त्रवेभ्यो निवर्चते । तावदास्त्रवेभ्यश्च निवर्चते यावत्सम्प्यविज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योः समकालत्वं ॥ ७४ ॥

ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन महाश्रवनिवृत्ते, समानकालत्व मिद्विमिति । ननु पुण्यपापादिसत्पदाधाना पीठिकाख्याख्यानेन क्रियत इति पूर्व प्रणिशा कृता भवद्भिः व्य.स्थान पुन अज्ञानिमज्ञानिजीवस्वरूपमुत्पत्त्वेन कृत पुण्यपापादिसत्पदाधाना पीठिकाख्यानान कथ घटत इति । तन्न । जीवाजीवो यदि नित्यमेकानेनापरिणामिनो भवतस्तदा द्रावेव पदार्थो जीवाजीवाविति । यदि च एकातेन परिणामिनो तन्मयो भवतस्तदैक एव पदार्थ । किनु कथचित्परिणामिनो भवतः । कथंचित्त्वार्थः ? यद्यपि जीव. शुद्धनिश्चयेन स्वरूप न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मोदयवशाद्गामाद्युपाधिपरिणाम गृह्णाति । यद्यपि रागाद्युपाधिपरिणामं गृह्णाति तथापि स्वरूप न त्यजति स्फटिकवत् । तत्रैव कथचित्परिणामित्वे सति अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादुरिदर्शिवो विषयकषायरूपाशुभोपयोगपरिणाम करोति । कदाचित्पुनश्चिदानदैकत्वभावं शुद्धात्मानं त्यक्त्वा भोगाकाशानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणाम च करोति । तदा काले द्रव्यभावरूपाणा पुण्यपापासंबन्धपदाधानां कर्तृत्व घटते । तत्र ये भावरूपाःपुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामायेद्रव्यरूपास्ते चाजीवपरिणामा इति । य पुन. सम्यक्दुर्दित्तरनात्मा स ज्ञानी जीव. स मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नश्रयलक्षणशुद्धोपयोगत्वेन निश्चयचारिञ्चाविनाभाविवीत रागसम्यक्दुर्दित्त्वंवा निर्विकल्प्यमाविष्कपरिणामपरिणति करोति तदा तेन परिणामेन सवरनिर्जरोपपदाधानां द्रव्यभावरूपाणां कर्ता भवति । कदाचित्पुनः निर्विकल्प्यमाधिपरिणामाभावे सति विषयकषायवचनार्थं शुद्धात्मभावनासाधनार्थवा 'बहिर्बुद्ध्या श्यानिपूजात्मानयोगाकाशानिदानबंधरहितः सन् शुद्धात्मलक्षणार्हंस्वदृग्शुद्धात्मा राधकप्रतिपादकसाधुचार्योपाध्यायसाधुनां गुणस्मरणादिरूप शुभोपयोगपरिणामं च करोति । अग्निमन्त्रयं दृष्टातमाहुः । यथा कश्चिद्देवदत्त स्वकीयदेशातरस्थित-

है जितना आस्रवों से सम्यक् निवृत्त होता है । तथा जितना आस्रवों से सम्यक् निवृत्त होता है, जितना सम्यक् विज्ञान घनस्वभाव होता है । इस प्रकार ज्ञान और आस्रवकी निवृत्ति के समकालता है ॥

भावार्थ—आस्रव और आत्मा का पूर्वकथितरीति से भेद जानने के बाद जितना अंश जिस प्रकार आस्रवों से निवृत्त होता है उस उस प्रकार जितना अंश विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है । जब समस्त आस्रवों से निवृत्त हो जाता है, तब संपूर्ण विज्ञान घनस्वभाव आत्मा होता है । ऐसे आस्रव की निवृत्ति का और ज्ञान के होने का एक काल जानना चाहिये । इस आस्रव का अभाव और संवरका होना गुणस्थानों की परिपाटीरूप तत्त्वार्थ सूत्र की टीका आदि सिद्धांत ग्रंथों में है वहां से जान लेना, यहा सामान्य प्रकारण है इसलिये सामान्य रूप से कहा है । और यहां विज्ञानघनस्वभाव होना कहा सो जहां तक मिथ्यात्व है वहांतक तो ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्व जाने के बाद अज्ञान संज्ञा नहीं है, विज्ञान संज्ञा है । वह ज्ञान कर्म के क्षय तथा क्षमोपशमकी अपेक्षा से ही अधिक होता है सो जैसी जैसी आस्रवों की निवृत्ति होती है, वैसा वैसा ज्ञान बढ़ता जाता है; उसी का विज्ञान नाम कहा जाता है । थोड़ा ज्ञान मिथ्यात्व के विना अज्ञान नहीं कहा जा सकता ॥

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां,
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिध्नुवानः परं ।
अज्ञानोत्थितकर्तृ कर्मकलनात् क्लेशाग्निवृषः स्वयं,
ज्ञानीभूत इतरचकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥ ४८ ॥

स्त्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुराणार्णं सन्मानं करोति, वार्ता पृच्छति, तत्स्त्रीनिमित्तं तेषां स्वीकारं स्नेहदानादिकं च करोति । तथा सम्पद्दृष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्तं शुद्धात्पारायकप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसाधूना गुणस्मरणं दानादिकं च स्वयं शुद्धात्पाराधनारहितः सन् करोति । एवमज्ञानिसज्जानिजीवस्वरूपव्याख्यानं कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीव-पुद्गलसंयोगपरिणामनिवृत्ता इति पीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एव सज्जानिजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकाविहारे गाथाषट्केन प्रथमातराधिकारो व्याख्यातः ॥ ७४ ॥ अतः परं यथाक्रमेणैकादशगाथापर्यन्तं पुनरपि सज्जानीजीवस्य विशेषव्याख्यानं करोति । तत्रैकादशगाथानु मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिकाकलशमिषोपादानरूपेण निश्चयेन कर्म नो कर्म च न करोतीति जानन् सन् शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी भवतीति कथनरूपेण 'कम्मस्स य परिणामं,' इत्यादिप्रथमगाथा । ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान् व्यवहारेण करोति निश्चयेन न करोतीति मुख्यत्वेन सूत्रमेकं । अथ कर्मत्व स्वपरिणामत्वं मुखदुःखादिकर्मफलं चात्मा जानन्नप्युदयागतपरद्रव्यं न करोतीति प्रतिपादनरूपेण 'एणवि परिणामदि' इत्यादिगाथात्रयं । तदनंतरं पुद्गलोपि बहोदिस्वपरिणामस्यैव कर्ता न च ज्ञानादिजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण 'एणवि परिणामदि' इत्यादिसूत्रमेकं । अतः परं जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकर्तृत्वैपि सति परस्परनोपादानकर्तृत्वं नास्तीति कथनमुख्यतया 'जीवपरिणाम' इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं निश्चयेन जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्चेति प्रतिपादनरूपेण 'सिच्छयणयस्स' इत्यादिसूत्रमेकं । ततश्च व्यवहारेण जीवः पुद्गलकर्मणं कर्ता भोक्ता चेति कथनरूपेण 'व्यवहारस्सदु' इत्यादिसूत्रमेकं । एवं ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेनैकादशगाथाभिद्वितीयस्थले समुदायपातनिका । तथा—अथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददातिः- कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ण करेदि एदमादा जो जाणदि यथा मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्मणः नो कर्मणश्च परिणामं पुद्गलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न करोत्यात्मेति यो जानाति 'सो ह्वदि शाणी' स निश्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिबलेन भावयन्सन् ज्ञानी भवति ॥७५॥ इति ज्ञानीभूतजीवकलशकथनरूपेण गाथा गता । अथ पुण्यपापादिपरिणामान् व्यवहारेण करोतीति प्ररूपयतिः—

कर्ता आदा भण्णियो ण य कत्ता केण सो उवाएण ।
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥

अब इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन की सूचना रूप काव्य कहते हैं । इत्येवं इत्यादि । अर्थ—इसके बाद पुराण पुरुष आत्मा जगत का साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आप ही जानी हुआ प्रकाशमान होता है । वह इस प्रकार है, पहले कही हुई रीति से परद्रव्य से उत्कृष्ट सब प्रकार निवृत्तिकर और विज्ञान घन स्वभावरूप केवल अपने आत्मा को निःशंक, आस्तिक्यभाव रूप स्थिरीभूत करता हुआ अज्ञान से हुई कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से हुए क्लेशों से निवृत्त हुआ प्रकाशमान होता है ।

कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत्;—

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।

ए करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५ ॥

कर्मणश्च परिणामं नो कर्मणश्च तथैव परिणामं ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ७५ ॥

यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखारिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगंधवर्ण-
शब्दबंधसंस्थानस्थौन्यसौच्यमादिरूपेण बहिरुत्प्लवमानं नो कर्मणः परिणामं च समस्तमपि पर-
मार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा
स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्घटकुंभकारयोरिव

कर्ता प्रात्मा भणित. न च कर्ता केन स उपायेन । धर्मादीन् परिणामान् यः जानाति स भवति ज्ञानी ।
कृत्वा भ्रादा भणितो कर्तात्मा भणितः ण य कृत्वा सो न च कर्ता भवति स ध्यात्मा क्खे उवायेश केनाप्पया-
वेन नयविभागेन । केन नयविभागेनेति चेत्, निपचयेन प्रकर्ता व्यवहारेण कर्त्तेति । कान् । धम्मादी परिणामे
पुष्पपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान् जो जाणदि सो हवदि णाणी श्यातिपूजालामादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधि-
रहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निश्चयनयव्यवहारार्थ्यामकतृत्वकतृत्वकथनरूपेण गाथा गता ।

यहां पूछते हैं कि ऐसा आत्मा ज्ञानी हुआ यह कैसे पहचाना जा सकता है उसके चित्त कहने
चाहिये? उसका उत्तर रूप गाथा कहते हैं;—[यः] जो [आत्मा] जीव [एनं] इस [कर्मणः
परिणामं च] कर्म के परिणाम को [तथैव च] उसी भांति [नो कर्मणः परिणामं] नो कर्म के परि-
णाम को [न करोति] नहीं करता है परंतु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी
[भवति] है ।

टीका—निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख दुःख आदि स्वरूप से अन्तरंग में उत्पन्न होने वाला
कर्म का परिणाम और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म आदि रूप से बाहर
उत्पन्न होने वाला नो कर्म का परिणाम है । इस प्रकार ये सभी परमार्थ से पुद्गल परिणाम के और
पुद्गल के ही हैं । जैसे घड़े के और मिट्टी के व्याप्य-व्यापक भाव के सद्भाव से कर्ता-कर्मपना है, उसी
प्रकार वे पुद्गल द्रव्य से स्वतंत्र व्यापक कर्ता होकर किये गये हैं और वे प्राप अंतरंग व्याप्य रूप होकर
व्याप्त हैं इस कारण पुद्गल के कर्म हैं । परंतु पुद्गल परिणाम और आत्मा का घट और कुम्हार की
तरह व्याप्यव्यापक रूप नहीं है इसलिये कर्ता कर्मत्व की असिद्धि है । इसी कारण कर्म नो कर्म परि-
णाम को आत्मा नहीं करता । किन्तु यह विशेषता है कि परमार्थ से पुद्गल परिणाम का ज्ञान के और
पुद्गल के घट और कुम्हार की तरह व्याप्यव्यापक भाव के अभाव से कर्ता-कर्मत्व की सिद्धि न होने पर
आत्म परिणाम के और आत्मा के घट मृत्तिका की तरह व्याप्य व्यापक भाव के सद्भाव से आत्मद्रव्य

व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृ कर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा । किंतु परमार्थतः पुद्गलपरिणाम-
मज्ञानपुद्गलयोर्घटकुंभकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृ कर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनो-
र्घटमृत्तिकयोरेव व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वा-
त्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोत्यंतविविक्तज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात् ।
न चैवं ज्ञातः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पुद्गलात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकसंबंधव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गल-
परिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातव्यत्वात् ॥ ७५ ॥

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि,
व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्तृ कर्मस्थितिः ।
इत्युद्दामविवेकधस्मरमही भारेण भिदंस्तमो,
ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृ त्वशून्यः पुमान् ॥ ७६ ॥

अथ पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति निरूपयति;—पुग्गलकर्मं अथेयविहं
कर्मवर्गाणाम्यपुद्गलद्रव्येणोपादानकारणभूतेन कियमाणं पुद्गलकर्मनेकविधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं जायंते वि हु

कर्ता ने आप स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञान नामक कर्म किया है इसलिये वह ज्ञान आप ही आत्मा से व्याप्य
रूप होकर कर्म रूप हुआ है; इसी कारण पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से कर्ता आत्मा उसे
आप जानता है । ऐसा आत्मा पुद्गल परिणाम रूप कर्म नोकर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञानी हुआ ज्ञानी ही
है । कर्ता नहीं है । ऐसा होने पर ज्ञाता पुरुष के पुद्गल परिणाम व्याप्य स्वरूप नहीं हैं क्योंकि पुद्गल
और आत्मा का ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र से होता हुआ भी जिसको पुद्गल परिणाम निमित्त है
ऐसा पुद्गलपरिणाम का ज्ञान वही ज्ञाता के व्याप्य है । इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है ।

अब इसी अर्थ के समर्थन का कलश रूप काव्य कहते हैं । व्याप्य इत्यादि । अर्थ—व्याप्य-व्या-
पकता तत्स्वरूप के ही होती है अतत्स्वरूप में नहीं होती और व्याप्य-व्यापक भाव के संभव विना कर्ता
कर्म की स्थिति कुछ भी नहीं है ऐसे उदार विवेक रूप और समस्त को आसीद्ध करने का स्वभाव
जिसका है ऐसे ज्ञान स्वरूप प्रकाश के भार से अज्ञान रूप अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी
होकर उस समय कर्तृत्व से रहित हुआ भासता है ।

भावार्थ—जो सब अवस्थाओं में व्याप्त हो वह तो व्यापक है और अवस्था के विशेष हैं वे
व्याप्य हैं । ऐसा होने पर द्रव्य तो व्यापक है सो द्रव्य पर्याय अनेक रूप ही हैं । जो द्रव्य का आत्मा है
वही पर्याय का आत्मा है ऐसा व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में नहीं होता ।
ऐसा सिद्ध होता है कि व्याप्य व्यापक भाव के विना कर्ता कर्म भाव नहीं होता, इस प्रकार जो जानता है ।
वह पुद्गल के और आत्मा के कर्ता कर्म भाव को नहीं करता, तभी ज्ञानी होता है । कर्ता कर्म भाव से
रहित होकर ज्ञाता द्रष्टा जगत का साक्षीभूत होता है ॥

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

शावि परिणामइ ण गिह्णइ उपज्जइ ण परद्व्यपज्जाए ।
शाणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मं त्रयोयविहं ॥ ७६ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्पुत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनिकविधं ॥ ७६ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वय-
मंतव्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं
जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यापकां भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवा-
दिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं
निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन
सह न कर्तृकर्मभावः ॥ ७६ ॥

विशिष्टभेदजानेन जानन्नपि इ स्फुटं न । क कर्ता, शाणी सद्जानदैकस्वभावनिजगुद्वात्मरागाद्यालवयोर्भेदजानी शावि
पारिणामदि ण सिएहदि उपज्जदि ण परद्व्यापज्जाये तत्पूर्वोक्त परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन मृत्तिका-
कलशरूपेणैव न परिणमति न तादात्म्यरूपनया गृह्णाति न च तदाकारेणोत्पद्यते । कस्मादिति चेत्, मूलिकाकलशयोस्त्रि-
नेन पुद्गलकर्मणा सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात् । तत्र एतदायति पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह निश्चयेन
कर्तृकर्मभावो नास्तीति ॥ ७६ ॥ अथ स्वपरिणामं मकल्पविकल्पकं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा

आगे पृच्छते है कि जो जीव पुद्गल कर्म को जानता है, उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव
है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं,—[ज्ञानी] जानी [अनेकविधं] अनेक प्रकार [पुद्गलकर्म]
पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्मों को [जानन् अपि] जानता है तो भी [खलु] निश्चय से [परद्रव्य-
पर्याये] परद्रव्य के पर्यायों में [नपरिणामति] उन स्वरूप परिणामन नहीं करना [न गृह्णाति] ग्रहण
भी नहीं करता और [न उत्पद्यते] उनमें उत्पन्न भी नहीं होता ।

टीका—यह ज्ञानी पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म को जानता है । कर्म का स्वरूप सामान्य
रूप से तीन प्रकार है—प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य । मिट्टे हुए को ग्रहण करना प्राप्य है, वस्तु की अवस्था
पलटना विकाररूप होना विकार्य है, और जो अवस्था पहले तो नहीं थी फिर उत्पन्न हो उसे निर्वर्त्य
कहते हैं । ऐसा कर्म का स्वरूप है । वह पुद्गल का परिणाम तीनों ही स्वरूप से पुद्गल द्रव्य के द्वारा
व्याप्त होने योग्य है सो पुद्गल द्रव्य आप अन्तर्व्यापक होता हुआ आदि, मध्य और अन्त तीनों में
व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणामन करता है, उस स्वरूप से उपजता है, इस प्रकार
वह परिणाम पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही किया गया है, ऐसे को जानी जानता है तो भी आप उसमें अन्त-

स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवति इति चेत्—

एवि परिणमदि ए गिह्कदि उप्पज्जदि ए परद्ववपज्जाए ।

शाणी जाणंतो वि ह्नु सगपरिणामं अणोयविहं ॥ ७७ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायि ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥ ७७ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यपलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमं-

सह तादात्म्यबंधो नास्तीति दशंयति;—सगपरिणामं अणोयविहं भायोपशमिकं संकल्प-विकल्परूपं स्वेनात्मनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविधं शाणी जाणंतो वि ह्नु निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो

व्यापक होकर बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को आदि और मध्य अन्त में व्याप्त कर उस रूप नहीं परिणामन करता, उसको आप ग्रहण नहीं करता और उसमें उपजता भी नहीं है। जैसे मिट्टी घट रूप होनी है, उसको ग्रहण करती है, और उसको उपजाती है, यह उस प्रकार नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य स्वरूप व्याप्य लक्षण परद्रव्य का परिणाम स्वरूप कर्म है उसे नहीं करता किन्तु उसे जानता हुआ जो जानी उसका पुद्गल के साथ कर्तृकर्म भाव नहीं है।

भावाथ—पुद्गल कर्म को जीव जानता है तो भी उसका पुद्गल के साथ कर्ताकर्म भाव नहीं है क्योंकि कर्म तीन प्रकार से कहा जाता है। जिस परिणामरूप आप परिणमे, वह परिणाम—प्राप्य। आप किसी को ग्रहण करे, वह वस्तु—विकार्य। किसी को आप उत्पन्न करे वह कार्य—निर्वर्त्य। ऐसे तीनों ही तरह से जीव अपने से भिन्न पुद्गल द्रव्य रूप परमार्थ से नहीं परिणामन करता, क्योंकि आप चेतन है, पुद्गल जड़ है, चेतन जड़ रूप नहीं परिणामन करता पुद्गल को ग्रहण भी परमार्थ से नहीं करता क्योंकि पुद्गल भूतिक है आप अभूतिक है, अभूतिक का ग्रहण योग्य नहीं है। तथा पुद्गल को आप परमार्थ से उत्पन्न भी नहीं करता। क्योंकि चेतन जड़ को किस प्रकार उपजा सकता है? इस प्रकार पुद्गल जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, वह आप ज्ञानरूप परिणामन करता हुआ उसको जानता है। ऐसे जाननेवाले का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥

आगे पूछते हैं कि अपने परिणामों को जानता हुआ जो जीव उसका पुद्गल के साथ कर्ता-कर्म भाव, है या नहीं? उसका उत्तर कहते हैं,—[ज्ञानी] ज्ञानी [स्वकपरिणामं] अपने परिणामों को [अनेकविधं] अनेक प्रकार [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्यायि] परद्रव्य के पर्याय में [नापि परिणमति] न तो परिणत होता है [न गृह्णाति] न उसको ग्रहण करता है [न उत्पद्यते] और न उपजता है (इस लिये उस के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है) ।

त्वर्थापेक्षेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्णाता तथा परिणामता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाद्यं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वमतवर्थापेक्षो भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादि-मध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणामति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तुं कर्मभावः ॥ ७७ ॥

पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तुं कर्मभावः किं भवति, किं न भवतीति चेत्—

एवि परिणामदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परद्रव्यपज्जाए ।

याणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमाणांतं ॥ ७८ ॥

नापि परिणामति न गृह्णान्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतं ॥ ७८ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म

विशिष्यमेवज्ञानेन जानन्नपि हु स्कुट णवि परिणामदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परद्रव्यपज्जाये तस्य पूर्वोक्त-स्वकीयपरिणामस्य निमित्तमूतमुदयागतं पुद्गलकर्मपर्यायरूपं मृत्तिकाकलशरूपेणैव शुद्धनिरचयनयेन न परिणामति न तन्मध्यमेन गृह्णाति न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । कस्मात् मृत्तिकाकलशयोरेव तेन पुद्गलकर्मणा सह परस्वरोगादानकारणा-भावादिति । एतावता किमुक्तं भवति स्वकीयसाधोपगमिकपरिणामनिमित्तमुदयागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कर्तुं कर्मभावो नास्तीति ॥ ७७ ॥ अथ पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य पुद्गलकर्मफलनिमित्तेन द्रव्यकर्मणा सह

टीका—जिस कारण यह ज्ञानी, प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य इस प्रकार जिनका लक्षण व्याप्य है

ऐसे तीन प्रकार कर्म आत्मा के अपने परिणाम ही है उसे अपने आप स्वयं अंतवर्थापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्य कर उन्हीं को ग्रहण करता है उन्हीं रूप परिणामन करता है उन्ही रूप उत्पन्न होता है । इस प्रकार उसी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है । उसको आप जानता हुआ भी बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को 'जैसे मिट्टी कलशको व्याप्त होकर करती है' उमी प्रकार, आप उस परद्रव्य के परिणाम में आदि मध्य, अंत में व्याप्त होकर न तो उसे ग्रहण करता है, न उस रूप परिणामन करता है और न उस प्रकार उपजता है । इस कारण प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य तीन प्रकार के व्याप्य लक्षण पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को करने वाला ज्ञानी अपने परिणाम को जानता हुआ प्रवृत्त होता है । उसका पुद्गल के साथ कर्तुं कर्मभाव नहीं है ।

प्रागे पृच्छते है कि पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्तुं कर्म भाव है या नहीं ? उसका उत्तर करते हैं;— [ज्ञानी] ज्ञानी [अनंत] अनंत [पुद्गलकर्मफलं] पुद्गल कर्म के फलों को [जानन् अवि] जानता हुआ प्रवृत्त होता है तो भी [खलु] निश्चय से [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्य के पर्याय में [नापि] नहीं [परिणामति] परिणाम करता है [न गृह्णाति] उसमें कुछ ग्रहण नहीं करता तथा [न उत्पद्यते] उसमें उपजता भी नहीं है । इस प्रकार उस में इस के कर्तुं कर्म भाव नहीं है ।

पुद्गलद्रव्येषु स्वयमंतव्यापकेन भूत्वादिमध्यतेषु व्याप्य तद्गृह्यता तथा परिणामता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृचिकाकलशमिवादिमध्यतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणामति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यनिर्वृत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तुं कर्मभावः ॥ ७८ ॥

निश्चयेन कर्तुं कर्मभावो नास्तीति कथयति;— पुद्गलकर्मफलमर्णतं उदयागतद्रव्यकर्मणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपं स्वयमेकान्तकर्मफलं ज्ञायसी जायते वि हु वीतरागशुद्धात्मसंमितिमल्पन्नसुखामृतरसत्वो भेदज्ञानी निमलविवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि हि स्फुटं ख परिणामदि ख गिह्णदि उत्पज्जदि ख परद्वपज्जाये वतमानसुखदुःखरूपं शक्त्यपेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकर्म मृत्तिकाकलशरूपेणैव शुद्धनयेन न परिणामति न तन्मयत्वेन गृह्णाति न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । कस्मादिति चेत्, मृत्तिकाकलशयोरिव तेन द्रव्यकर्मणा सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावादिति । किं च विशेषः । यदि पुद्गलद्रव्यकर्मरूपेण न परिणामति न गृह्णाति न तदाकारेणोत्पद्यते तर्हि किं करोति ज्ञानी जीवः, मिथ्यात्वविषयकथायस्मात्पूजालाभोगाकांक्षारूपनिदानबंधशत्यादि विभावपरिणामकर्तृत्वमोक्तत्वं विकल्पशून्यं पूर्णकलशवचिचदानंदैकस्वभावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाधौ ध्यायतीति भावायः ॥ ७८ ॥ एवमात्मा निश्चयेन द्रव्यकर्मदिकं परद्रव्यं न परिणामतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । अथ जीवपरिणामं, स्वपरिणामं, स्वपरिणामफलं च जडस्वभावत्वाद्वाजानतः पुद्गलस्य निश्चयेन जीवेन सह कर्तुं कर्मभावो नास्तीति प्रतिपादयति;— खपि परिणामदि ख गिह्णदि उत्पज्जदि ख परद्वपज्जाय यथा जीवो निश्चयेनानंतसुखादिरूपरूपं स्वत्वा पुद्गलद्रव्यरूपेण न परिणामति न तन्मयत्वेन गृह्णाति न तत्पर्यायरूपेणोत्पद्यते । पुद्गलद्ववं पि तद्वा तथा पुद्गलद्रव्यमपि स्वयमंतव्यापकं भूत्वा मृत्तिकाद्रव्यकलशरूपेणैव चिदानंदैकलक्षणजीवस्वरूपेण न परिणामति

टीका—जिस कारण प्राप्य, विकार्यं, और निर्वृत्यं ऐसे जिस का लक्षण व्याप्य है ऐसा तीन प्रकार का सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्म का फल उसे पुद्गलद्रव्य ने अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य, अंत में व्याप्त होकर ग्रहण करता हुआ, उसी प्रकार परिणामन करता हुआ तथा उसी प्रकार उत्पन्न होता हुआ उसे जानता यह ज्ञानी, आप अंतर्व्यापक होकर बाह्य स्थित पर द्रव्य के परिणाम को मिट्टी और घड़े की भांति आदि, मध्य और अन्त में व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उस प्रकार परिणामन भी नहीं करता तथा उस प्रकार उत्पन्न भी नहीं होता ? प्राप्य, विकार्यं, और निर्वृत्य रूप व्याप्य लक्षण अपने स्वभाव रूप कर्म को आप अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अन्त में व्याप्त उसी को ग्रहण करता है, उसी प्रकार परिणामता है और उसी प्रकार उत्पन्न होता है । इस कारण प्राप्य, विकार्यं और निर्वृत्यरूप व्याप्य लक्षण परद्रव्य के परिणाम रूप कर्म को नहीं करता सुखदुःख रूप कर्म के फल को जानता है तो भी ज्ञानी के पुद्गल के साथ कर्तुं कर्म भाव नहीं है ॥ ७८ ॥

१. किन्तु प्राप्यविकार्यं निर्वृत्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्मत्वमन्तर्व्यापको भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेषु व्याप्यत्वेन गृह्णाति, तत्रैव परिणामति, तथोत्पद्यते च इति अर्थः पाठः, दिल्ली, नया-मन्दिर प्रती ।

२. पुद्गलफलेन इति पाठनन्तरं ।

जीवपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवतीति चेत् :—

एवमिदं परिणाममिदं ए गिह्मदि उप्यज्जदि ए परद्वयपज्जाए ।
पुग्गलद्वयं पि तद्वा परिणामह सएहिं भावेहिं ॥ ७६ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥ ७६ ॥

यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत् पुद्गलद्रव्यं स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । किंतु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैवोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ॥ ७६ ॥

न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गृह्णाति न च जीवपर्यायेणोत्पद्यते । तर्हि किं करोति परिणामह सएहिं भावेहिं परिणमति स्वकीयैर्बलादिस्वभावैः परिणामं दुर्गुणैर्धर्मैरिति । कस्मादिति चेत्, मृत्तिकाकलशयोरेव जीवेन सह तावतात्म-

यहां पूछते हैं कि जीव के परिणाम को तथा अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता, ऐसे पुद्गलद्रव्य का जीव के साथ कर्तृकर्मभाव है या नहीं उसका उत्तर कहते हैं:—
[पुद्गलद्रव्यं अपि] पुद्गल द्रव्य भी [परद्रव्ये पर्यायं] पर द्रव्य के पर्याय में [तथा] उस प्रकार [नापि] नहीं [परिणमति] परिणामन करता है, [न गृह्णाति] उसको ग्रहण भी नहीं करता [न उत्पद्यते] न उत्पन्न होता है क्योंकि [स्वकैः भावैः] अपने भावों से ही [परिणमति] परिणामन करता है ।

टीका—जिस कारण पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को तथा परिणाम के फल को न जानता हुआ वर्तता है । पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को मृत्तिका कलश को तरह आप अंतर्व्यापक हो कर भ्रादि, मध्य और अंत में व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता उसी प्रकार परिणामन भी नहीं करता है तथा उत्पन्न भी नहीं होता है परंतु प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्यरूप व्याप्त लक्षण अपने स्वभाव रूप कर्म को अंतर्व्यापक होकर भ्रादि, मध्य और अंत में व्याप्य उसी को ग्रहण करता है, उसी प्रकार परिणाम होता है तथा उसी प्रकार उपजता है । इस कारण प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य रूप व्याप्य लक्षण पर द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को न करता हुआ पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को तथा अपने परिणाम के फल को नहीं जानता, उसका जीव के साथ कर्तृकर्म-भाव नहीं है ।

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्,
व्याप्तृव्याप्यत्वमंतः क्लयितुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कृत् कर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्,
विज्ञानार्थिश्चकास्ति क्रकचवद्दयं भेदस्तुपाद्य सद्यः ॥ ५० ॥

लक्षणसंबंधाभावादिति ॥७६॥ एवं पुद्गलद्रव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिभ्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता । अथ यद्यपि जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमाश्रयमस्ति तथापि निश्चयनयेन तयोर्न कर्तृकर्मभावं इत्यावेदयति;—जीवपरिणामहेतुं कम्मचं पुग्गला परिणमंति यथा कुंभकारनिमित्तेन मृत्तिका घटरूपेण परिणमति तथा जीवसंबंधिमिव्यात्तरागादिपरिणामहेतुं लब्धा कर्मवर्गाणांयोग्यं पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन परिणमति पुग्गलकम्मणिमिषं तद्देव जीवो विपरिणामदि यथैव च घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुंभकारः परिणमति तथैवोद्योगतपुद्गलकर्महेतुं लब्धा जीवोपि निविकारविचचमत्कारपरिणामितमलभमानः सन् मिव्यात्तरागादिविभावेन परिणमतीति । अथ—शुचि कुव्वदि कम्मगुणो जीवो यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो वर्णादिपुद्गलकर्मगुणोपलभकरोति । कम्मं तद्देव जीवगुणो कर्म च तथैवानंतजानादिजीवगुणान् करोति अयणोण्यणिमिषेण दु परिणामं जाणदोयहंमि यद्यप्युपादानरूपेण न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन घटकुंभकारयोरिव परिणामं जानीहि द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरिति । अथ—एद्रेण कारणोग्ग दु कत्ता आदा सयण भावेण एतेन कारणेन पूर्वसूत्रद्रव्यभ्याख्यानरूपेण तु निर्मलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणभूतेनाभावाधानंतसुखुदिसिद्धभावाणां कर्ता । तद्विलक्षणेनाशुद्धोपादानकारणभूतेन रागाद्यशुद्धभावाणां कर्ता भवत्येवम् । कथं ? यथा मृत्तिकाकलशस्येति पुग्गलकम्मकदायां थ दु कत्ता सब्भावायां पुद्गलद्रव्यकर्मकृतानां

भावार्थ—यदि कोई माने कि पुद्गल जड़ है वह किसी को जानता नहीं, अतः उसका जीव के साथ कर्तृकर्म भाव हो जायगा किन्तु यह बात नहीं है । परमार्थ से परद्रव्य के साथ किसी के कर्तृकर्म भाव नहीं है ।

अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं । ज्ञानी इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी तो अपनी प्रीर पर की दोनों की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्त होता है तथा पुद्गल द्रव्य अपनी प्रीर पर की दोनों ही परिणतियों को नहीं जानता हुआ प्रवृत्त होता है इसलिये वे दोनों परस्पर अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं क्योंकि दोनों भिन्न द्रव्य हैं सदाकाल उनमें अत्यंत भेद है । ऐसा होने पर इनके कर्तृकर्म भाव मानना भ्रमबुद्धि है । यह जब तक इन दोनों में करोंत की तरह निर्दय होकर उसी समय भेद को उपजाकर भेदज्ञान प्रकाश वाला ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, यह तभी तक है ।

भावार्थ—भेदज्ञान होने के बाद पुद्गल प्रीर जीव के कर्तृकर्म भाव की बुद्धि नहीं रहती क्योंकि जब तक भेदज्ञान नहीं होता, तभी तक अज्ञान से कर्तृकर्म भाव की बुद्धि है ।

अब कहते हैं कि जीव के परिणाम में प्रीर पुद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्तमात्रता है

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभावइत्याह;—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥ ८० ॥

एवि कुव्वइ कम्मगुणो जीवो कम्मं तहेव जीवगुणो ।

अराणोराणणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोह्मिप्पि ॥ ८१ ॥

एएण काराणोण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकयाणां ण दु कत्ता सव्वभावाणां ॥ ८२ ॥ (त्रिकलम)

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोपि परिणमति ॥ ८० ॥

नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।

अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥

एतेन कारणेन तु कर्त्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।

पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्त्ता सर्वभावानां ॥ ८२ ॥

यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमंति पुद्गलकर्मनिमित्तीकृत्य

न तु कर्त्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मपर्यायणामिति । एवं जीवपुद्गलपरस्परनिमित्तकारणव्याख्यानमुख्यत्वेन माघात्रयं गतं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ अथ तल एतदापाति—जीवस्य स्वपरिणामरेव सह निश्चयनयेन कर्त्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च भवति;—शिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति तथापि निश्चयनयेन पाराकार एव कल्लोलान् करोति परिणमति च । एव यद्यपि द्रव्यकर्मादियासज्जावसज्जावात्

तो भी उन दोनों में कर्त्तृकर्म तो है ही नहीं,—[पुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] जिसको जीव के परिणाम निमित्त है ऐसे [कर्मत्वं] कर्मत्व रूप [परिणमंति] परिणामन करते है [तथैव] उसी प्रकार [जीवः अपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनिमित्तं] जिसको पुद्गल कर्मनिमित्त है ऐसे कर्मत्व रूप [परिणमति] परिणामन करता है । [जीवः] जीव [कर्मगुणान्] कर्म के गुणों को [नापि] नहीं [करोति] करता [तथैव] उसी भांति [कर्म] कर्म [जीवगुणान्] जीव के गुणों को नहीं करता । [तु] किंतु [द्वयोरपि] इन दोनों के [अन्योन्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्त मात्र से [परिणामं] परिणाम [जानीहि] जानो [एतेन कारणेन तु] इनी कारण से [स्वकेन भावेन] अपने भावों से [आत्मा] आत्मा [कर्त्ता] कर्त्ता कहा जाता है [तु] परंतु [पुद्गलकर्मकृतानां] पुद्गल कर्म से किये गये [सर्वभावानां] सब भावों का [कर्त्ता न] कर्त्ता नहीं है ।

जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्य* पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोपि जीवपरिणामानां कर्तृ कर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवेनेनैव द्वयोरपि परिणामः । ततः कारणान्मृचिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्जीवः स्वभावस्य कर्त्ता कदाचित्स्यात् । मृचिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तृमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः । ततःस्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृ कर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

शुद्धाशुद्धभावयोर्निमित्तं भवति तथापि निश्चयेन निविकारपरमस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः केवलज्ञानादिशुद्धभावान् तर्थाशुद्धपरिणतस्तु सांसारिकमुल्लुःखाद्यशुद्धभावांश्चोपादानरूपेणात्मैव करोति । अत्र परिणामानां परिणामनमेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यमिति । न केवलं करोति वेदयदि पुण्यो तं चेव जाय्य अचा दु अचाणां वेदयत्यनुभवति भुक्ते परिणमति पुनश्च स्वशुद्धात्मभावनोत्थमुल्लरूपेण शुद्धोपादानेन तदेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं च । स कः कर्ता ? आत्मेति जानीहि । एवं निश्चयकर्तृत्वभोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ८३ ॥ अथ लोकव्यवहारं दर्शयति;—**व्यवहारस्स दु आदा पुगलकम्मं करेदि अशेयविहं** यथा लोके यद्यपि मृत्विह उपादानकारणं तथापि कुम्भकारो षटं करोति तत्फलं च जलधारणमुल्ल्यादिकं भुक्तं इति लोकानामनादिरुद्धेति व्यवहारः । तथा यद्यपि कर्मवर्णयोर्म्यपुद्गलद्रव्यमुपादानकारणभूतं तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रायेणामा पुद्गलकर्मनिकेचिधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं करोति तं चेव य वेदयदे पुगलकम्मं अशेयविहं तथैव च तदेवोद्योगतः पुद्गलकर्मनिकेचिधं इष्टानिष्टपंचेन्द्रियविवयरूपेण

टीका—जिस कारण जीव परिणाम को निमित्त मात्र करके पुद्गलकर्म भाव से परिणामन करते है और पुद्गल कर्म को निमित्त मात्र कर जीव भी परिणामन करता है । ऐसे जीव के परिणाम का तथा पुद्गल के परिणाम का परस्पर हेतुत्व का स्थापन होने पर भी जीव और पुद्गल के परस्पर व्याप्यव्यापक भाव के अभाव से जीव के तो पुद्गल परिणामों का और पुद्गल कर्म के जीव के परिणामों के कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने पर निमित्तनैमित्तिकभावमात्र का निषेध नहीं है क्योंकि परस्पर निमित्तमात्र होने से ही दोनों का परिणाम है । इस कारण मृत्तिका के कलश की तरह अपने भाव द्वारा अपने भाव के करने से जीव अपने भाव का कर्ता सदा काल होता है । तथा मृत्तिका जैसे कपड़े की कर्ता नहीं है, वैसे अपने भाव द्वारा परके भावों के करने की असमर्थता से पुद्गल के भावों का तो कर्ता कभी नहीं है ऐसा निश्चय है ।

भावार्थ—जीव और पुद्गल परिणामों की परस्परनिमित्तमात्रता है तो भी परस्पर कर्तृकर्म भाव नहीं है । पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए थे, उन का कर्ता तो उसे अज्ञान दशा में कदाचित् कह भी सकते हैं, लेकिन परभाव का कर्ता कभी नहीं हो सकता ॥ ८० । ८१ । ८२ ॥

पिच्छयण्यस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनयस्यैवमात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानं ॥ ८३ ॥

यथोचरंगनिस्तरंगवस्थयोः समीरसंचरणासंचरुनिमिचयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्य-
व्यापकभावाभावात्कश्च कर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतव्यापको भूत्वादिमध्यांतेषूत्तरंगनिस्तर-
रंगवस्थे व्याप्योचरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् ।
यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वाद्दुचरंगं निस्तरंगं
त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः

वेदयति धनुभवति इत्यशानिनां निबिषयत्वशुद्धात्मोपलभसंजातसुखामृतसास्वाद्यरहितानामनादिरुद्धोदित व्यवहारः ॥८४॥
एवं स्पष्टहारेण सुखतुःखकृतृत्वभोक्तृत्वकथनमुच्यतया गाथा गता । इति ज्ञानजीवस्य विशेषव्याख्यानरूपेणैकादशगाथाभि-

यहाँ कहते हैं कि इस हेतु से यह सिद्ध हुआ कि जीव का अपने परिणामों के ही साथ कर्तृ कर्म-
भाव और भोक्तृभोग्यभाव है;—[निश्चयनयस्य] निश्चयनय का [एवं] यह मत है कि [आत्मा]
आत्मा [आत्मानं एव हि] अपने को ही [करोति] करता है [तु पुनः] फिर [आत्मा] वह
आत्मा [तं चैव आत्मानं] अपने को ही [वेदयते] भोगता है ऐसा तू [जानीहि] तू जान ।

टीका—जैसे पवन का चलना और न चलना जिनको निमित्त है, ऐसी समुद्र की तरंगों का
उठना और विलय होना रूप दो अवस्था उनके पवन और समुद्र के व्याप्यव्यापकभाव के अभाव से
कर्ता कर्मपने की प्रसिद्धि होने पर समुद्र ही आप उन अवस्थाओं में अंतव्यापक होकर आदि, मध्य और
अंत में उन अवस्थाओं में व्याप्त होकर उत्तरंगनिस्तरंग रूप अपने को एक ही करता हुआ प्रतिभासित
होता है, किसी दूसरे को नहीं करता है। उसी प्रकार वही समुद्र उस पवन और समुद्र के भाव्यभावक
भाव के अभाव से परभाव को पर कर अनुभव करने के असामर्थ्य से उत्तरंगनिस्तरंग स्वरूप अपने को ही
अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य किसी का अनुभव नहीं करता। उसी प्रकार पुद्गल कर्म के
उदय का संभव प्रसंभव जिसको निमित्त है ऐसी जो संसार और निःसंसार दो अवस्था उनके पुद्गल
कर्म और जीव के व्याप्य-व्यापक रूप के अभाव से कर्ताकर्म रूप की प्रसिद्धि है। क्योंकि जीव आप अन्त-
व्यापक होकर आदि, मध्य और अन्त में संसार निःसंसार अवस्था में व्याप्त होकर संसार निःसंसार
रूप आत्मा को करता हुआ अपने को कर्ता प्रतिभासित करे तो अन्य को प्रतिभासित न करे। उसी प्रकार
यही जीव भाव्यभावकभाव के अभाव से परभाव को पर द्वारा अनुभव करने की असामर्थ्य है इसलिये
संसार निःसंसार रूप आत्मा एक अपने को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो अन्य को अनुभव
करता हुआ प्रतिभासित न हो ।

पुद्गलकर्मविषयाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्मत्व-
सिद्धौ जीव एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमव्याप्येऽसंसारनिःसंसारवस्थे व्याप्य संसारं
निःसंसारं वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत् । तथायमेव च भाव्य-
भावकभावाभावात् परभावस्य परेखानुभवित्तुमशक्यत्वात्संसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नात्मान-
मेकमेवानुभवन्प्रतिभातु मा पुनरन्यत् ॥ ८३ ॥

अथ व्यवहारं दर्शयति :—

व्यवहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करोदि शोयविहं ।

तं चेवपुणो वेयइ पुग्गलकम्मं अशोयविहं ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधं ।

तच्चैव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मनिकविधं ॥ ८४ ॥

यथातर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्पिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवा-
नुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां
वृत्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवंच कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनदिरूढोस्ति

द्वितीयांतराधिकारो व्याख्यातः । अतः परं पञ्चविंशतिशाखापर्यंतं द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति ।
तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादानकतृत्वं द्विक्रियावाहित्वमुच्यते तस्य संक्षेपव्याख्यानरूपेण जदिपुग्गलकम्ममिणं इत्यादि
गाथाद्वयं भवति । तद्विररणादावशगाथासु मध्ये पुग्गलकम्मणिमित्तं इत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगाथापदकं स्वतंत्रं ।
तदनंतरमजानिज्ञानिजीवकतृत्वाकतृत्वमुच्यतया परमप्याशुक्वदि इत्यादिवितीयपदकं । अतःपरं तस्यैव द्विक्रिया-
वादिनः पुनरपि विशेषव्याख्यानार्थमुपसंहाररूपेणैकादशगाथा भवति । तत्रेकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयमुच्यत्वेन

भावार्थ—आत्मा की संसार निःसंसार अवस्था परब्रह्म पुद्गलकर्म के निमित्त से है वहां,
उन अवस्था रूप आप ही परिणामन करता है इसलिये अपना ही कर्ता भोक्ता है, निमित्तमात्र पुद्गल-
कर्म है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है ॥ ८३ ॥

अथ व्यवहार को दिखलाते हैं;—[व्यवहारस्य तु] व्यवहारनय का यह मत है कि [आत्मा]
आत्मा [नैकविधं] अनेक प्रकार [पुद्गलकर्म] पुद्गल कर्मों को [करोति] करता है [पुनः]
और [तदेव] उसी [अनेकविधं] अनेक प्रकार [पुद्गलकर्म] पुद्गल कर्म को [वेदयते] भोगता है ।

टीका—जैसे मिट्टी घड़े को करती और भोगती है, वह अन्तर्व्याप्यव्यापक भाव से करती
है तथा भाव्यभावकभाव से भोगती है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभाव से कलश होने में संभव उसके
अनुकूल व्यापार को अपने हस्तादिक से करने वाला तथा कलश में भरे जल के उपयोग से हुए दृष्टिभाव
को भाव्यभावक भाव से अनुभव करने वाला कुम्हार इस कलश को बनाता तथा भोगता है, ऐसा लोकों
का अनादि से प्रसिद्ध व्यवहार रहा है । उसी प्रकार यद्यपि पुद्गल कर्म को अन्तर्व्याप्यव्यापक भाव से

तावद्ब्यवहारः, तथातर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येणैवानुभूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवानुकूलं परिणामं' क्लृप्तिः पुद्गलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानुभवश्च जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोस्ति तावद्ब्यवहारः ॥ ८४ ॥

अर्थेन दूषयति :—

जदि पुग्गलकम्ममिणां कुब्बदि तं चेव वेदयदि आदा ।

दो किरियावदिरित्तो पमज्जए सो जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतं ॥ ८५ ॥

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोरित् भिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल

व्यवहारस्स दु इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं निश्चयनयमुख्यतया जो पुग्गलद्रव्याणां इत्यादिसूत्रचतुष्टय । ततश्च द्रव्यकर्मणामुपचारकृतत्वमुख्यत्वेन जीवंहि हेदुभूदे इत्यादिसूत्रचतुष्टयमिति समुदायेन पञ्चविंशतिगाथाभिस्तृतीय-

पुद्गल द्रव्य करता है और भाव्यभावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही अनुभव करता (भोगता) है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभाव से अज्ञान से पुद्गल कर्म के होने के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता और पुद्गल कर्म के उदय होने से उत्पन्न विषयों की समीपता होने वाली अपनी सुखदुःखरूप परिणति को भाव्यभावकभाव के अनुभव करने वाला जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है । ऐसे अज्ञानी लोकों का अनादि संसार से व्यवहार प्रसिद्ध है ।

भावार्थ—पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है और पुद्गल कर्म के होने के अनुकूल अपने रागादि परिणामों को जीव करता है, उसके निमित्तनेमित्तिकभाव को देखकर अज्ञानी को यह भ्रम है कि जीव ही पुद्गल कर्म को करता है । वह अनादि अज्ञान से प्रसिद्ध व्यवहार है । जब तक जीव पुद्गल का भेदज्ञान नहीं है, तब तक दोनों की प्रवृत्ति एक सरीखी दीखती है, इस कारण जब तक भेदज्ञान न हो, तब तक ही दीखती है । श्रीगुरु भेदज्ञान करा के परमार्थ जीव का स्वरूप दिखला कर अज्ञानी के प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं ॥ ८४ ॥

आगे इस व्यवहार को दूषण देते हैं,—[यदि] जो [आत्मा] आत्मा [इदं] इस [पुद्गलकर्म] पुद्गल कर्म को [करोति] करे [च] और [तत् एव] उनी को [वेदयते] भोगे तो [सः] वह [द्विक्रियाव्यतिरिक्तः] आत्मा दो क्रिया से अभिन्न [प्रसजति] ठहरे ऐसा प्रसंग आता है सो यह [जिनावमतं] जिनदेव का मत नहीं है ।

सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रोरध्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्य-व्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो यं स्वपरसमेत-क्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तभनादनेकात्मकमेकमात्मान-मनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ॥ ८५ ॥

स्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—अग्नेदं पूर्वोक्तं कर्मकर्तृत्वभोक्तृत्वनयविभागव्याख्यां कर्मतापन्नमनेकातेन सम्मतम-प्येकांतनेन मन्यते । किं मन्यते भावकर्मवन्निश्चयेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्तृत्वलक्षणं द्विक्रियावादिदं स्यात् । तान् द्विक्रियावादिनो द्वययति;—जदि पुग्गलकर्ममिशां कुव्वदि तं चैव वेदयदि आदा यदि चेतुद्गलकर्मोदयमुपादानरूपेण करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुभवत्यात्मा दोकिरियावादिचं पसजदि तदा चेतनाचेतनक्रियाद्वयस्योपादानकर्तृत्वरूपेण द्विक्रियावादिदं प्रसजति प्राप्नोति । अथवा दो किरिया-विदिरिचो पसजदि सो तत्र पाठातरे द्वाभ्या चेतनाचेतनक्रियाभ्यामव्यतिरिक्तोऽभिन्नः प्रसजति प्राप्नोति स पुरुषः । सम्मं जिष्यावमदं तच्च व्याख्यानं जिनाना सम्यगसंमतं । यच्चैदं व्याख्यानं मन्यते स निजशुद्धात्मोपादेय-चिरूपं निविकारविचचमत्कारमात्रलक्षणं शुद्धोपादानकारणोत्पन्नं निश्चयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्यादृष्टिर्भवतीति ॥ ८५ ॥ अयं कुतो द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टिर्भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं प्रयच्छंस्तमेवायं प्रकारांतरेण दृढयति;—जज्ञा दु अच भावं पुद्गलभावं च दोवि कुव्वंति यस्मादात्मभाव चिरूपं पुद्गलभावं चाचेतनं जडस्वरूपं द्वयमप्युपादा-नरूपेण कुर्वंति तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिशो हुंति ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतनक्रियाद्वयवादिनः

टीका—इस लोक में जो क्रिया है वह पहले तो सभी परिणाम स्वरूप है इस कारण परिणाम ही है कुछ भिन्न वस्तु नहीं है और परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनों अभिन्न वस्तु हैं भिन्न भिन्न वस्तु नहीं हैं इसलिये परिणाम परिणामी से पृथक् नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है वह क्रियावान् द्रव्य से पृथक् नहीं है । इस प्रकार क्रिया का और क्रियावान् की अभिन्नता है । ऐसी वस्तु की मर्यादा होने पर जैसा जीव व्याप्यव्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव से उसी अपने परिणाम को अनुभव करता है भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापकभाव से पुद्गलकर्म को भी करे तथा भाव्यभावक भाव से उसी का अनुभव करे, भोगे तो अपनी और पर की मिली दा क्रियाओं का अग्नेद सिद्ध हुआ । ऐसा होने पर अपने और परके भेद का अभाव हुआ । इसप्रकार अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करने वाला मिथ्यादृष्टि होता है । परंतु ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा है इसलिये जिनदेव के मत के बाहर है ॥

भावार्थ—दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है । जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्य को दो द्रव्यों की क्रियाओं का कर्ता मानता है, यह मिथ्यादृष्टि है क्योंकि दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य से मानना यह जिनदेव का मत नहीं है ॥ ८५ ॥

कृतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत् :—

जह्या दु अत्तभावं पुगलभावं च दोवि कुव्वंति ।

तेषा दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवति ॥ ८६ ॥

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्तत्तसे मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः । माचैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तमृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं

पुरुषाः मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तथाहि—यथा कुंभकारः स्वकीयपरिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यद्युपादानरूपेण करोति तथा कुंभकारस्याचेतनत्वं घटरूपत्वं प्राप्नोति । घटस्य वा चेतनत्वं कुंभकाररूपत्वं च प्राप्नोतीति । तथा जीवोपि यद्युपादानरूपेण पुद्गलद्रव्यकर्म करोति तदा जीवस्याचेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति । पुद्गलकर्मणो वा चिद्रूपं

यहां प्रश्न उठता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला पुरुष मिथ्यादृष्टि कैसे हो सकता है । उसका समाधान करते हैं;—[यस्मात् तु] जिस कारण [आत्मभावं] आत्मा के भाव को [च] और [पुद्गलभावं] पुद्गल के भाव को [द्वौ अपि] दोनों ही को आत्मा [कुर्वति] करता है ऐसा कहते हैं [तेन तु] इसी कारण [द्विक्रियावादिनः] दो क्रियाओं को एक के ही कहने वाले [मिथ्यादृष्टयः] मिथ्यादृष्टि ही [भवति] है ।

टीका—निश्चय से जो आत्मा को आत्मा और पुद्गल के परिणामों का कर्ता मानते हैं, दोनों क्रियायें एक के ही कहने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धान्त है । सो एक द्रव्य से दो परिणाम प्रतिभासित नहीं होते; जैसे कुम्हार के घड़े के होने के अनुकूल अपना व्यापार रूप हस्तादिक क्रिया, तथा इच्छा रूप परिणाम अपने से अभिन्न है तथा अपने से अभिन्नपरिणतिमात्रक्रिया से किये हुए को करता हुआ प्रतिभासित होता है और घट बनाने के अहंकार महिन है, तो भी मृत्तिका का मृत्तिका के व्यापार के अनुकूल घट परिणाम मिट्टी से अमेद रूप तथा मिट्टी से अभिन्न मृत्तिका परिणति मात्र क्रिया द्वारा किये हुए का करता नहीं मालूम होता । उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान से पुद्गलकर्म के अनुकूल अपने से अभिन्न, अपने परिणाम अपने से अभिन्न अपनी परिणतिमात्र क्रिया से किये हुए को करता हुआ प्रति-

पुद्गलाद्व्यतिरिक्तं पुद्गलाद्व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रति-
भातु ॥ ८६ ॥

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१ ॥

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥

जीवत्वं प्रप्नोति । किं च । शुभाशुभं कर्म कुर्वेहमिति महाहंकाररूपं तमो मिथ्याजानिनां न नश्यति । तर्हि केषां नश्यतीति चेत्, विषयसुखानुभवात्तदवजिते वीतरागस्वसंवेदनवेद्ये भूतार्थनयेनेकत्वव्यवस्थापिते विदानंदैकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितानामेव समस्तशुभाशुभपरभावशून्येन निविकल्पसमाधिलक्षणोऽशुद्धोपयोगभावनाबलेन सज्जानिनामेव विलयं विनाशं

भासित हो (जानो) परंतु पुद्गल परिणाम के करने के अहंकार युक्त होने पर भी पुद्गल के परिणाम के अनुकूल पुद्गल से अभिन्न जो पुद्गल परिणाम तथा पुद्गल से अभिन्न जो पुद्गल की परिणति मात्र क्रिया उससे किये हुए को करता हुआ मत प्रतिभासो (जानो) ।

भावाार्थ—आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्गल के परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित नहीं हो, इसी कारण आत्मा और पुद्गल इन दोनों की क्रियायें एक आत्मा की ही मानने वाले षे मिथ्यादृष्टि कहा है । यदि जड़ और चेतन की एक क्रिया हो जाय, तो सर्व द्रव्य पतटने में मग्न हो जाय, यह बड़ा भारी दोष हो ।

इसी अर्थ के समर्थन का कलशरूप काव्य कहते हैं—**यः परिणमति** इत्यादि । **अर्थ**—जो परिणामन करता है, वह कर्ता है और जिसने परिणामन किया, उसका परिणाम कर्म है तथा परिणति क्रिया है । ये तीनों ही वस्तुत्व से भिन्न नहीं हैं ।

भावाार्थ—द्रव्यदृष्टि से परिणाम और परिणामी में अभेद है तथा पर्यायदृष्टि से भेद है । वहां भेद-दृष्टि से तो कर्ता कर्म और क्रिया ये तीन कहे गये हैं और अभेददृष्टि से वास्तव में यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्य की अवस्थायें हैं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तु नहीं हैं ।

फिर भी कहते हैं—**एकः** इत्यादि । **अर्थ**—वस्तु अकेली ही सदा परिणामन करती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं अर्थात् एक अवस्था से अन्य अवस्था होती है । तथा एक की ही परिणति क्रिया होती है । अनेक रूप हुई तो भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है ।

भावाार्थ—एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उनको परिणाम भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिक से भिन्न-भिन्न प्रतिभास रूप हैं, तो भी एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है, ऐसा भेदाभेद स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव है ।

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।
 उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥
 नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।
 नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥
 आसंसारत एव धावति परं कुर्वेदमित्युच्चकैः,
 दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।
 तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत् ,
 तत्किं ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ ५५ ॥

गच्छति । तस्मिन्महाहंकारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बंधो न भवतीति ज्ञात्वा बहिर्द्रव्यविषये इदं करोमीदं न करो-
 मोति दुरःग्रहं त्यक्त्वा रागादिविकल्पजालशून्ये पूर्णकलशबच्चिदानंदैकस्वभावेन भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरंतर
 भावना कर्तव्येति भाषायां ॥ ५६ ॥

फिर कहते हैं—**नोभौ** इत्यादि । **अर्थ**—दो द्रव्य एक होकर परिणामन नहीं करते और दो द्रव्य का एक परिणाम भी नहीं होता तथा दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया भी नहीं होती । क्योंकि जो अनेक द्रव्य है, वे अनेक ही है, एक नहीं होते ॥

भाषार्थ—दो वस्तुयें सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेदरूप ही हैं, दोनों एक रूप होकर नहीं परिणामन करतीं, एक परिणाम को भी नहीं उपजातीं और एक क्रिया भी उनकी नहीं होती, ऐसा नियम है । जो दो द्रव्य एक रूप होकर परिणामन करें तो सब द्रव्यों का लोप हो जाय ॥

इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं—**नैकस्य** इत्यादि । **अर्थ** एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते और एक द्रव्य की दो क्रियायें भी नहीं होतीं क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता ।

अब कहते हैं कि आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्मत्व का अज्ञान है वह यदि परमार्थनय के ग्रहण से एक बार भी विलय हो जाय तो फिर कभी नहीं आ सकता—**आसंसारत** इत्यादि । **अर्थ**—इस जगत में मोही अज्ञानी जीवों का यह "मैं परद्रव्य को करता हूँ" ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का अहंकार रूप अज्ञानांधकार अनादि संसार से लेकर चला आया है । जो कि अत्यंत दुर्निवार है, यदि परमार्थ-सत्यार्थ-शुद्ध-द्रव्याधिक अग्नेद नय के ग्रहण से वह एकबार भी नष्ट हो जाय तो यह जीव ज्ञानघन है । अतः यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहां जा सकता है जब ज्ञान नहीं जा सकता, तब फिर कैसे अज्ञान से बंध हो सकता है ॥

भाषार्थ—यहां ऐसा तात्पर्य है कि अज्ञान तो अनादि का ही है परंतु यदि दर्शनमोह का नाश कर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय तो फिर मिथ्यात्व नहीं आ सकता तब उस मिथ्यात्व का बंध भी नहीं हो सकता और मिथ्यात्व गये बाद संसार-बंधन कैसे रह सकता है ?

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मैव ज्ञात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥ ५६ ॥

मिच्छत्तं पुण्यं दुर्विहं जीवमजीवं तद्देव श्राणायामं ।

अविरदि जोगो मोहो क्रोधादीया इमे भावाः ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानं ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ८७ ॥

मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरंदवज्जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाज्जीवाजीवौ । तथाहि—यथा नीलकण्ठहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीलकण्ठहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव । तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्य-स्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव । तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावा-श्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव ॥ ८७ ॥

इति द्विक्रियावादिसंश्लेषव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतं । अथ तस्यैव विशेषव्याख्यानं करोति;—

पुग्मलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अण्णो भावं ।

पुग्मलकम्मणिमित्तं तह वेददि अण्णो भावं ॥

फिर भी विशेषता से कहते हैं—आत्म इत्यादि । अर्थ—आत्मा तो अपने भावों को ही करता है और परद्रव्य पर के भावों को करता है । क्योंकि अपने भाव तो अपने ही हैं तथा परभाव परके ही हैं, यह नियम है ॥ ८६ ॥

शंकाः—परद्रव्य का कर्ताकर्मत्व मानने वाला मिथ्यादृष्टि है यह कहा है । वहां पर शंका होती है कि यह मिथ्यात्वादि भाव क्या वस्तु हैं ? यदि जीव के परिणाम कहे जाय तो पहले रागादि भावों को पुद्गल के परिणाम कहा था, उस कथन से यहां विरोध आता है । यदि पुद्गल का परिणाम कहे जाय तो जीव का कुछ प्रयोजन नहीं इसलिये फिर उसका फल जीव क्यों पावे ? इस शंका के दूर करने के लिये यह कहते हैं [पुनः] जो [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व कहा गया था वह [द्विविधं] दो प्रकार है [जीवं अजीवं] एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व [तथैव] और उसी प्रकार [अज्ञानं] अज्ञान [अविरतिः] अविरति [योगः] योग [मोहः] मोह और [क्रोधाद्याः] क्रोधादि कषाय [इमे भावाः] ये सभी भाव जीव अजीव के भेद से दो-दो प्रकार हैं ।

टीका—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक जो भाव हैं वे प्रत्येक पृथक्-पृथक् मयूर और दर्पण की भांति जीव अजीव से भावित हैं । इसलिये जीव भी हैं और अजीव भी हैं । जैसे मयूर के नीले,

काविह जीवाजीवाविति चेत् :—

पुद्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणामज्जीवं ।

उच्योगो अणाम्णाणं अविरिह मिच्छं च जीवो दु ॥ ८८ ॥

पुद्गलकर्म मिध्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिध्यात्वं च जीवस्तु ॥ ८८ ॥

यः खलु मिध्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्त्तार्चैतन्यपरिणामादन्यत् मूर्त्तं पुद्गलकर्म, यस्तु मिध्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्त्तपुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्य-परिणामस्य विकारः ॥ ८८ ॥

पुद्गलकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं । पुद्गलकर्मनिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं पुद्गलक-
म्मस्मिचित्तं जह आदा कुण्दि अप्पणो भावं उदयागत द्रव्यकर्मनिमित्तं कृत्वा यथात्मा निविकारस्वसं-
वित्तिपरिणाममून्यः सन्करोत्यात्मनः संबन्धिनं सुखदुःखादिभावं परिणामं पुद्गलकम्मस्मिचित्तं तह वेदि अप्पणो

काले, हरे, पीले आदि वर्णों रूप भाव मयूर के निज स्वभाव से भाये हुए मयूर ही हैं । तथा जैसे दर्पण में उन वर्णों के प्रतिबिम्ब दीखते हैं, वे दर्पण की स्वच्छता निर्मलता के विकार मात्र से भाये हुए दर्पण ही हैं । मयूर की और दर्पण की अत्यंत भिन्नता है । उन्मी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक भाव अपने अजीव के द्रव्य स्वभाव से अजीव रूप से भाये हुए अजीव ही हैं तथा वे मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि भाव चैतन्य के विकार मात्र से जीव से भाये हुए जीव ही हैं ।

भावार्थ—कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणामन करते हैं वे जो चेतन के विकार हैं, वे जीव ही हैं और जो पुद्गल मिथ्यात्वादिक कर्मरूप परिणामन करते हैं, वे पुद्गल के परमाणु है तथा उनका विपाक उदय रूप होकर वे स्वाद रूप होते हैं, वे मिथ्यात्वादि अजीव हैं । ऐसे मिथ्यात्वादि भाव जीव अजीव के भेद से दो प्रकार हैं । यहाँपर ऐसा जानना कि जो मिथ्यात्वादि कर्म की प्रकृतियाँ है, वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, उनका उदय हो तब उपयोग स्वरूप जीव के उपयोग की स्वच्छता के कारण जिसके उदय का स्वाद आये, तब उन्मी के आकार उपयोग हो जाता है । तब अज्ञान से उसका भेदज्ञान नहीं होता, उस स्वाद को ही अपना भाव जानता है । जब इसका भेद ज्ञान ऐसा हो जाय कि जीवभाव को जीव जानें और अजीवभाव को अजीव जानें, तभी मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ८७ ॥

यहाँ पूछते हैं कि मिथ्यात्वादिक जीव अजीव कहे हैं वे कौन हैं, उसका उत्तर कहते हैं—[मिथ्या-
त्वं] जो मिथ्यात्व [योगः] योग [अविरतिः] अविरति [अज्ञानं] अज्ञान [अजीवः] ये अजीव
हैं वे तो [पुद्गलकर्म] पुद्गल कर्म हैं [च] और जो [अज्ञानं] अज्ञान [अविरतिः] अविरति
[मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [तु जीवः] ये जीव हैं वे [उपयोगः] उपयोग हैं ।

मिथ्यादर्शनादिश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत् :—

उपश्रोगस्स अणार्हं परिणामा तिगण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अणणाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥ ८९ ॥

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥ ८९ ॥

उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परतोपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः ॥ ८९ ॥

भावं तथैवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्मभावनीत्यवास्तवमुक्त्वास्वादमवेद्यमण्डन् तमेव कर्मावपजनितस्वकीयरागादिभाव वेदयत्यनुभवति । न च द्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यभिप्रायः । अथ चिदूपानात्मभावानात्मा करोति तथैवाचिद्रूपान् द्रव्यकर्मादिपरभावानो परः पुद्गलः करोतीत्याख्यातिः—मिच्छत्तं पुणु दुविहं जीवमजीवं मिथ्यावं पुनद्विविचं जीवस्वभावमजीवस्वभावं च तहेव अणणाणं अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा तथैव चाज्ञान-

टीका—जो निश्चय से मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव हैं, अमूर्तिक चैतन्य के परिणाम से अन्य हैं मूर्तिक हैं वे तो पुद्गल कर्म हैं और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गलकर्म से अन्य हैं, चैतन्यपरिणाम के विकार हैं ॥ ८९ ॥

प्रश्न—जीव मिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणाम का विकार किस कारण है ? उत्तर—[मोहयुक्तस्य] अनादि से मोहयुक्त होने से [उपयोगस्य] उपयोग के [अनादयः] अनादि से लेकर [त्रयः परिणामाः] तीन परिणाम हैं वे [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं] अज्ञान [च अविरतिभावः] और अविरतिभाव ये तीन [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—निश्चय से समस्त वस्तुओं का अपने स्वरसपरिणामन से स्वभावभूत स्वरूप परिणाम में समर्थता होने पर भी आत्मा के उपयोग के अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोहयुक्त होने से मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसे तीन प्रकार परिणाम के विकार हैं । ये, जैसे स्फटिकमणि की स्वच्छता में पर के डंक से परिणाम विकार हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार हैं । जैसे स्फटिक की स्वच्छता में अपना स्वरूप उज्ज्वलतारूप परिणाम की सामर्थ्य होने पर भी किसी समय काला, हरा, पीला जो तमाल, केला, कंचन के पात्र समीपवर्ती आश्रय की युक्तता से नीला, हरा, पीला ऐसा तीन प्रकार परिणाम का

अथात्मनस्त्रिंशदपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति:—

एषमु य उवथ्योगो तिविहो शुद्धो एिरंजणो भावो ।

जं मो करोदि भावं उवथ्योगो तस्म मो कत्ता ॥ १० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्त्ता ॥ १० ॥

अथैवमयमनादिवस्त्रंतरभूतमोहयुक्त्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरति-
भावेषु परिणामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजानादिनिधनवस्तु सर्वस्व-
भूतचिन्मात्रभावन्वेनैकविधोऽप्यशुद्धमांजानानेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः

मविरतियोगो मोहः श्लोधादयोऽभी भवाः पर्याया जीवरूपा अजीवराः।।१०११११ भवति मयूरमुकुरंदवत् । तद्यथा—
यथा मयूरेण भाव्यमाना अनुभूयमानानीलपीतादाकारविशेषा मयूरशरीराकारपरिगता मयूर एव चेतना एव तथा निरं-
जानमानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमाना अनुभूयमाना मुखदुःखादिविकल्पा जीव एवाशुद्धनिश्चयेन चेतना एव । यथा च
मुकुरंदेन स्वच्छतारूपेण भाव्यमानाः प्रकाशमानमुखप्रतिबिम्बादिविकाराः मुकुरंद एव अचेतना एव तथा कर्मवर्णशा-
योम्यपुद्गलद्रव्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादिविद्वब्यकर्मपर्यायाः पुद्गल एव अचेतना एवेति ॥ ८७ ॥ अथ
कतिविधो जीवाजीवाविति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह ; —पुगलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अशाणमज्जीवं
पुद्गलकर्मरूपं मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमित्यश्रीवः । उवओगो अशाणं अविरदि मिच्छत जीवो दु उपयोग-
रूपो भावरूपः शुद्धात्मादिनस्वभावविवये विपरीतपरिच्छित्तविकारपरिणामो जीवस्याज्ञान निविकारस्वसविनिविपरीता-
व्रतपरिणामविकारोऽविरतिः । विपरीताभिनिवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवादिपदार्थविषये विपरीतश्रद्धान मिथ्यात्वमिति
जीवः । जीव इति कर्मः । जीवरूपाभावप्रत्यया इति ॥ ८८ ॥ अथ शुद्धचेतन्यस्वभावजीवस्य कथं मिथ्यादर्शनादिविकारो
जात इति चेत्:—उवओगस्स अशाई परिणामा तिणिणु उपयोगलसगृत्वावुपयोगे आत्मा तस्य सवधित्वेनादिमं-
तानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्याः । कर्मभूतस्य तस्य । मोहजुचस्य मोहयुक्तस्य । के ते परिणामाः । मिच्छत्वं
अशाणं अविरदिभावो यं शादन्वो मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति ज्ञातव्य इति । तथाहि-यद्यपि शुद्धनिश्चयन-

विकार दीक्षता है, उनी प्रकार आत्मा के उपयोग के अनादि मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति स्वभावरूप
अन्य वस्तुभूत मोह की युक्तता मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसे तीन प्रकार परिणाम विकार जानना ॥

भावाार्थ—आत्मा के उपयोग में ये तीन प्रकार के परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से
हैं, ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध ही था, अब यह नवीन अशुद्ध हुआ है । ऐसा हो तो सिद्धों को भी
नवीन अशुद्ध होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं है ॥ ८६ ॥

अब आत्मा के इन तीन प्रकार के परिणाम विकारों का कर्तृत्व दिखलाते हैं:— [एतेषु च]
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति इन तीनों का अनादि से निमित्त होने पर [उपयोगः] आत्मा का उपयोग [शुद्धः]
शुद्धनय से एक शुद्ध [निरंजनः] निरंजन है तोभी [त्रिविधः भावः] मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इस
तरह तीन प्रकार परिणामवाला है । [सः] वह आत्मा [यं] इन तीनों में से जिस [भावं] भाव को

कर्तृत्वमुपढीकमानो विकारेण परिरुम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्त्ता स्यात् ॥ ६० ॥

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणामतीत्याहः—

जं कुण्णहं भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणामदे तद्धि सयं पुग्गलं दव्वं ॥ ६१ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणामते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥ ६१ ॥

येन शुद्धबुद्धेकस्वभावो जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मबंधवशांश्मिथ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपात्मनः परिणामविकाराः संभवति । तत्र शुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावार्थः ॥ ६६ ॥ अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वमुपदिशति;—एदेसु य एतेषु च मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्येषूद्योगतेषु निमित्तभूतेषु सत्सु उद्योगो ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा त्रिविधो कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फटिकवत्त्रिविधो भवति । परमायें तु शुद्धो बुद्धो रागादिभावकर्मरहितः शिरंजसो निरंजनो ज्ञानावरणादिद्रव्यकनीजनरहितः । पुनश्च कथंभूतः । भावो

[करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसी का [सः] वह [कर्त्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका—पहली गाथा में कहे गये जो तीन प्रकार के उपयोग के परिणाम हैं वे अब पूर्वोक्त प्रकार अनादि अन्य वस्तुभूतमोहसहित होने से आत्मा में उत्पन्न हुए जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति भावरूप तीन परिणाम विकार उनके निमित्त कारण होने से, आत्मा का स्वभाव परमार्थ से देखा जाय तो शुद्ध, निरंजन, एक, अनादिनिधन वस्तु का सर्वस्वभूत चैतन्यभावरूप से एक प्रकार है, तो भी अशुद्ध सांजन अनेक भावपने को प्राप्त हुआ तीन प्रकार होकर आप अज्ञानी हुआ कर्तृत्व को प्राप्त होता हुआ विकार रूप परिणाम से जिस जिस भाव को आप करता है, उस उस भाव का उपयोग निश्चय से कर्ता होता है ।

भावार्थ—पहले कहा था कि जो परिणामन करे, वह कर्ता है सो यहां अज्ञानरूप होकर उपयोग से परिणामन करता है, वह जिस रूप परिणामन करता है, उसी का कर्ता कहा जाता है । शुद्ध द्रव्याधिकनय से आत्मा कर्ता नहीं है । यहां उपयोग को कर्ता जानना, उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है, इसलिये आत्मा को ही कर्ता कहा जाता है ॥ ६० ॥

आगे आत्मा के तीन प्रकार परिणाम विकार का कर्तापना होने पर पुद्गलद्रव्य आप ही कर्मत्व रूप होकर परिणामन करता है, ऐसा कहते हैं :—[आत्मा] आत्मा [यं भावं] जिस भाव को [करोति] करता है [तस्य भावस्य] उस भाव का [कर्त्ता] कर्ता [सः] आप [भवति] होता है [तस्मिन्] उसके कर्ता होने पर [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [स्वयं] अपने आप [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणामते] परिणामन करता है ।

आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं क्लिप्तं करोति तस्यायं कर्त्ता स्यात्साधकश्च तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः क्लिप्तं तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्त्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु ध्यानभावे सकलसाध्य-भावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्त्तारमन्त्ररेखापि स्वयमेव बाध्यते विषय्याप्तयो, विह्वल्यते योषितो, ध्वंस्यते बंधास्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादर्शनादिभावरय कर्त्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्त्तारमन्त्ररेखापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ॥ ६१ ॥

भाव. पदार्थः अखण्डकप्रतिभासमयज्ञानस्वभावेनैकविधोपि पूर्वोक्तमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रपरिणामविकारेण त्रिविधो भूत्वा जं सो करेदि भावं यं परिणाम करोति स आत्मा उच्यन्मोहो चेतन्यानुविधापिपरिणाम उपयोगो भण्यते तत्कलक्षण-त्वाद्युपयोगत्वात् । तस्म सो कर्त्ता निविकारस्वसवेदनज्ञानपरिणामच्युत. सन् तस्यैव मिथ्यात्वादित्रिविधविकारपरि-णामस्य कर्त्ता भवति । न च द्रव्यकर्मण इति भावः ॥ ६० ॥

अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति कर्मवर्णायाम्यपुद्गलद्रव्यं स्वत एवोपादा-नरूपेण कर्मत्वेन परिणमतीति कथयति:—जं कुण्दि भावमादा कर्त्ता सो होदि तस्म भावस्स यं भावं मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामं शुद्धस्वभावच्युतः सन् आत्मा करोति तस्य भावस्य स कर्त्ता भवति कर्मत्तं परिणामदे तस्मि सयं पुग्गलं द्रव्यं तस्मिन्नेव त्रिविधविकारपरिणामकर्तृत्वे सति कर्मवर्णायाम्यपुद्गलद्रव्यं स्वयमेवोपादानरूपेण द्रव्यकर्मत्वेन परिणमति । किन्तु गार्हडादिमन्त्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशात्तरे स्वयमेव तत्पुरुषव्यापारमन्त्ररेखापि

टीका—आत्मा निश्चय से आप ही उस प्रकार परिणामन कर प्रगटरूप से जिस भाव को करता है उसी का वह कर्ता होता है मंत्र साधने वाले की तरह । तथा उस आत्मा को वैसा निमित्त होने पर पुद्गलद्रव्य कर्मभाव रूप आप ही परिणामन करता है । जैसे मंत्र साधने वाला पुरुष जिस प्रकार के ध्यानरूपभाव से स्वयं परिणामन करता है, उसी ध्यान का कर्ता होता है । और जो समस्त उस साधक के साधने योग्य वस्तु उसकी अनुकूलता से उस ध्यानभाव के निमित्तमात्र होने पर उस साधक के विना ही अन्य सर्पादिक की विप की व्याप्ति स्वयमेव मिट जाती है, स्त्रीजन विडंबना रूप हो जाती है और बंधन खुल जाते हैं । इत्यादि कार्य मन्त्र के ध्यान की सामर्थ्य से हो जाते हैं । उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान से मिथ्यादर्शनादिभाव से परिणामन करता हुआ मिथ्यादर्शनादिभाव का कर्ता होता है, तब उस मिथ्यादर्श-नादिभाव को अपने करने की अनुकूलता से निमित्तमात्र होने पर आत्मा कर्ता के विना पुद्गलद्रव्य आप ही मोहनीयादि कर्मरूप से परिणामन करता है ।

भावार्थ—आत्मा जब अज्ञानरूप परिणामन करता है, तब किसी से ममत्व करता है, किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है, उन भावों का आप कर्ता होता है । उसके निमित्तमात्र होने पर पुद्गलद्रव्य आप अपने भाव से कर्मरूप होकर परिणामन करता है । परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है । कर्ता दोनों अपने-अपने भाव के हैं, यह निश्चय है ॥ ६१ ॥

अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह;—

परमप्याणं कुर्वन् अप्याणं पि य परं करिंतो सौ ।

अराणाणमथो जीवो कर्माणं कारगो होदि ॥ ६२ ॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ६२ ॥

अयं क्लिप्ताज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिर्ज्ञाने

विधापहारबंधविध्वंसस्वीविडंबनादिपरिणामवत् । तथैव च मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले निश्चयरत्नत्रयरूपसुदोषयो-
गपरिणामे सति गाढमंत्रस्यसामर्थ्येन निर्बीजविषयत्वं स्वयमेव नीरसीभूय पूर्वबंधं द्रव्यकर्म जीवात्सुषुम्नत्वा निर्जरां गच्छतीति
भावार्थः । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथावद्कं गतं ॥ ६१ ॥ अथ निश्चयेन शीतरागस्वसंवेदनज्ञानस्याभाव एवाज्ञानं
भ्रम्यते । तस्मादज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह;—परं परद्रव्यं भावकर्मद्रव्यकर्मरूपं अप्याणं कुर्वन्दि परद्रव्या-
त्मनोर्भेदज्ञानाभावादात्मानं करोति अप्याणं पि य परं करिंतो शुद्धात्मानं च परं करोति यः सो अराणाणमथो
जीवो कर्माणं कारगो होदि स चाज्ञानमयो जीवः कर्मणां कर्ता भवति । तथाचा—यथा कोपि पुरुषः शीतोष्ण-
रूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चैकरवाभ्यासाद्भेदमजानन् शीतोहमुष्णोहमिति प्रकारेण

अज्ञान से ही कर्म होता है यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं;—यह[जीवः]जीव[अज्ञानमयः]स्वयं अज्ञानी
हुआ [परं] पर को [आत्मानं कुर्वन्] अपने करता है [च] और [आत्मानं अपि] अपने को [परं]
पर के [कुर्वन्] करता है इस तरह [सः] वह [कर्मणां] कर्मों का [कारकः] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका—यह आत्मा अज्ञान से पर के और अपने विशेष का भेदज्ञान न होने से पर को तो
अपने करता है, और अपने को परके करता है, इस प्रकार स्वयं अज्ञानी हुआ कर्मों का कर्ता होता
है । जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ जो पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण भवस्था है वह
पुद्गल से अभिन्न होने से आत्मा से नित्य ही अत्यंत भिन्न है, वैसे उस प्रकार का अनुभव कराने में समर्थ
जो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप पुद्गल परिणाम की भवस्था वह पुद्गल की अभिन्नता के कारण आत्मा से
नित्य ही अत्यंत भिन्न है । उस निमित्त से हुए उस प्रकार के रागद्वेषादिक के अनुभव का आत्मा से
अभिन्नता के कारण पुद्गल से नित्य ही अत्यंत भिन्नता है, तौ भी उस रागद्वेषादिक का और उसके
अनुभव का अज्ञान से परस्पर भेदज्ञान होने से एकत्व के निश्चय से जिस प्रकार शीत उष्णरूप से आत्मा

सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणामितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणो (ज्ञानविरुद्धस्य) कर्ता प्रतिभाति ॥ ६२ ॥

ज्ञानाद्यु न कर्म प्रभवतीत्याह;—

परमप्याणमकुर्वं अप्याणं पि य परं अकुर्वंतो ॥

सो णामथो जीवो कम्माणमकारथो होदि ॥ ६३ ॥

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ ६३ ॥

अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभवसंपादन-

शीतोष्णपरिणतेः कर्ता भवति । तथा जीवोपि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्ताया उदयागतपुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्त-
सुखदुःखानुभवस्य चैकत्वाध्यवसायादोपात् परद्रव्यात्मनोः समस्त रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानाभावाद्भेदमजानन्त्वं
सुखी दुःखीति प्रकारेण परिणमस्कर्माणां कर्ता भवतीति भावार्थः ॥ ६२ ॥ अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानात्सकाशात्मनं न
प्रभवतीत्याह;—परं परं परद्रव्यं बहिर्विषये देहादिकमभ्यन्तरे रागादिकं भावकर्मरूपं द्रव्यकर्मरूपं वा अप्याणमकुर्वी
भेदविज्ञानबलेनात्मानमकुर्वन्नात्मसम्बन्धमकुर्वन् अप्याणं पि य परं अकुर्वंतो शुद्धद्रव्यगुणपदव्यवहारं निजा-

परिणमन करता है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख-दुःखादिरूप भी अपने आप परिणमन करने में असमर्थ है
तौ भी रागद्वेषादिक पुद्गल परिणाम की अवस्था को उसके अनुभव का निमित्त मात्र होने से अज्ञान
स्वरूप रागद्वेषादिरूप परिणमन करता हुआ अपने ज्ञान की अज्ञानता को प्रकट करता आप अज्ञानी हुआ
'यह मैं रागी हूँ' इत्यादि विधान कर रागादिककर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ—रागद्वेष सुख-दुःखादि अवस्था पुद्गलकर्म के उदय का स्वाद है, अतः यह पुद्गल
कर्म से अभिन्न है, आत्मा से अत्यन्त भिन्न है । आत्मा को अज्ञान से इसका भेदज्ञान नहीं है; इसलिए
ऐसा जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है; क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी ही है कि रागद्वेषादि का
स्वाद शीत उष्ण की तरह ज्ञान में प्रतिबिम्बित होता है तब ऐसा मालूम होता है, कि माँगों ये ज्ञान ही
हैं । इस कारण ऐसे अज्ञान से इस अज्ञानी जीव के इनका कर्तृत्व भी आया । क्योंकि इसके ऐसी मान्यता
हुई । मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधो हूँ मानी हूँ इत्यादि । इस प्रकार वह परका कर्ता होता है ॥ ६२ ॥

अब ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से कर्म नहीं उत्पन्न होता;—[जीवः] जो जीव [आत्मानं] अपने
को [परं] पर [अकुर्वन्] नहीं करता [च] और [परं] परको [आत्मानं अपि] अपने रूप भी
[अकुर्वन्] नहीं करता [स जीवः] वह जीव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है [कर्मणां] कर्मों का [अकारकः]
करने वाला नहीं [भवति] है ।

समर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिश्चिने सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेष्वैवात्मना परिणामितमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना समग्रस्यापिरागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति ॥ ६३ ॥

त्मानं च परमकुर्वन् सो शाश्वमग्नो जीवो कम्माश्वमकारग्नो होदि स निर्मसात्मानुभूतिलक्षणमेवज्ञानी जीवः कर्मणामकर्ता भवतीति । तथाहि—यथा कश्चित् पुरुषः शीतोष्णरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चात्मनः सकाशाद्भेदज्ञानात् शीतोहृमुष्णोहमिति परिणतेः कर्ता न भवति । तथा जीवोपि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्नायाः पुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदुःखानुभवस्य च स्वशुद्धात्परिणामनोत्पद्यमानुभवभिन्नस्य भेदज्ञानान्मासात्परिणमनोभेदज्ञाने सति रागद्वेषमोहपरिणाममकुर्वणः कर्मणां कर्ता न भवति । ततः स्थितं ज्ञानात्कर्म न प्रभवतीत्यभिप्रायः ॥ ६३ ॥ अथ कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति पृष्टे गाथाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह :—तिविहो एतुवन्नोभो निषिचस्त्रिप्रकार एष प्रत्यभीभूत उपयोगलक्षणत्वात्पुयोग आत्मा अस्सवियप्यं करेदि स्वस्व-

टीका—यह जीव ज्ञान से परका और अपना परस्पर भेदज्ञान होने से परको तो आप नहीं करता है और अपने को पर नहीं करता है, तब आप ज्ञानी हुआ कर्मों का भक्तों प्रतिभासित होता है । उसी को स्पष्ट करते हैं—जैसे शीत उष्ण स्वरूप जो पुद्गलपरिणाम की अवस्था है, वह शीत उष्ण अनुभवन कराने को समर्थ है । वह पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से नित्य ही अत्यंत भिन्न है, उसी प्रकार राग-द्वेष सुख-दुःखादिरूप जो पुद्गल परिणाम की अवस्था है, वह राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप अनुभव कराने में समर्थ है, ऐसी अवस्था जिसको निमित्त है और उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से अत्यंत सदा ही भिन्नता के ज्ञान से परस्पर विशेष का भेदज्ञान होने पर नानात्व के विवेक से, जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा स्वयं परिणामन में असमर्थ है, उसी प्रकार राग-द्वेष सुख-दुःखादिरूप भी स्वयं परिणामन करने में असमर्थ है । इसतरह अज्ञान स्वरूप जो राग-द्वेष-सुख-दुःखादिक उन रूपसे न परिणामन करता, ज्ञान के ज्ञानत्व को प्रकट करता, ज्ञानमय हुआ, ऐसा जानता है कि “यह मैं रागद्वेषादिक को जानता ही हूँ और ये रागरूप पुद्गल हैं । इत्यादि विधान कर सर्व ही जो ज्ञान से विरुद्ध रागादिक कर्म उनका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता ॥

भावार्थ—जब राग-द्वेष सुख-दुःख अवस्था को ज्ञान से भिन्न जाने कि ‘जैसे पुद्गल की शीत उष्ण अवस्था है, उसी प्रकार रागद्वेषादिक भी हैं’ ऐसा भेदज्ञान हो तब अपने को ज्ञाता जाने, रागादिरूप पुद्गल को जाने । ऐसा होने पर इनका कर्ता आत्मा नहीं होता ज्ञाता ही रहता है ॥ ६३ ॥

कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्—

त्रिविहो एमुवद्योगो अण्वियप्यं करेह कोहोहं ।

कृता तस्मुवद्योगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ६४ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोहं ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ६४ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्नुत्य भाव्यभावकभावापन्न-योश्चैतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्याननुभवनात्क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोय-मात्मा क्रोधोहमिति भ्रांत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारश्चैतन्यपरिणामरू-पस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोर्कर्म-

भावस्याभावात्सद्विकल्पं मिथ्याविकल्पं करोति । केन रूपेण, कोहोहं क्रोधोहमित्यादि कृता तस्मुवद्योगस्स होदि सो स जीवः तस्य क्रोधाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता भवति । कथंभूतस्य, अत्तभावस्स आत्मभावस्याशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि—सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोपि विशेषेण मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपेण त्रिविधो भूत्वा एष उपयोग आत्मा क्रोधाद्यात्मनोर्भाव्यभावकभावापन्नयोः । भाव्यभावकभावापन्नयोः कार्यः ? भाव्यः क्रोधादिपरिणत आत्मा, भावको रजकश्चात्तरात्मभावनाविलक्षणो भावक्रोधः । इत्थंभूतयोर्दोषेदत्तानाभावाद्भेदमज्ञाननिर्विकल्पस्वरूपाद् अष्टः सन् क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति, तस्यैव क्रोधाद्युपयोगपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवतीति भावार्थः ।

आगे पूछते हैं कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है ? उसका उत्तर कहते हैं;— [एषः] यह [त्रिविधः] तीन प्रकार का [उपयोगः] उपयोग [आत्मविकल्पं] अपने में विकल्प करता है, कि [अहं क्रोधः] मैं क्रोध स्वरूप हूँ [तस्य] उस [आत्मभावस्य] अपने [उपयोगस्य] उपयोग भाव का [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका—निश्चय से यह विकार सहित चैतन्य परिणाम सामान्यतः अज्ञान रूप है, वही मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति रूप तीन प्रकार हैं । सो यह परिणाम परके और आत्मा की अमेद श्रद्धा से, अमेद ज्ञान से और अमेद रूप रति से सब भेद को छिपाकर और भाव्यभावकभाव को प्राप्त हुए जो चेतन अचेतन दोनों को समान अनुभव करने से 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा आत्मा का विकल्प उत्पन्न करता है और वह क्रोध को ही अपना जानता है । इसलिये यह आत्मा 'मैं क्रोध हूँ' ऐसी भ्रांति से विकार सहित चैतन्य परिणाम से परिणमन करता हुआ, उस विकार सहित चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है । इस प्रकार जैसे क्रोध कहा है, उसी भाँति क्रोध की जगह मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कर्म, नोर्कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, इन सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये । और इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना चाहिये ।

मनोवचनकावश्रोत्रचक्षुर्ग्राह्यरसनस्पर्शनधृत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यू-
हानि ॥ ६४ ॥

तिविहो एसुवओगो अण्वियुष्पं करोदि धम्माई । ७

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ६५ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं ।

कर्त्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ६५ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्नुत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्याननुभवनाद्धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमृत्पादयति । ततोऽयमात्मा धर्मोऽहमधर्मोहमाकाशमहं

एवमेव च श्लेषदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकावश्रोत्रचक्षुर्ग्राह्यरसनस्पर्शनधृत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेणाविशिष्टचित्तस्वभावशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणं अर्हंरूपेयलोकमानत्रप्रमिता विभावपरिणामांशतव्या इति ॥ ६४ ॥ अथ;—**तिविहो एसुवओगो** सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोपि विशेषेण मिथ्यादर्शनाज्ञानाचारित्र्यरूपेण त्रिविधः सन्नेष उपयोग आत्मा **अस्सवियुष्पं करोदि धम्मादी** परद्व्यात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोर्विशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषपरिणत्या च भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन् धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मनोऽसद्विकल्पमृत्यादयति । **कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स** निर्मलात्मानुभूतिरहितस्यैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिणा-

भावार्थ—मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकार विकार सहित चैतन्य परिणाम हैं । वह अपना और परका भेद न जानकर ऐसा मानता है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि । ऐसा मानने से अपने विकार सहित चैतन्य परिणाम का यह अज्ञानी जीव कर्ता होता है और जब कर्ता हुआ, तब वे अज्ञानभाव अपने कर्म हुए । इस प्रकार अज्ञान से ही कर्म होता है ॥ ६४ ॥ यहाँ कहते हैं कि ऐसे ही यह धर्मद्रव्य आदि अन्य द्रव्यों में भी आत्मविकल्प करता है;—[एषः] यह [उपयोगः] उपयोग [त्रिविधः] तीन प्रकार का होने से [धर्मादिकं] धर्मआदिक द्रव्यरूप [आत्मविकल्पं] आत्म विकल्प [करोति] करता है—उनको अपने जानता है [सः] वह [तस्य] उस [उपयोगस्य] उपयोग रूप [आत्मभावस्य] अपने भाव का [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका—सामान्य से अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम ही मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिरूप तीन प्रकार का है । जब यह पर के और अपने परस्पर अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष चारित्र से समस्त भेदों को लीप कर के ज्ञेयज्ञायक भाव को प्राप्त धर्मादि द्रव्यों के अपने और उनके एक समान आधार के अनुभव करने से ऐसा मानता है कि मैं धर्मद्रव्य हूँ, मैं अधर्मद्रव्य हूँ,

कालोऽहं पुद्गलोहं जीवांतरमहमिति भ्रान्त्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधि-
चैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तृस्वमूलमज्ञानं ॥ ६५ ॥

एवं पराणि दन्वाणि अप्पयं कुण्णदि मंदबुद्धीओ ।

अप्पाणां अवि य परं करेह अराणाणभावेण ॥ ६६ ॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ६६ ॥

यत्किंल क्रोधोऽहमित्यादिवद्वर्मोऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याणयात्मीकरोत्यात्मानमपि पर-

मस्याशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवति । ननु धर्मास्तिकायोहमित्यादि कोपि न बुते तत्कथं घटत इति ? अत्र परिहारः । धर्मा-
स्तिकायोयमिति योसो परिच्छित्तरूपविकल्पो मनसि वर्तते सोऽप्युपचारेण धर्मास्तिकायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्प-
परिणतिज्ञानं घट इति । तथा तद्वर्मास्तिकायोयमित्यादिविकल्पः यदा ज्ञेयतत्त्वविचारकाले करोति जीवः तदा शुद्धात्मस्व-
रूपं विस्मरति तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्मोहमिति विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । ततः स्थितं शुद्धात्मसंविस्ते-
रभावरूपमज्ञानं कर्मकर्तृत्वस्य कारणं भवति ॥ ६५ ॥ एवं एवं पूर्वोक्तगाथाद्वयकथितप्रकारेण पराणि दन्वाणि
अप्पयं कुण्णदि क्रोधोहमित्यादिवद्वर्मास्तिकायोहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामरूपाणि तत्रैव धर्मास्तिकायादि-

मैं आकाश द्रव्य हूं, मैं काल द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य हूं, मैं अन्य जीव भी हूं, ऐसे भ्रम से उपाधि सहित
अपने चैतन्य परिणाम से परिणामन करता हुआ उस उपाधि सहित चैतन्य परिणामन रूप अपने भाव का
कर्ता होता है ।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञान से धर्मादि द्रव्य में भी आपा मानता है । अतः उस अपने अज्ञान-
रूप चैतन्य परिणाम का स्वयं ही कर्ता होता है । यहां कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल और अन्य जीव
तो प्रवृत्ति में दीखते हैं, उनमें तो अज्ञान से आपा मानना ठीक है; परंतु धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश-
द्रव्य, कालद्रव्य तो देखने में भी नहीं आते, उनमें आपा मानना कैसे कहा ? उसका समाधान करते
हुए कहते हैं—कि धर्मादिक का भी लक्षण अनुभव में आता है । धर्म अधर्म का लक्षण गतिहेतुत्व और
स्थितिहेतुत्व है, उनका गमन करना, ठहरना जिससे होता है उसमें ममत्व बुद्धि होती है । और आकाश
के ध्वजाह रूप क्षेत्र में ममत्व होता है । तथा काल के समय मुहूर्त आदि में मरना जीना आदि कार्य
होता है उसमें ममत्व बुद्धि होती है ऐसा जानना ॥ ६५ ॥

यहां इस हेतु से कर्तृत्व का मूल कारण अज्ञान ठहरा ऐसा कहते हैं;—[एवं तु] ऐसे
पूर्वकथितरीति से [मंदबुद्धिः] अज्ञानी [अज्ञानभावेन] अज्ञानभाव से [पराणि द्रव्याणि]
परद्रव्यो को [आत्मानं] अपनी [करोति] करता है [अपि च] और [आत्मानं] अपने को
[परं करोति] परका करता है ।

टीका—जो प्रकट रूप से यह आत्मा मैं क्रोध हूं, मैं धर्मद्रव्य हूं इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से पर-

द्रव्यीकरोत्येवमात्मा, 'तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सविकार-सोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्ट-स्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं । तथाहि—यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्भूतात्मानावेकीकुर्वन्न-मानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टंमनिर्भरभयंकरारंभगंभीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नविकारानुभूतिमात्र-भावकातुचितविचित्रभान्यक्रोधादिविकारकरं वितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावरय कर्ता प्रतिभाति । यथा चापरीक्षकाचार्यादिशेन मुग्धः करिचन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मा-नावेकीकुर्वन्नात्मन्यभ्रं कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितपावरकद्धारविनिस्सरणतया

ज्ञेयरूपाणि च परद्रव्याणि आत्मानं करोति । सः कः कर्ता, मंदबुद्धीश्रो मंदबुद्धिनिकल्पसमाधिलक्षणभेदविज्ञान-रहितः अप्याणं अवि य परं करोति शुद्धबुद्धैकत्वभावमात्मानमपि च परं स्वस्वरूपाद्भिन्नं करोति रागादिवु योजयती-त्यर्थः । केन, अणखाणभावेण भ्रजानभावेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविषये भूताविष्टवृष्टातेन धर्मादिज्ञेयविषये ध्याना-विष्टवृष्टातेन शुद्धात्मतंत्रित्यभावरूपमज्ञानं कर्मकर्तृत्वस्य कारणं भवति । तद्यथा—यथा कोपि पुरुषो भूतादिग्रहाविष्टो भूतात्मनोर्भेदमजानन् सन्नमानुषोचितविशालस्तंभचालनाविक्रमबन्धुतव्यापारं कुर्वन्सन् तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति । तथा जीवोपि बीतरागपरमसामाधिकपरिणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावात्कामक्रोधादिगुडात्मनोर्भेदमजानन् क्रोषोर्हं कामो-हमित्यादिविकल्पं कुर्वन्सन् कर्मणः कर्ता भवति । एवं क्रोधादिविषये भूताविष्टवृष्टांतो गतः । तथैव च यथा कश्चिन् महामहिषादिध्यानाविष्टो महिषात्मानोर्भेदमजानन्महामहिषोर्हं गच्छोर्हं कामवेधोहमग्निर्हं दुष्पथारासमानामुत्तराशि-

द्रव्यो को भ्रपनी करता है और अपने को परद्रव्य रूप करता है, ऐसा यह आत्मा यद्यपि समस्त वस्तु के संबंध से रहित भ्रमर्यादिरूप शुद्ध चैतन्य धातुमय है तो भी भ्रजान से सविकार सोपाधिरूप किये अपने चैतन्य परिणाम रूप से उस प्रकार का अपने परिणाम का कर्ता प्रतिभासित होता है । इस प्रकार आत्मा के भूताविष्ट पुरुष की भांति तथा ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कर्तापने का मूल भ्रजान प्रतिष्ठित हुआ यही प्रकट दृष्टांत से दिखलाते हैं—जैसे कोई पुरुष भूताविष्ट हुआ (अपने शरीर में भूतप्रवेश किया हुआ) भ्रजान से भूत को और अपने को एक रूप करता हुआ जैसी मनुष्य के योग्य चेष्टा न हो, वैसी करने लगा । उसी चेष्टा का आलंबन रूप अत्यंत भयकारी आरंभ से भरा ध्रमानुष व्यवहार से उस प्रकार चेष्टा रूप भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी भ्रजान से ही पर और आत्मा को भाव्य-भावक रूप एक करता हुआ निविकार अनुभूति मात्र भावक के अयोग्य अनेक प्रकार भाव्यरूप क्रोधादि विकार से मिले चैतन्य के विकार सहित परिणाम से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है । जैसे कोई भोला पुरुष अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैसे का ध्यान करने लगा वह भ्रजान से भैसे को और अपने को एकरूप करता हुआ अपने में बादल को स्पर्श करते हुए सींग वाले महान् भैंसापने के अध्यास से मनुष्य के योग्य छोटी कुटी के द्वार से निकलने से च्युत हुआ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है । उसी प्रकार यह आत्मा भी भ्रजान से ज्ञेयज्ञायक जो पर और आत्म-

तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोंद्द्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तर्पेद्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूर्च्छितपरमामृतविज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ॥ ६६ ॥

रहमित्याद्यात्मविकल्पं कुर्वाणः सन् तस्य विकल्पस्य कर्ता भवति । तथा च जीवोपि सुखदुःखादिसमताभावनापरिणतमृदोपयोगलक्षणमेवज्ञानाभावाद्दर्मादिज्ञेयपदार्थानां शुद्धात्मनस्व भेदमजानन् धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मविकल्पं करोति, तस्यैव विकल्पस्य कर्ता भवति । तस्मिन् विकल्पकर्तृत्वे सति द्रव्यकर्मबंधो भवतीति । एवं धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्थविषये ध्यानवृत्त्यान्तो गतः । हे भगवन् धर्मास्तिकायोयं जीवोयमित्यादिज्ञेयतत्त्वविचारविकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मबंधो भवतीति तर्हि ज्ञेयतत्त्वविचारो वृथेति न कर्तव्यः । नैव वक्तव्यं । त्रिगुणित्परिणतनिर्विकल्पसमाधिकाले यद्यपि न कर्तव्यस्तथापि तस्य त्रिगुणित्ध्यानस्याभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा आगमभाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्पत्काले विषयकथायबंधनार्थं कर्तव्यः । तेन तत्त्वविचारेण मुख्यवृत्त्या पुण्यबंधो भवति परंपरया निर्वाणं च भवतीति नास्ति दोषः । किंतु तत्र तत्त्वविचारकाले वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेयः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यं । ननु वीतरागस्वसंवेदनज्ञानविचारकाले वीतरागविशेषणं किमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः, किं सरागमपि स्वसंवेदनज्ञानमस्तीति ? अत्रोत्तरं विषयसुखानुभवानंदरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । शुद्धात्मसुखानुभूतिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं वीतरागमिति । इदं व्याख्यातं स्वसंवेदनज्ञानव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥ ६६ ॥ ततः स्थितमेतत् शुद्धात्मानुभूतिलक्षणसम्पत्ज्ञानानव्यति कर्मकर्तृत्वं;—एदंश दु सो क्वा आदा शिच्छयविदूहि परिकहदो एतेन पूर्वोक्तगाथात्रयव्याख्यानरूपेणाज्ञानभावेन स आत्मा कर्ता भणितः । कैनिश्चयविद्भिर्निश्चयज्ञैः सर्वज्ञैः । तथाहि—वीतरागपरमसामायिकसंयमपरिणताभेदरत्नत्रयस्य प्रतिपक्षभूतेन पूर्वगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानभावेन यदात्मा परिणमति, तथा तस्यैव मिथ्यात्वरगादिस्वस्याज्ञानभावस्य कर्ता भवति ततश्च द्रव्यकर्मबंधो भवति । यथा तु चिदानंदैकस्वभावशुद्धात्मानुभूतिपरिणामेन परिणमति तथा सम्यग्ज्ञानो मूला मिथ्यात्वरगादिभावकर्मरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता न भवति । तत्कर्तृत्वाभावेहि द्रव्यकर्मबंधोपि न भवति । एवं खलु जो जायति सो मुंचदि सव्वकचिचं एवं गाथापूर्वाद्द्व्याख्यानप्रकारेण मनसि

उनको एक रूप करता हुआ आत्मा में परद्रव्य के अघ्यास के निश्चय से मन के विषय रूप किये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवद्रव्य उनसे हकी जो शुद्ध चैतन्य धातु, उससे तथा इंद्रियों के विषय रूप किये जो रूपी पदार्थ उन से उका गया जो अपना केवल (एक) ज्ञान उससे तथा मृतक शरीरमें मूर्च्छित हुआ परम अमृत रूप विज्ञानघन आत्मा उससे उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञान से क्रोधादिक को तो भाव्यभावकसंबंध से अपने से एक रूप मानता है और धर्मादिद्रव्य ज्ञेयरूप हैं, उनको भी अपने से एकरूप मानता है । अतः जैसा अपना भाव होता है, उसी भाव का कर्ता होता है । वहां क्रोधादिक से एक मानने का तो भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत है और धर्मादि अन्य द्रव्य से एकता मानने का ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत है ॥ ६६ ॥

आगे कहते हैं कि इसी कारण से यह स्थित हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है;—

ततः स्थितमेतद् ज्ञानान्तरयति कर्तृत्वं;—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाएदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं ॥ ६७ ॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्वं ॥ ६७ ॥

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति । यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—इहाय-मात्मा किलाज्ञानोसन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादानेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात् ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति ततो निर्विकल्पादकृतकादेकस्माद्धिज्ञानघनात्प्रभ्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानात्तदादिप्रसिद्ध्यता प्रत्येकस्वादस्वादानेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात् । ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतरविविक्तार्थतमधुरचैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः

योसौ वस्तुस्वरूपं जानाति स सरागम्यदृष्टिः सन्नशुभकर्मकन्तृत्वं मुंचति । निश्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यग्दृष्टि-रूत्वा शुभाशुभसर्वकर्मकन्तृत्वं च मुंचति । एवमज्ञानात्कर्म प्रभवति संज्ञानाश्रयतीति स्थितं । इत्यज्ञानिसंज्ञानिजोवप्रति-

[एतेन तु] इस पूर्वकथित कारण से [निश्चयविद्धिः] निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने [स आत्मा] वह आत्मा [कर्ता परिकथितः] कर्ता कहा है [एवं खलु] इस प्रकार [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह ज्ञानी हुआ [सर्वकर्तृत्वं] सब कर्तृत्व को [मुंचति] छोड़ देता है ।

टीका—जिस कारण से यह आत्मा अज्ञान से पर के श्रीर आत्मा के एकत्व का विकल्प करता है, उस कारण से निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है ऐसा जो जानता है, वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इस कारण वह अकर्ता प्रतिभासित होता है । यही प्रकट कहते हैं—इस जगत में यह आत्मा अज्ञानी हुआ अज्ञान से अनादि संसार से लगाकर पुद्गल कर्मका श्रीर अपने भाव के मिले हुए आस्वाद का स्वाद लेने से जिसकी अपने भिन्न अनुभव की शक्ति मुद्रित हो गई है, ऐसा अनादि काल से ही है । इस कारण पर को श्रीर अपने को एक रूप जानता है । मैं क्रोध है इत्यादिक विकल्प अपने में करता है, इसलिए निर्विकल्प रूप अकृत्रिम अपने विज्ञानधन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ वारंवार अनेक विकल्पों से परिणामन करता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है । श्रीर जब ज्ञानी हो जाय, तब सम्यग्ज्ञान से उस सम्यग्ज्ञान को प्रादि लेकर प्रसिद्ध हुआ जो पुद्गल कर्म के स्वाद से अपना भिन्न स्वाद, उसके आस्वादन से जिसकी भेद के अनुभव की शक्ति उधड़ गई है, ऐसा होता है, तब ऐसा जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आता हुआ समस्त अन्य रस के स्वादों से विलक्षण, अत्यन्त मधुर एक चैतन्य रस स्वरूप तो यह

कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति । ततोऽकृत-
कमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि
न करोति ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते । ततो
निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यंतमकर्ता प्रतिभाति ॥ ६७ ॥

अज्ञानतस्तु सत्तुष्टाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं क्लिप्तं भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीन्नुमपुराम्लरसातिगृह्या गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां ॥ ५७ ॥

पावनमुष्यत्वेन द्वितीयस्थले गाधाषट्कं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविशेषव्याख्यानरूपेण द्वादशगाथा गताः । अथ
पुनरुपुपसंहाररूपेणैकादशगाथापर्यंतं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विशेषव्याख्यानं करोति ॥ ६७ ॥ तद्यथा—परभा-
वानात्मा करोतीति यदव्यवहारिणो भवति स व्यामोह इत्युपदिशतिः—व्यवहारेण दु एवं करेदि घडपडरथाणि
द्वयाणि यतो यथा अन्वोन्यव्यवहारेणैवं तु पुनः घटपटरथादि बहिर्दंभ्याणीहापूवंग करोत्यात्मा करथाणि य
कम्माणि य खोकम्माणीह विविहाणि तथाभ्यंतरेपि करणाणीद्रियाणि कर्माणि च नोकर्माणि इह जगति

आत्मा है, और कषाय इससे भिन्न रस हैं, कसैले हैं, बेस्वाद हैं, उनसे युक्त एकत्व का विकल्प करना
है; वह अज्ञान से है । इस प्रकार परको और आत्मा को पृथक् पृथक् नाना रूप से जानना है । इसलिए
अकृत्रिम, नित्य, एक ज्ञान ही मैं हूँ और कृत्रिम, अनित्य, अनेक जो ये क्रोधादिक हैं, वे मैं नहीं हूँ ऐसा
जाने तब 'क्रोधादिक मैं हूँ' इत्यादिक विकल्प अपने में किचिन्मात्र भी नहीं करता । इस कारण समस्त ही
कर्तृत्व को छोड़ता हुआ सदा ही उदासीन वीतराग अवस्था स्वरूप होकर जायक ही रहता है । इसीलिए
निर्विकल्प स्वरूप अकृत्रिम नित्य एक विज्ञानघन हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ—जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के अपने कर्तृत्व को अज्ञान जाने तब आप
कर्ता क्यों बनें ? अज्ञानी रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बने । इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का
कर्तृत्व नहीं रहता ॥ ६७ ॥

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अज्ञान इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष आप निश्चय
से ज्ञानस्वरूप हुआ भी अज्ञान से तृण सहित मिले हुये अन्नादिक सुन्दर आहार को खाने वाले हस्ती
आदि तिर्यच के समान होना है, वह शिखरिन (श्रीखरग) को पीकर उसके दही मीठे के मिले हुए खट्टे
मीठे रस की अत्यंत इच्छा से उसके रस भेद को न जानकर दूध के लिये गाय को दोहता है ।

भावार्थ—जैसे कोई पुरुष शिखरिन को पीकर उसके स्वाद की अतिइच्छा से रस के ज्ञान
बिना ऐसा जानता है कि यह गाय के दूध में स्वाद है, अतः अतिलुब्ध हुआ गाय को दोहता है; उसी
प्रकार अज्ञानी पुरुष अपना और पर का भेद न जान कर और विषयों में स्वाद जानकर पुद्गलकर्म को
अतिलुब्ध होकर ग्रहण करता है, अपने ज्ञान का और पुद्गलकर्म का स्वाद पृथक् नहीं अनुभव करता ।
वह पशु की भांति घास में मिले हुए अन्न का एक स्वाद लेता है ॥ ४७ ॥

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावति पातुं मृगा,
अज्ञानाचमसि द्रवंति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकराद्वातातोचरंगाच्चिवत्,
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवंत्याकुलाः ॥ ५८ ॥

ज्ञानाद्विवेकतया तु परात्मनोर्यो, जानाति हंस इव वाः पयसोर्विशेषं ।
चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥ ५९ ॥
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था,
ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः,
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृभावं ॥ ६० ॥

विधिधानि क्रोधादिद्रव्यकर्माणीहापूर्वेण विशेषेण करोतीति मन्यते, ततोस्ति व्यामोहो मूढत्वं व्यवहारिणा ॥६५॥ अथ स

पुनः कहते हैं कि ऐसे अज्ञान से पुद्गलकर्म का कर्ता होता है—अज्ञानान्मृग इत्यादि । अर्थ—
ये लोक के जन निश्चय से शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तो भी वे अज्ञान से व्याकुल होकर परद्रव्य के कर्तारूप
होते हैं । जैसे पवन से कान्दोलों सहित समुद्र होता है, उसी भांति ये विकल्पों के समूह करते हैं, इसलिये
कर्ता बन रहे हैं । देखो अज्ञान से ही मृग बालू को जल जानकर पीने को दौड़ते हैं और अज्ञान से ही
लोक ग्रंथकार में रस्सी में सर्प का निश्चय कर भय से भागते हैं ।

भावार्थ—अज्ञान से क्या नहीं होता ? मृग तो बालू को जल जानकर पीने को दौड़ता है और
खेद-खिन्न होता है, लोक अंधेरे में रस्से को सर्प मान डर कर भागते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा, जैसे
वायु से समुद्र धोम रूप हो जाता है, वैसे अज्ञान से अनेक विकल्पों से धोम रूप होता है । यद्यपि वह
परमार्थ से शुद्ध ज्ञानघन है तो भी अज्ञान से कर्ता होता है । ॥५८॥

फिर कहते हैं कि ज्ञान से कर्ता नहीं होता—ज्ञानाद् इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष ज्ञान से और
भेदज्ञान से पर का तथा आत्मा का विशेष भेद जानता है, वह पुरुष हंस के समान (जैसे हंस दूध जल
मिले हुए को भेदकर ग्रहण करता है) चैतन्य धातु अचल को सदा आश्रय करता हुआ जानता ही है, और
कुछ भी नहीं करता ।

भावार्थ—जो अपना पराया भेद जानता है, वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है । ॥५९॥

जो कुछ जाना जाता है, वह ज्ञान से ही जाना जाता है—ज्ञानादेव इत्यादि । अर्थ—जैसे
अग्नि और जल की उष्णता और शीतलता की व्यवस्था है, वह ज्ञान से ही जानी जाती है; लवण तथा
व्यंजन के स्वाद का भेद ज्ञान से ही जाना जाता है । उसी प्रकार अपने रस से विकास रूप हुआ नित्य
चैतन्य धातु उसका तथा क्रोधादिक भावों का भेद भा ज्ञान से ही जाना जाता है । यह भेद कर्तृत्व के
भाव को भेदरूप करता हुआ प्रकट होता है ॥६०॥

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।
 स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ ६१ ॥
 आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।
 परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणां ॥ ६२ ॥

तथा हिः—

व्यवहारेण तु आदा करेदि घटपटरथाणि दव्वाणि ।
 करणाणि य कर्माणि य णोकर्माणीह विविहाणि ॥ ६८ ॥
 व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।
 करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ६८ ॥

व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्म
 कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति
 व्यामोहः ॥ ६८ ॥

व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति—जदि सो परद्रव्याणि प करिज्ज शियमेष तम्मओ होज्ज यदि स आत्मा

यद्यपि आत्मा कर्ता होता है तो भी वह अपने भाव का ही है—अज्ञानं इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार अज्ञानरूप तथा ज्ञानरूप भी आत्मा को ही करता हुआ आत्मा प्रकट रूप से अपनेही भाव का कर्ता है, वह परभाव का कर्ता तो कभी नहीं है । अब आगे की गाथा की सूचनिकारूप श्लोक कहते हैं ॥६१॥ आत्मा इत्यादि । अर्थ—आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान से अन्य किस को करे ? किसी को नहीं करता । और परभाव का कर्ता आत्मा है ऐसा मानना तथा कहना व्यवहारी जीवों का मोह (अज्ञान) है ॥ ६२ ॥

आगे यही कहने हैं कि व्यवहारी ऐसा कहते हैंः—[आत्मा] आत्मा [व्यवहारेण तु] व्यवहार से [घटपटरथान् द्रव्याणि] घट पट रथ इन वस्तुओं को [करोति] करता है [च] और [करणानि] इंद्रियादिक करणपदार्थों को करता है [च] और [कर्माणि] ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म, भावकर्मों को करता है [च इह] तथा इस लोक में [विविधानि] अनेक प्रकार के [नोकर्माणि] शरीरादि नोकर्मों को करता है ।

टीका—जिस कारण व्यवहारी जीवों को यह आत्मा अपने विकल्प और व्यापार इन दोनों के घट आदि परद्रव्य स्वरूप बाह्यकर्म का करता प्रतिभासित होता है, इस कारण उसी प्रकार क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी करता है । क्योंकि दोनों परद्रव्य स्वरूप हैं, इनके करने में भेद नहीं, यह व्यवहारी जीवों का अज्ञान है ।

स न सन्;—

जदि सो परद्रव्याणि य करिज्ज श्लियमेण तम्मञ्चो होज्ज ।
जझा ए तम्मञ्चो तेण सो ए तेसिं हवदि कत्ता ॥ ६६ ॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ६६ ॥

यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्ते-
नियमेन तन्मयः स्यात् न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापक-
भावेन न तस्य कर्तास्ति ॥ ६६ ॥

परद्रव्याणि नियमेनैकांतरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात् जझा ए तम्मञ्चो तेण सो ए तेसिं हवदि कत्ता यत्ना-
त्सहजशुद्धस्वाभाविकानतमुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा परद्रव्येण सन्न तन्मयो न भवति । ततः स आत्मा तेषां परद्रव्याणामुपादान
रूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥ अथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति किंतु निमित्तरूपेणोपात्तुपदिशति;—
जीवो ए करेदि घटं शेव पडं शेव सेसगे दव्वे न केवलमुपादानरूपेण निमित्तरूपेणापि जीवो न करोति घटं न पटं
नैव शेषद्रव्याणि । कुत इति चेत् ? नित्यं सर्वकालं कर्मकर्तृत्वानुपगमात् । कस्तर्हि करोति ? जोगुवञ्चोगा उत्पादगा य
आत्मनो विकल्पव्यापाररूपी विनश्वरी योगोपयोगावेव तत्रोत्पादकी भवतः । सो तेसिं हवदि कत्ता सुखदुःखजीवित-
मरणादिसमताभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणभेदविज्ञानाभावाद्यदा काले शुद्धबुद्धैकत्वभावात्परमात्मस्वरूपाद्ब्रह्मो

भावार्थ—परद्रव्यों का कर्ता अपने को मानना यह व्यवहार है, वह परमार्थं दृष्टि में अज्ञान
है ॥ ६६ ॥

यह व्यवहार का मानना परमार्थं दृष्टि में अच्छा नहीं है, सत्यार्थं नहीं है;—[यदि] जो [सः]
वह आत्मा [परद्रव्याणि] पर द्रव्यों को [कुर्यात्] करे [च] तो [नियमेन] वह आत्मा उन
परद्रव्यों से नियम से [तन्मयः] तन्मय [भवेत्] हो जाय [यस्मात्] परंतु [तन्मयः न] तन्मय
नहीं होता [तेन] इसी कारण [सः] वह [तेषां] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति] नहीं है ।

टीका—यदि निश्चय से यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे, तो परिणाम-परिणाम-
भाव की अन्याथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं है । यदि ऐसे ही तो अन्य
द्रव्य से अन्य द्रव्य तन्मय होने से अन्य द्रव्य का नाश हो जाय । इसलिये व्याप्यव्यापकभाव से तो उस
द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थ—यदि आत्मा अन्य द्रव्य का कर्ता होवे, तो पृथक्-पृथक् द्रव्य क्यों रहें, अन्य द्रव्य का
नाश हो जाय यह बड़ा दोष आवे । इसलिये अन्य द्रव्य का कर्ता अन्य द्रव्य को कहना अच्छा नहीं
है ॥ ६६ ॥

निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति:—

जीवो ण करोदि घटं गोव पडं गोव सेसगे दब्बे ।

जोगुवञ्चोगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगानुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०० ॥

यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुपगमाद् व्याप्य-
व्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकर्तृत्वानुपगान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात् ।
अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्त्तारौ योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः कदा-
चिदज्ञानेन कदादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ॥ १०० ॥

भवति तदा स जीवस्तयोर्गोपयोगयोः कदाचिर्कर्ता भवति । न सर्वदा । अत्र योगशब्देन बहिरंगहस्तादिव्यापारः उपयोग-
शब्देन चांतरंगविकल्पो गृह्यते । इति परंपरया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कर्तृत्वं स्यात् । यदि पुनः मुख्यबुद्ध्या
निमित्तकर्तृत्वं भवति तर्हि जीवस्य नित्यत्वात् सर्वदेव कर्मकर्तृत्वप्रसंगात् मोक्षाभावः । इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन
साधारण्यं गतं ॥ १०० ॥

यदि कोई माने, कि व्याप्य-व्यापक भाव से तो वह कर्ता नहीं है, तो भी निमित्तनैमित्तिकभाव से तो कर्ता होगा, उसका निषेध करते हैं कि निमित्तनैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है;—[जीवः] जीव [घटं] घड़े को [न करोति] नहीं करता [एव] और [पटं] पट को भी [न] नहीं करता [शेषकानि] शेष [द्रव्याणि] द्रव्यों को भी [नैव] नहीं करता [योगोपयोगौ च] जीव के योग और उपयोग दोनों [उत्पादकौ] घटादिक के उत्पन्न करने के निमित्त हैं [तयोः] उन दोनों योग और उपयोगों का यह जीव [कर्ता] कर्ता [भवति] है ।

टीका—जो कुछ घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप प्रगत कर्म देखे जाते हैं उनको यह आत्मा व्याप्यव्यापक भाव से नहीं करता । यदि ऐसे करे तो उनसे तन्मयता का प्रसंग आ जाय । तथा निमित्तनैमित्तिकभाव से भी नहीं करता क्योंकि ऐसे करे तो सदा सब अवस्थाओं में कर्तृत्व का प्रसंग आ जाय । इन कर्मों को कोन करता है, वह कहते हैं । इस आत्मा के योग और उपयोग ये दोनों अनित्य हैं, सब अवस्थाओं में व्यापक नहीं हैं । वे उन घटादिक के तथा क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप कर्मों के निमित्तमात्र से कर्ता कहे जाते हैं । योग तो आत्मा के प्रदेशों का चलन रूप व्यापार है और उपयोग आत्मा के चैतन्य का रागादि विकार रूप परिणाम है । कदाचित् अज्ञान से इन दोनों को करने से इनका आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है । परन्तु वह परद्रव्य स्वरूप कर्म का तो कर्ता कभी भी नहीं है ।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्;—

जे पुग्गलद्व्याणां परिणामा होंति णाणआवरणा ।

ए करेदि ताणि आदा जो जाणदिसो हवदि णाणी ॥ १०१ ॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ ॥

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्य-
व्याप्तत्वेन भवतो ज्ञानावरणानि भवति तानि तटस्थगोरसाध्यञ्च इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु
यथा स गोरसाध्यञ्चस्तदर्शनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्व्याप्य पश्यत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणाम-

अथ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता न च परमावस्थेति कथयति;—जे पुग्गलद्व्याणां परिणामा
होंति णाणआवरणा ये कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलपरिणामाः पर्याया ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपा भवति ण करेदि
ताणि आदा तान् पर्यायान् व्याप्यव्यापकभावेन भूतिकाकलशमिवात्मा न करोति गोरसाध्यञ्चवत् जो जाणदि सो
हवदि णाणी इति यो जानाति मिथ्यात्वविषयकषायपरिखागं कृत्वा निर्विकल्पसमाधी स्थितः सन् स ज्ञानी भवति । न
च परिज्ञानमात्रेण । इदमत्र तात्पर्यं । बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानस्यैव कर्ता ।

भावार्थ—आत्मा के योग उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिक के निमित्त हैं, उनको तो उनका
निमित्तकर्ता कहा जा सकता है परन्तु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता । तथा आत्मा को
योग उपयोग का कर्ता संसार भ्रवस्था में अज्ञान से कहते हैं । यहां तात्पर्यं ऐसा है कि, द्रव्यदृष्टि से तो
कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है परन्तु पर्यायदृष्टि से किसी द्रव्य का पर्याय किसी समय
किसी अन्य द्रव्य के पर्याय को निमित्त होता है । इस भ्रमेक्षा से अन्य के परिणाम अन्य के परिणाम के
निमित्त कर्ता कहे जाते हैं परन्तु परमार्थ से द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है, अन्य के परिणाम का अन्य
द्रव्य कर्ता नहीं है ॥ १०० ॥

अग्रे ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है;—[ये] जो [ज्ञानावरणानि] ज्ञानावरणादिक
[पुद्गलद्रव्याणां] पुद्गल द्रव्यों के [परिणामाः] परिणाम [भवति] हैं [तानि] उनको [आत्मा]
आत्मा [न करोति] नहीं करता [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी
[भवति] है ।

टीका—जो निषेचयनय से ज्ञानावरण रूप परिणाम हैं वे जैसे गोरस में व्याप्त दही दूध मीठा
सदृश परिणाम है वैसे पुद्गल द्रव्य से व्याप्त होने से पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं । जैसे गोरस के
निकट बैठा पुरुष उसके परिणाम को देखता है, जानता है, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा उन पुद्गल के

निमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्व्याप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासाद्दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतराय-
सूत्रैः सप्तभिः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोर्कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ध्राणिरसनस्पर्शन-
सूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि ॥ १०१ ॥

किंचदिति चेत् । पीतत्वादियुगानां सुवरां वत् उष्णादिषुगानामनिवन् अन्तर्ज्ञानादिषुगानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यास्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्त्तृति शूद्रोपादानरूपेण शूद्रज्ञानादिभावानामशूद्रोपादानरूपेण मिथ्यास्वरागादि-
भावानां च तदुपेण परिगमन्नेव कर्त्तृत्वं ज्ञातव्यं भोक्तृत्वं च । न च हस्तव्यापारखट्वोहापूर्वकं घटकुम्भकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायसंज्ञैः सप्तभिः कर्मभेदैः सह मोहरागद्वेषक्रोध-
मानमायालोभनोर्कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ध्राणिरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेण शूद्रात्मानुभूति-
विनक्षगुणं अस्मिन्कर्मयोगमाश्रमितां अन्वेयि विभावरिगात्मा ज्ञातव्या ॥ १०१ ॥ अथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्या-
ज्ञानभावस्यैव कर्ता न च ज्ञानावरणादिपरद्रव्यस्येति निरूपयति,— ज्ञं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स
खलु क्त्वा मानानानोदपावस्याभ्या तीप्रमं दस्वादाभ्यां मुलदुःखरूपाभ्यां वा चिदानंदैकस्वाभावेनैकस्याप्यात्मनो द्विधा
भेदं कुर्वति । मन् यं भाव मुभममुभं वा करोत्यात्मनः स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्य खलु स्फुटं कर्ता भवति
तं तस्स हौदि कर्मं तदेव तस्य शुभाशुभरूपं भावकर्मं भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात् सो तस्स दु वेदगो अया
स आत्मा तस्य तु शुभाशुभरूपस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण भोक्तृत्वात्, न च द्रव्यकर्मणः । किं च
विशेषः । अज्ञानी जीवोऽशूद्रनिद्रचयनयेनाशूद्रोपादानरूपेण मिथ्यास्वरागादिभावानामेव कर्ता न च द्रव्यकर्मणः । स चाशु-
द्रनिद्रचयोद्यपि द्रव्यकर्मकत्वं स्वभासद्भूतव्यवहारपेक्षया निद्रचयसंज्ञां लभते तथापि शूद्रनिद्रचयापेक्षया व्यवहार एव ।
हे भगवन्, रागादीनामशूद्रोपादानरूपेण कर्त्तृत्वं मणित तदुपादानं शूद्राशूद्रभेदेन कथं द्विधा भवतीति । तत्कथ्यते ।
षोपाधिकरूपुपादानमशूद्रं, तत्पायःपिडवत् ; निरुपाधिकरूपुपादानं शूद्रं, पीतत्वादियुगानां सुवरां वत् ; अन्तर्ज्ञानादिषुगानां
सिद्धजीववत्, उष्णत्वादियुगानामनिवत् । इदं व्याख्यानमुपादानकारणव्याख्यानकाले शूद्राशूद्रोपादानरूपेण सर्वत्र स्मर-
णीयमिति आचार्यः ॥ १०२ ॥ अथ न च परभावः केनाशूद्रोपादानरूपेण कर्त्तुं शक्यते,— जो जह्मि गुणो दन्वे सो
अएण दु ख संकमदि दन्वे यो गुणस्वेतनस्तयंवाचेतनो वा यस्मिस्चेतनाचेतने द्रव्ये अनादिसंबंधेन स्वभावत
एव स्वत एव प्रवृत्तः सोऽयद्रव्ये तु न संकमयेव सोपि सो अएणमसंकंतो कह तं परिणामए दन्वं स चेतनोऽचेतनो

परिणामो का जाता द्रष्टा है, कर्ता नहीं है । तो क्या है ? जैसे गोरम के निकट बैठा हुआ पुरुष उसको देखता है, उस देखने रूप अपने परिणाम से व्याप्त हुआ उसको व्याप्त कर देखता ही है, उसी प्रकार जिसको पुद्गल परिणाम निमित्त है ऐसे अपने ज्ञान को अपने व्याप्यत्व से हुआ उसको व्याप्यकर जानता ही है । इस प्रकार ज्ञानी जान का ही कर्ता होता है । इसी प्रकार ज्ञानावरण पद के स्थान में कर्म सूत्र के विभाग की स्थापना से दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय इनके सात सूत्रों से और उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोर्कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रसन और स्पर्शन ये सोलह सूत्र व्याख्यान रूप करना । तथा इसी रीति से अन्य भी विचार लेना ॥ १०१ ॥

अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् :—

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अण्णा ॥ १०२ ॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतीव्रस्वादा-
भ्यामचलितविज्ञानघनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वार्दं भिदानः शुभमशुभं वा योर्यं भावमज्ञानरूप-
मात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद् भवति कर्त्ता स भावोऽपि
च तदातन्मयत्वेनतस्यात्मनो व्याप्यत्वाद् भवति कर्म । स एव च आत्मा तदातन्मयत्वेन तस्य
भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाद् भव-
त्यनुभाव्यः । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ॥ १०२ ॥

वा शुणः कर्ता भ्रन्त्यद्भिन्नं द्रव्यांतरमसंक्रांतः सन् कथं द्रव्यांतरं परिणामयेत्तत्कथं कुर्यात्प्राधानरूपेण न कथमपि ॥१०३॥
ततः स्थितं प्रात्मा पुद्गलकर्मणामकर्त्तृति दृक्वगुणस्य य आदा ख कुण्दि पुग्गलमयस्सि कम्मस्सि यथा कुंभकारः

आगे कहते हैं कि जो अज्ञानी है, यह भी परद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है:—[आत्मा] आत्मा
[यं] जिस [शुभं अशुभं] शुभ अशुभ [भावं] अपने भाव को [करोति] करता है [सः] वह [तस्य]
उस भाव का [कर्ता] कर्ता [खलु] निश्चय से होता है [तत्] वह भाव [तस्य] उसका [कर्म] कर्म
[भवति] होता है [स आत्मा तु] वही आत्मा [तस्य] उस भावरूप कर्म का [वेदकः] भोक्ता होता है ।

टीका—इस लोक में आत्मा प्रनादिकाल से अज्ञान से परका धीर आत्मा के एकत्व का निश्चय
कर तीव्र मंद स्वारूप जो पुद्गल कर्म की दो दशायें, उनसे यद्यपि स्वयं अचलित विज्ञानघनरूप एक
स्वारूप है तो भी स्वाद को भेद रूप करता हुआ शुभ तथा अशुभ अज्ञान रूप भाव को करता है ।
वह आत्मा उस काल भाव से युक्त होने से उस भाव के व्यापकता के कारण उस भाव का कर्ता होता
है । तथा वह भाव भी उस समय उस आत्मा की तन्मयता से उस आत्मा का व्याप्य होता है इसलिये
उसका कर्म होता है । वही आत्मा उस समय उस भाव की तन्मयता से उस भाव का भावक होता है
इसलिये उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है । वह भाव भी उस समय उस आत्मा को तन्मयता से
आत्मा के भावनेयोग्य होता है इस कारण अनुभवन योग्य (भोगने योग्य) होता है । इस प्रकार अज्ञानी
भी परभाव का कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावरूप शुभाशुभभावों का ही अज्ञान अवस्था में कर्ता
है, परद्रव्य के भाव का कर्ता तो कभी नहीं है ॥ १०२ ॥

न च परभावः केनापि कर्तुं पायैतः—

जो जह्नि गुणे द्रव्ये सो अणह्नि दु ण संकमदि द्रव्ये ।

सो अणह्नि संकंतो कह तं परिणामए द्रव्यं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोन्यस्मिन्स्तु न संक्रामति द्रव्ये ।

सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥ १०३ ॥

इह किल यो यावान् कश्चिद्द्रव्यविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिन्चिच्चिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसौमनो भेत्तुमशक्य-
त्वाच्चस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यांतरं गुणान्तरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणान्तरं वाऽसंक्रामंश्च
कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् । अतः परभावः केनापि न कर्तुं पायैत ॥ १०३ ॥

कर्ता मृग्यकलशकर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य संबंधि जडस्वरूपं बरणादिमृत्तिका गुणस्य वा संबंधिस्वरूपमृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति तथाऽस्मापि पुद्गलमयद्रव्यकर्मविषये पुद्गलद्रव्यकर्मसंबंधि जडस्वरूपं बरणादिपुद्गलद्रव्यगुणसंबंधि-
स्वरूपं वा तन्मयत्वेन न करोति तं उभयमकुर्वन्तो तस्मिं कर्तुं तस्स सो कृत्वा तदुभयमपि पुद्गलद्रव्यकर्मस्वरूपं
बरणादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन् तत्र पुद्गलकर्मविषये स जीवः कथं कर्ता भवति न कथमपि । चेतनाचेतनेन
परस्वरूपेण न परिणमनीत्यर्थः । अनेन किमुक्तं भवति । यथा स्फटिको निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति
तथा कोपि सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्त्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत करोति । तन्निवस्तं । कस्मादिति
चेत् ? मूर्त्तस्फटिकस्य मूर्त्तं महोपाधिसंबंधो घटते तस्य पुनः सदा मुक्तस्यामूर्त्तस्य कथं मूर्त्तोपाधिः ? न कथमपि

प्रागे कहुते हैं कि परभावको कोई भी नहीं कर सकता ऐसा न्याय है,—[यः] जो द्रव्य [यस्मिन्]
जिस अपने [द्रव्ये] द्रव्यस्वभाव में [गुणे] तथा अपने जिस गुण में वर्तता है [सः] वह [अन्यस्मिन् तु]
अन्य [द्रव्ये] द्रव्य में तथा गुण में [न संक्रामति] संक्रमण रूप नहीं होता—पलटकर अन्य में नहीं मिल
जाता [सः] वह [अन्यदसंक्रांतः] अन्य में नहीं मिलता हुआ [तत् द्रव्यं] उस अन्य द्रव्य को [कथं]
कैसे [परिणामयति] परिणाम सकता है, कभी नहीं परिणामा सकता ।

टीका—इस लोक में जितने वस्तु विशेष हैं, वे अपने चेतन स्वरूप तथा अचेतन स्वरूप द्रव्य में
तथा अपने गुण में अपने निजरस से ही अनादि से वर्तते हैं । सो निश्चय कर अचलित जो अपनी वस्तु
स्थिति की मर्यादा उसके भेदने को असमर्थ हैं, इसलिये अपने स्वभाव में ही रहते हैं । द्रव्यांतर तथा गुणां-
तर से संक्रमणरूप नहीं होते अर्थात् नहीं पलटते । इस प्रकार आत्मा भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, तो
अन्य वस्तु विशेष को कैसे परिणामन करावे, कभी नहीं परिणामन करा सकता । इसीलिये परभाव को
कोई भी नहीं परिणामा सकता ।

माबार्थ—जो द्रव्यस्वभाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सकता, यह वस्तु की मर्यादा है ॥ १०३ ॥

अतः स्थितः खन्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ताः—

द्व्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयहि कम्महि ।

तं उभयमकुब्बंतो तहि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुब्बन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्त्ता ॥ १०४ ॥

यथा खलु मूलमये कलशे कर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतर-संक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधचे स कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरे-खान्यस्य वस्तुनः परिखामयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्त्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खन्वाधचे । द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिखामयितुमशक्यत्वाच्चदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं नु तत्त्वतस्तस्य कर्त्ता प्रतिभायात् । ततः स्थितः खन्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्त्ता ॥ १०४ ॥

सिद्धजीववत् । अनादिबद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शुद्धनिश्चयेनामूर्त्त्यापि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूर्त्तस्य मूर्त्तापाधिदृष्टांतो घटत इति भावार्थः । एवं निश्चयनयमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १०४ ॥ अतः कारणादात्मा

इस कारण आत्मा निश्चयतः पुद्गल कर्मों का अकर्ता है यह सिद्ध हुआः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कर्म में [द्रव्यगुणस्य च] द्रव्य को तथा गुण को [न करोति] नहीं करता [तस्मिन्] उसमें [तदुभयं] उन दोनों को [अकुब्बन्] नहीं करता हुआ [तस्य] उसका [स कर्त्ता] वह कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है ?

टीका—जैसे मृत्तिकामय कलश नाम कर्म, मृत्तिका नाम द्रव्य और मृत्तिका गुण इन दोनों में अपने निजरस के द्वारा ही वर्तमान है, उसमें कुम्हार अपने द्रव्यस्वरूप को तथा अपने गुण को नहीं मिलाता । क्योंकि अन्य द्रव्य का और अन्य गुण का अन्य द्रव्य गुण रूप परिवर्तन का निषेध वस्तु की मर्यादा से रहित है । अन्य द्रव्य रूप हुए बिना अन्य वस्तु को अन्य की परिणामन कराने की असमर्थता से उन द्रव्यों को तथा गुणों को अन्य में नहीं धारता हुआ परमार्थ से उस मृत्तिकामय कलश नामक कर्म का निश्चय से कुम्भकार कर्ता नहीं प्रतिभासित होता । उसी प्रकार पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्य और पुद्गल के गुणों में अपने रस से ही वर्तमान हैं, उनमें आत्मा अपने द्रव्यस्वभाव को और अपने गुण को निश्चय से नहीं धारण कर सकता । क्योंकि अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में तथा अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य के गुणों में संक्रमण होने की असमर्थता है । इसी प्रकार अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण के बिना अन्य वस्तु को परिणामाने की असमर्थता होने से उन द्रव्य और गुण दोनों को उस अन्य में नहीं रखता हुआ आत्मा उस अन्य पुद्गल द्रव्य का कैसे कर्ता हो सकता है, कर्मी नहीं हो सकता । इसलिये यह निश्चय हुआ कि आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है ॥ १०४ ॥

अतोन्यस्तूपचारः—

जीवहि हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भणयादि उवयारमत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्टा परिणामं ।

जीवेन कृतं कर्म भययते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥

इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञानाचन्निमित्तभूतेनाज्ञान-
भावेन परिणामनान्निमित्तभूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मना कृतमिति निर्विकल्प-
विज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचार एव न तु (पुनः) पर-
मार्थः ॥ १०५ ॥

द्रव्यकर्म करोतीति यदभिधीयते स उपचारः—जीवहि हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं
परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रयसंज्ञास्य भेदज्ञानस्याभावे मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति
मेधाइंदरचंद्रार्कपरिवेदादियोगकाले निमित्तभूते सति शेषेन्द्रचापादिपरिणतपुद्गलानामिव कर्मवर्णरागोद्य-
पुद्गलानां ज्ञानावरणादिरूपेण द्रव्यकर्मबन्धस्य परिणामं पर्यायं कृष्ट्वा जीवेण कदं कम्मं भणयादि उवयार-
मत्तेण जीवेन कृतं कर्मति भण्यते उपचारमात्रेणेति ॥ १०५ ॥ अथ तदेवोपचारकर्मकर्तृत्वं दृष्टांतवाष्टांतीताभ्यां वृद्ध-
यतिः—जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो यथा योधेः युद्धे कृते सति राजा युद्धं कृतमिति जल्पति
लोकः । तह ववहारेण कदं याथावरयादि जीवेण तथा व्यबहारनयेन कृतं भण्यते ज्ञानावरणादिकर्म जीवेनेति ।
ततः स्थितमेतत् । यद्यपि गृहनिश्चयनयेन गृहवृद्धैकस्वभावत्वान्नोत्पादयति न करोति न ब्रह्माति न
परिणमयति न गृह्णाति च तथापि ॥ १०६ ॥ अनादिबंधपर्यायबन्धेन बीतरागस्वद्वेषेनलक्षणभेदज्ञानाभावात् रागादि-

भागो कहते हैं कि इसके सिवाय अन्य निमित्त नैमित्तकादि भाव हैं उनको देख कुछ अन्य प्रकार से
कहना वह उपचार हैः—[जीवे] जीव को [हेतुभूते] निमित्तरूप होने से [बंधस्य तु] कर्मबंध का
[परिणामं] परिणाम होता है उसे [दृष्टा] देखकर [जीवेन] जीव ने [कर्म कृतं] कर्म किये हैं यह
[उपचारेण] उपचारमात्र से [भययते] कहा जाता है ।

टीका—इस लोक में आत्मा निश्चयतः स्वभाव से पुद्गलकर्म का निमित्तभूत नहीं है, तो
भी अनादि अज्ञान से उसका निमित्त रूप हुआ जो अज्ञान भाव, उसके परिणामन करने से पुद्गलकर्म
का निमित्त रूप होने पर उत्पन्न जो पुद्गलकर्म, उसको आत्मा ने किया, ऐसा विकल्प होता है, वह
निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभाव से भ्रष्ट और विकल्पों में तत्पर अज्ञानियों के होता है । यह आत्मा ने
किया, ऐसा कहना उपचार है, परमार्थ नहीं है ॥ १०५ ॥

कथं इति चेत्,—

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदति जंपदे लोगो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणाममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणाम-
मानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न तु परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन
स्वयं परिणाममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयम-
परिणाममानस्यात्मनः क्लृप्तात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मैत्युपचारो न परमार्थः ॥ १०६ ॥

अत एतत्स्थितं,—

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिराहदि य ।

आदा पुग्गलदब्बं ववहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यं ॥ १०७ ॥

परिणामस्तिग्धः सन्नात्मा कर्मवर्गणायोऽप्युद्गलद्रव्यं कुंभकारो घटमिव द्रव्यकर्मरूपोत्पादयति प्रकृतिबंधं करोति बध्नाति

यह उपचार बंसे है सो ह्वांत द्वारा कहते हैं;—[योधैः] जैसे योधाओं ने [युद्धे कृते] युद्ध किया
उस जगह [लोकः] लोक [इति जल्पते] ऐसा कहते हैं कि [राज्ञा कृतं] राजा ने युद्ध किया सो यह
[व्यवहारेण] व्यवहार से कहना है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानावरणादि] ज्ञानावरणादि कर्म [जीवेण
कृतं] जीव ने किये हैं, ऐसा कहना व्यवहार से है ।

टीका—जैसे युद्ध परिणामों से स्वयं परिणामन करने वाले योद्धाओं द्वारा किए गए युद्ध को,
युद्ध परिणामों से स्वयं नहीं परिणत हुए राजा को लोक कहते हैं कि युद्ध राजा ने किया । ऐसा
उपचार परमार्थ नहीं है । उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामों से स्वयं परिणामन करता जो
पुद्गल द्रव्य उसके द्वारा किए गए ज्ञानावरणादि कर्म के होने पर ज्ञानावरणादि कर्म परिणामों से प्राप
परिणामन करने वाले आत्मा के सम्बन्ध में कहते हैं कि ये ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा ने किए हैं, ऐसा
उपचार है, परमार्थ नहीं है ।

भाषार्थ—जैसे योद्धा युद्ध करे; वहां पर राजा ने युद्ध किया, यह उपचार से कहते हैं, वैसे
ही पुद्गल कर्म जीव ने किए, ऐसा उपचार से कहा जाता है ॥ १०६ ॥

इस हेतु से ऐसा निश्चय हुआ;—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गल द्रव्य को [उत्पा-

अयं खन्वात्मा न गृह्णाति न परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्य-
व्यापकभावामावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु व्याप्यव्यापकभा-
वाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति परिणामयत्युत्पादयति करोति
बध्नाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ॥ १०७ ॥

कथमिति चेत्—

जह राजा व्यवहारा दीमगुणुत्पादगोत्ति आलविदो ।

तह जीवो व्यवहारा द्रव्यगुणुत्पादगो भणितो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहारादोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक-

परिणमयति गृह्णातीति व्यवहारनयस्याभिप्रायेणुषक्तव्यं व्याख्येयमिति । अथवा उत्पादयति प्रकृतिबंधं करोति स्थितबंधं
बध्नात्यनुभागबंधं परिणमयति प्रदेशबंधं तप्तायः विदो जलवत्सर्वात्मप्रदेशं गृह्णाति चेत्यभिप्रायः ॥ १०७ ॥

दयति] उत्पन्न करता है [च] और [करोति] करता है [बध्नाति] बांधता है [परिणामयति] परिण-
माता है [च] तथा [गृह्णाति] ग्रहण करता है ऐसा [व्यवहारनयस्य] व्यवहारनय का [वक्तव्यं]
वचन है ।

टीका—यह आत्मा निश्चय से पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्म को व्याप्य-व्यापकभाव के अभाव से
प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य इन तीन प्रकार के कर्मों को न ग्रहण करता, न परिणामाता है, न उपजाता
है, न करता है और न बांधता है । व्याप्य-व्यापक भाव के अभाव होने पर भी प्राप्य, विकार्य और
निर्वर्त्य ऐसे तीन प्रकार के पुद्गलद्रव्य स्वरूप कर्मों को यह आत्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता
है और बांधता है । ऐसा विकल्प होता है, यह प्रकट उपचार है ।

भावार्थ—व्याप्य-व्यापक भाव के बिना कर्म का कर्ता कहना वह उपचार है ॥ १०७ ॥

यहां प्रश्न होता है कि यह उपचार किस तरह से है, उसका उत्तर दृष्टांत के द्वारा देते हैं,—
[यथा] जैसे [राजा] प्रजा में राजा [दोषगुणोत्पादकः] दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला
है [इति] ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहार से [आलपितः] कहा है [तथा] उसी प्रकार [जीवः]
जीव को भी [व्यवहारात्] व्यवहार से [द्रव्यगुणोत्पादकः] पुद्गल द्रव्य में द्रव्य गुण का उत्पादक
[भणितः] कहा गया है ।

टीका—जैसे प्रजा के व्याप्यव्यापक भाव से स्वभाव से ही उत्पन्न जो गुण और दोष उन में
राजा के व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है तो भी लोक कहते हैं कि गुण दोष का उपजाने वाला राजा है,

भावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्पुपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ॥ १०० ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव, कस्तर्हि तत्कृत इत्यभिशङ्कयैव ।

एतर्हि तीव्ररयमोहनवर्हणाय, संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्त्तृ ॥ ६३ ॥

सामराणपञ्चया खलु चरो भ्रणान्ति बंधकत्तारो ।

क०५०

मिच्छन्तं अविमरणं कसायजोगा य बोद्धव्या ॥ १०१ ॥

तेसि पुणोवि य इमो भण्डो भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिट्टीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥

एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मदयसंभवा जहा ।

ते जदि करंति कम्मं णविंत्तंसि वेदगो आदा ॥ १११ ॥

श्रु गुणसराणदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पञ्चया जहा । देरको जग्घा ।

तहा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥ (चतुष्कं)

अथैतदेव व्याख्यानं दृष्टान्तवाष्टान्ताभ्यां समर्थयति;—जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोचि आलविदो यथा राजा लोके व्यवहारेण सधोषिनिर्दोषिजनानां दोषगुणोत्पादको भणितः तह जीवो ववहारा दध्वगुणुप्पादगो भणितो तथा जीवोपि व्यवहारेण पुद्गलद्रव्यस्य पुण्यपापगुणयोस्त्यादको भणितः । इति व्यवहारमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमुख्यत्वेनैकादशगाथा गताः ॥ १०८ ॥ ननु

ऐसा उपचार (व्यवहार) है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के व्याप्य-व्यापक भाव से स्वभाव से ही उत्पन्न गुण, दोषों में जीव के व्याप्यव्यापक भाव का अभाव है तो भी उन गुण दोषों का उपजाने वाला जीव ऐसा उपचार है ।

भावार्थ—जैसे लोक में कहते हैं कि जैसा राजा हो, वैसी ही प्रजा होती है, ऐसा कह कर गुण दोष का कर्ता राजा को कहा जाता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोष का कर्ता जीव को कहते हैं । जब परमार्थ दृष्टि से विचारो तो यह उपचार है ॥१०८॥

आगे पूछते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता यदि जीव नहीं है तो कौन है, ऐसे प्रश्न का काव्य कहते हैं—जीवः—इत्यादि । अर्थ—यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो उस पुद्गल कर्म को कौन करता है ? ऐसी आशंका करके इस कर्ता-कर्म को तीव्र वेग रूप मोह (अज्ञान) के दूर करने को पुद्गल कर्म का कर्ता कहते हैं । सो हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषो; तुम सुनो ॥ ६३ ॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भयंते बंधकर्तारः ।
 मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०६ ॥
 तेषां पुनरपि चार्यं भक्षितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
 मिथ्यादृष्ट्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमांतम् ॥ ११० ॥
 एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।
 ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥
 गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
 तस्माज्जीवोऽकर्त्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यभेदकं कर्त्तुं, तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बंधस्य

निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा बहुधा व्याख्यातं तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धं पुनरपि किमर्थं पिष्टपे-
 षणमिति । नैवं, हेतुहेतुमद्भावाव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति शेषः । तथाहि—यत एव हेतोर्निश्चयेन द्रव्यकर्म न
 करोति तत एव हेतोर्द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्ध्यतीति हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यं । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थ-
 पीठिकारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तप्रकारेण जदि सो गुग्गलद्वयं करेज्ज इत्यादिगाथाद्वयेन संयोगव्याख्यानं । ततः
 परं द्वादशागाथाभिस्तस्यैव विशेषव्याख्यानं ततोप्येकादशागाथाभिस्तस्यैवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणमिति समुदायेन
 पंचविंशतिगाथाभिः द्विक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः । अथानंतरं सामयस्यपक्ष्या इत्यादिगाथा-
 मादि कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापर्यंतं मूलप्रत्ययबनुष्टयस्य कर्मकर्तृत्वमुक्त्यन्तरेन व्याख्यानं करोति । तत्र सप्तकमध्ये
 जैनमते शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवः कर्म न करोति प्रत्यया एव कुर्वन्तीति कथनरूपेण गाथाबनुष्टयं ।
 अथवा शुद्धनिश्चयविवक्षां ये नेच्छन्त्येकान्तेन जीवो न करोतीति वदन्ति नाश्वयतानुसारिणः तान्प्रति दूषणं

अब इसके उत्तर की गाथा कहते हैं:—[सामान्यप्रत्ययाः] प्रत्यय अर्थात् कर्म-बंध के कारण
 जो आत्मन वे सामान्य से [चत्वारः] चार [बंधकर्तारः] बंध के कर्ता [भक्षिताः] कहे हैं वे [मिथ्यात्वं]
 मिथ्यात्व [अविरमणं] अविरमण [च] और [कषाययोगौ] कषाय योग [बोद्धव्याः] जाननेचाहिये [तेषां च]
 और उनका [पुनरपि] फिर [अयं भेदः] यह भेद [त्रयोदशविकल्पः] तेरह भेदरूप कहा गया है वह
 [मिथ्यादृष्ट्यादि] मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर [सयोगिचरमांतः यावत्] संयोग केवली तक है, वे
 तेरह गुणस्थान जानने । [एते] ये [खलु] निश्चय दृष्टि से [अचेतनाः] अचेतन हैं [यस्मात्] क्योंकि
 [पुद्गलकर्मोदयसंभवाः] पुद्गल कर्म के उदय से हुए हैं [यदि ते] यदि वे [कर्म] कर्म को [कुर्वन्ति]
 करते हैं [तेषां वेदकः] उनका भोक्ता [आत्मा नापि] आत्मा नहीं होता [एते तु] ये [प्रत्ययाः] प्रत्यय
 [गुणसंज्ञिताः] गुण नाम वाले हैं [यस्मात्] क्योंकि [कर्म कुर्वन्ति] ये कर्म को करते हैं [तस्मात्] इस
 कारण [जीवः] जीव तो [अकर्त्ता] कर्म का कर्ता नहीं है [च] और [गुणाः] ये गुण ही [कर्माणि]
 कर्मों को [कुर्वन्ति] करते हैं ।

सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्षारः, त एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसंयोगकेवल्यन्तास्त्रयोदश कर्षारः । अथैते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्त्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंचनपि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा कुर्युरेव किं जीवस्यात्रापतितं । अर्थाय तर्कः । पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेद्यमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्गलकर्म करोति स किलाविवेको यतो न खन्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि

ददाति । कथमिति चेत् । यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्ति तर्हि जीवो न हि वेदकस्तेषां कर्मणामित्येकं दूषणं । अथवा तेषां मते जीव एकानेन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषणं । तदनंतरं शूद्रनिश्चयेन शूद्रोपादानरूपेण न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं जैनमताभिप्रायेणेति गाथात्रयं । अथवा पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छन्ति तान्प्रति पुनरपि दूषणं । कथमिति चेत् । जीवप्रत्यययोरेकानेनैकत्वे सति जीवाभाव इत्येकं दूषणं । एकातेन भिन्नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं दूषणमिति चतुर्थताराधिकारे समुदायापत्तिका । तद्यथा—निश्चयेन मिथ्यात्वादिपौद्गलिकप्रत्यया एव कर्म कुर्वतीति प्रतिपादयतिः—**सामरण्यपच्यया खलु चउरो भर्षति बंधकत्तारो** निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुद्गल एक एव कर्ता भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फुटं चत्वारो बंधस्य कर्तारो भर्षन्ते सर्वज्ञे । उत्तरप्रत्ययाश्च पुनर्बहुवो भवन्ति । सामान्यं कोषं । विवक्षाया अभावः सामान्यमिति सामान्यशब्दस्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले जातस्य इति । **मिच्छच्छं अवि रमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा** ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्धव्याः । अथ—**तेसिं पुणो वि य इमो भग्निदो भेदो दु तेरसवियप्पो** तेषां प्रत्ययानां गुरुस्थानभेदेन पुनरिमो भग्निदो भेदस्त्रयोदशकित्यः केन प्रकारेण **मिच्छादिद्विआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं** मिथ्यादृष्टिगुरुस्थानादिसंयोगिभट्टारकस्य चरमसमयं यावदिति । अथ **एदे अचेदसा खलु पुग्गलकम्मदयसंभवा जज्जा** एते मिथ्यात्वादिभावप्रत्ययाः शूद्रनिश्चयेनचेतनाः खलु स्फुटं । कस्मात् पुद्गलकर्मादयसंभवा यस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्नः पुत्रो जीवक्षावशेन देवदत्तायाः पुत्रोऽयं केचन वदति, देवदत्तस्य पुत्रोऽयमिति केचन वदति दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः मिथ्यात्वादिभावप्रत्यया अशूद्रनिश्चयेनाशूद्रोपादानरूपेण चेतना जीवसंबन्धाः शूद्रनिश्चयेन शूद्रोपादानरूपेणाचेतनाः पौद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरैकानेन न जीवरूपाः न च पुद्गलरूपाः सुधाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत् । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशूद्रनिश्चयनयेन न संत्येबा-जानोद्भवाः कल्पिता इति । एतावता किमुक्तं भवति । ये केचन वदत्येकानेन रागादयो जीवसंबन्धिनः पुद्गलसंबन्धिनो वा तदु-भयमपि वचनं मिथ्या । कस्मादिति चेत्, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषदृष्टानेन संयोगोद्भवत्वात् । अथ मत् सूक्ष्मशूद्रनिश्चयनयेन कस्येति प्रच्छामो वयं सूक्ष्मशूद्रनिश्चयेनतेषामस्तित्वमेव नास्ति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति कथमुत्तरं प्रयच्छामः इति । **ते जादि कर्त्तंति कम्मं** ते प्रत्यया यदि चेत् कुर्वन्ति कर्म तदा कुर्युरेव जीवस्य किमायातं शूद्रनिश्चयेन सम्मतमेव 'सव्ये सुद्धा ह् पुद्गलया'।

टीका—निश्चय से पुद्गल कर्म का एक पुद्गल द्रव्य ही कर्ता है । उस पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार भेद सामान्यतः बंध के कर्ता हैं । वे ही मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर संयोगकेवली तक भेदरूप हुए तेरह कर्ता हैं । ये पुद्गल कर्म विपाक के भेद हैं इसलिये अत्यंत अचेतन हैं, जड़ हैं । वे अचेतन ही केवल पुद्गलकर्म के कर्ता होकर व्याप्यव्यापकभाव से कुछ पुद्गल कर्म को करे तो करें, जीव का इस में क्या भ्राम्या ? कुछ भी नहीं । अथवा यहां यह तर्क है कि पुद्गलमयी मिथ्यात्वादिका

कर्म पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । अर्थतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्था सामान्यप्रत्य-
यानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः
पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः
पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ ॥१०६॥११०॥१११॥११२॥

इति श्वनात् । अथ मत्तं । जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यावृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरगादिभावकर्म भुङ्क्ते यतस्ततः कर्तापि भवतीति ।
नैवं । श्ववि तेर्षि वेदगो आदा यतः शूद्रनिश्चयेन वेदकोपि न हि तेषां कर्मणः । यदा वेदको न भवति तदा कर्तापि
कथमविव्यति न कथमपि इति शूद्रनिश्चयेन सम्मतयेव । अथवा ये पुनरेकातेनाकर्तृति बर्दति तान्प्रति दूषणं । कथमिति चेत् ।
यदैकातेनाकर्ता भवति तदा यथा शूद्रनिश्चयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च सर्वैवाकर्तृत्वे सति संसा-
राभाव इत्येकं दूषणं । तेषां मते वेदकोपि न भवतीति द्वितीयं च दूषणं । अथ च वेदकमात्मानं मन्यते सांख्यास्तेषां
स्वमतस्याघातदूषणं प्राप्नोतीति । अथ—गुणसंख्येदा दु एदे कम्मं कुञ्चन्ति पञ्चया जह्मा ततः स्थितं गुणस्थान-
संज्ञिताः प्रत्ययाः एते कर्म कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण भणितं । तस्मा जीवो क्त्वा गुणा य कुञ्चन्ति कम्माणि
तस्मात् शूद्रनिश्चयेन तेषां कर्मणः जीव कर्ता न भवति । शुणस्थानसंज्ञिताः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति सम्मतयेव । एवं
शूद्रनिश्चयेन प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १०६ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥ अथ न च
जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकातेनेति कथयति;—जह जीवस्स अण्णसण्णवओगो यथा जीवस्थानन्यस्तन्मयो जानदशानोपयोगः ।
कस्मानु, धनन्यवेद्यत्वात् अण्णसण्णविवेचनत्वाच्चान्वाकरूप्यत्ववत् कोहो वि तह जदि अण्णसण्णो तथा ओयोपि यथानन्यो
भवत्येकातेन । तदा किं दूषणं, जीवस्साजीवस्स य एवमण्णसण्णमावयणं एवमभेदे सति सहजसुद्धासंज्ञकज्ञान-
दर्शनोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चैकत्वमापन्नमिति । अथ—एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो
एवं पूर्वोक्तसूत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जीवः स एव तर्पेवाजीवः भवति नियमानिश्चयात् । तथा सति जीवाभावाद्, दूषणं

वेदन करता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है ? उसका समाधान ऐसा
है कि यह अज्ञान है क्योंकि आत्मा भाव्यभावक भाव के अभाव से मिथ्यात्वादि पुद्गल कर्मों का भोक्ता
भी निश्चय से नहीं है तो पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल
द्रव्यमय सामान्य चार प्रत्यय, उनके विशेष भेद रूप तरह प्रत्यय वे गुण शब्द से कहे हैं अर्थात् उनका
नाम गुणस्थान है वे ही केवल कर्मों को करते हैं । इस कारण जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है और
वे गुण स्थान ही उनके कर्ता हैं क्योंकि वे गुण पुद्गल द्रव्यमय ही हैं । इससे पुद्गल कर्म का पुद्गल
द्रव्य ही एक कर्ता है यह सिद्ध हुआ ।

भावार्थ—‘अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता’ इस न्याय से आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य
कर्म का कर्ता नहीं है, बंध के कर्ता तो योगकषायादिक से उत्पन्न हुए गुणस्थान हैं । वे वास्तव में
अचेतन पुद्गलमय हैं । इसलिए वे पुद्गल कर्म के कर्ता हैं, जीव को कर्ता मानना अज्ञान है ॥ १०६ ॥
११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥

न च जीवप्रत्यययोरैकत्वः—

{ जह जीवस्स अणराणुवओगो कोहो वि तह जदि अणराणो । }
 जीवस्साजीवस्स य एवमणराणत्तमावराणं ॥ ११३ ॥
 एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो ।
 अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोक्कम्मक्कमाणां ॥ ११४ ॥
 { अह दे अणराणो कोहो अणराणुवओगप्पगो ह्वदि चेदा । }
 जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोक्कम्ममवि अराणां ॥ ११५ ॥ (त्रिकलम)

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणां ॥ ११४ ॥

अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

यदि यथा जीवस्य तन्मयताज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोऽप्यनन्य एवेति प्रति-

प्राप्नोति । अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोक्कम्मक्कमाणां अयमेव च दोषो जीवामावरूपः । कस्मिन् सति । एकातेन निरंजननिजानदेकलक्षणजीवेन सहैकत्वे सति । केषां । मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकर्मकर्मणामिति । अथ प्राकृतलक्षणबलेन

आगे कहते हैं कि जीव और उन प्रत्ययों का एकत्व भी नहीं है,—[यथा] जैसे [जीवस्य] जीव के [अनन्य उपयोगः] एक रूप उपयोग है [तथा] उसी प्रकार [यदि] जो [क्रोधोपि] क्रोध भी [अनन्यः] एक रूप हो जाय तो [एवं] इस तरह [जीवस्य] जीव [च] और [अजीवस्य] अजीव के [अनन्यत्वं] एकत्व [आपन्नं] प्राप्त हुआ [एवं च इह] ऐसा होने से इस लोक में [यः तु] जो [जीवः] जीव है [स एव] वही [नियमतः] नियम से [तथा] वंसा ही [अजीवः] अजीव हुआ [एकत्वे] ऐसे दोनों के एकत्व होने में [अयं दोषः] यह दोष प्राप्त हुआ । [प्रत्ययनोकर्मकर्मणां] इसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म-कर्मइनमें भी यही दोष जानना । [अथ] अथवा इस दोष के भय से [ते] तेरे मत में [क्रोधः] क्रोध [अन्यः] अन्य है और [उपयोगात्मकः] उपयोग स्वरूप [चेतयिता] आत्मा [अन्यः] अन्य [भवति] है और [यथा क्रोधः] जैसे क्रोध है [तथा] उसी प्रकार [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म [नोकर्म अयि] और नोकर्म ये भी [अन्यत्] आत्मा से अन्य ही हैं ॥

टीका—जैसे जीव के साथ तन्मयता से जीव से उपयोग अनन्य (एक रूप) है, उसी प्रकार

पचिस्तदा चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्त्वज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुपतिः । एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपचावयमेव दोषः । अथैतदोषमयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मण्यप्यन्यान्वेव जडस्वभावत्वाविशेषान्नास्ति जीवप्रत्यययोरैकत्वं ॥ ११३। ११४। ११५ ॥

प्रत्ययमगव्यस्य ह्यत्वत्वमिति । अह पुण् अण्यो कोहो अपण्णुवओगपण्णो हवदि चेदा धप पुनरभिप्रायो भवतां पूर्वोक्तजीवाभावद्रूपणमयात् प्रत्यो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यश्च विभुद्विज्ञानदर्शनमय आत्मा क्रोधात्सकाशात् । जह कोहो तह पचचय कम्मं शोकम्म मवि अण्णं यथा जडः क्रोधो निर्मलचैतन्यस्वभावजीवाद्भूतस्तथा प्रत्ययकर्मनोकर्मण्यपि भिन्नानि शुद्धनिश्चयनेन सम्मत एव । किं च, शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्याकतृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्यश्च भिन्नत्वं च सम्भ्यते एव । कस्मात् । निश्चयव्यवहारयोः परस्परसापेक्षत्वात् । कथमिति चेत् । यथा दक्षिणेन चक्षुषा पश्यत्यसं देववतः प्रभुषते कामेन न पश्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसापेक्षनयविभागं न मन्यन्ते सांख्यसदाशिवमतानुसारिणस्तेषां मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्तान् भवति क्रोधादिभ्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेण्यपि । ततश्च क्रोधादिरिण्यमनाभावे सति सिद्धान्तामिव कर्मबंधाभावः । कर्मबंधाभावे संसाराभावः, संसाराभावे सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । स च अत्यंश्विरोधः, संसारास्य प्रत्यक्षेण दुस्यमानत्वादिति । एवं प्रत्ययजीवयोरेकतैर्नैकत्वनिराकरणरूपेण गाथात्रयं गतं । प्रत्राह शिष्यः । शुद्धनिश्चयनेनाकर्ता व्यवहारेण कर्ता बहुधा व्याख्यातं तत्रैवं सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कर्तृत्वं तथा रागादिभावकर्मणां च द्वयोर्द्रव्यभावकर्मणोरेकत्वं प्राप्नोतीति । नैवं । रागादिभावकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याशुद्धनिश्चयसंज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां भावकर्मणिः सह तारतम्यज्ञापनार्थं । कथं तारतम्यमिति चेत् । द्रव्यकर्मण्येतेनानि भावकर्मणि च चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयपेक्षया अचेतनान्येव । यतः कारणदशुद्धनिश्चयोपि शुद्धनिश्चयपेक्षया व्यवहार एव । धयमत्र भावार्थः । द्रव्यकर्मणां कर्तृत्वं भोक्तृत्वं चानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणां चाशुद्धनिश्चयेन । स च शुद्धनिश्चयपेक्षया व्यवहारएवेति । एवं पुण्यपापादिसत्त्वपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे सत्त्वगाथाभिः चतुर्भौतराधिकारः न भवति । अतः परं जीवे श सयं बद्धं इत्यादि गाथाभावि कृत्वा गाथापठकपर्वतं सांख्यमतानुसारि-

जड क्रोध भी अनन्य ही है, ऐसी प्रतीति हो जाय। तो चिद्रूप की और जड़ की अनन्यता से जीव के उपयोग होने की तरह जड़ क्रोधमय होने की भी प्राप्ति हुई। ऐसा होने पर जो जीव है, वही अजीव है, इस प्रकार भिन्न द्रव्य का लोप हो गया। इसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्मों की भी जीव के साथ एकत्व की प्रतीति में यही दोष आता है। इस दोष के भय से ऐसा मानो कि उपयोग स्वरूप जीव तो अन्य है और जड़ स्वरूप क्रोध अन्य है। जैसे उपयोग स्वरूप जीव से जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं, क्योंकि जैसा जड़ स्वभाव क्रोध है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म, कर्म ये भी जड़ हैं, इनमें विशेषता नहीं है। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है।

भावार्थ—मिथ्यात्वादि आश्रव तो जड़ स्वभाव हैं और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जायं तो बड़ा भारी दोष आवे, भिन्न द्रव्य का ही लोप हो जाय। इसलिये आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है, यह निश्चयनय का सिद्धान्त है ॥ ११३। ११४। ११५ ॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति;—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जइ पुग्गलदब्बमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥

कम्महयवग्गणासु य अप्परिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संस्ससमथो वा ॥ ११७ ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलदब्बाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा' ॥ ११८ ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दब्बं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दब्बं ।

तह तं णायावारणाइपरिणदं मुणासु तच्चेव ॥ १२० ॥ (पंचकम्)

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥

कार्मण्यवर्गणासु, चापरिणममाणासु कर्मभावेन ।

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेत्तयिता ॥ ११८ ॥

शिष्यसंबोधनार्थं जीवपुद्गलयोरेकतेनापरिणामित्वं निषेधयन् सन् कश्चित् परिणामित्वं स्थापयति । तत्र गाथाष्टक-
मध्ये पुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुच्यत्वेन गाथाश्रवणं । तदनंतरं जीवपरिणामित्वमुच्यत्वेन गाथापंचकमिति पंचमस्वले
समुदायपातनिका ॥ ११३, ११४, ११५ ॥ अथ सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति पुद्गलस्य कश्चित्परिणामस्वभावत्वं साध-
यति;—जीवे ण सयं बद्धं जीवे अधिकरणमूले स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यकर्मबद्धं नास्ति । कस्मात्, सर्वथा जीवस्य
शुद्धत्वात् । ण सयं परिणमदि कम्मभावेण न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण परिणमति ।

भाग्ये सांख्यमत को मानने वाले शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य में परिणाम स्वभाव होना सिद्ध करते
हैं अर्थात् सांख्यमती प्रकृति पुरुष को अपरिणामी मानता उसे समझते हैं;—[पुद्गलद्रव्यं]
पुद्गल द्रव्य [जीवे] जीव में [स्वयं] भाग्य [न बद्धं] न तो बंधा है [न कर्मभावेन] धीर न
कर्म भाव से [स्वयं] स्वयं [परिणमते] परिणामन करता है [यदि दं इ तदा] जो

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं ।
जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११६ ॥
नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलद्रव्यं ।
तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥ १२० ॥

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमवद्भूतकर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः ? किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन

कस्मात्, सर्वथा नित्यत्वात् । यदि पुद्गलद्रव्यमिच्छं एवमित्यंभूतमिदं पुद्गलद्रव्यं यदि चेद्भूततां सांख्यमतानुसारिणां अपरिणामी तदा होदि ततः कारणात्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति किं दूषणं भवति । अथ—कर्मण्यवगंणाभिरपरिणमंतीभिः कर्मभावेन द्रव्यकर्मपरिणये तदा संसारस्याभावः प्रसजति प्राप्नोति हे सिध्य, सांख्यसमयवदिति । अथ मतं । जीवो परिणामयदे पुद्गलद्रव्याणि कम्मभावेण जीवः कर्ता कर्मवर्णा-योग्यपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिकर्मभावेण द्रव्यकर्मपरिणयेण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसारभावदूषणं न भवतीति चेत् ते स्वयमपरिणमंतं कर्म तु परिणामयदि श्याणी जानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन् तत्पुद्गलद्रव्यं

ऐसा मानो तो यह पुद्गलद्रव्य [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] हो जायगा [वा] अथवा [कर्मखवर्गशासु] कर्मण्यवगंणा अप [कर्मभावेन] कर्मभाव से [अपरिणममानासु] नहीं परिणमतीं ऐसा मानिये तो [संसारस्य] संसार का [अभावः] अभाव [प्रसजति] उहरेगा [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्य मत का प्रसंग भायेगा । [जीवः] जीव ही [पुद्गलद्रव्याणि] पुद्गल द्रव्यों को [कर्मभावेन] कर्मभावों से [परिणामयति] परिणमन करता है ऐसा माना जाय तो [तानि] वे पुद्गलद्रव्य [स्वयं अपरिणममानानि] आप ही परिणमन न करते उनको [चेतयिता] यह चेतन जीव [कथं नु] कैसे [परिणमयति] परिणमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है [अथ] अथवा [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [स्वयमेव हि] आप ही [कर्मभावेन] कर्म भाव से [परिणमते] परिणामता है, ऐसा माना जाय तो [जीवः] जीव [कर्मत्वं] कर्म भाव से [कर्म] कर्मरूप पुद्गल को [परिणमयति] परिणामता है [इति] ऐसा कहना [मिथ्या] भ्रूट हो जाय । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि [पुद्गलं द्रव्यं] पुद्गल द्रव्य [कर्म-परिणतं] कर्मरूप परिणत हुआ [नियमात् चैव] नियम से ही [कर्म] कर्मरूप [भवति] होता है [तथा] ऐसा होने पर [तच्चैव] वह पुद्गल द्रव्य ही [ज्ञानावरणादि परिणतं] ज्ञानावरणादिरूप परिणत [तत्] कर्म (जानीत) जानो ।

टीका—यदि पुद्गलद्रव्य जीव में आप नहीं बंधा हुआ स्वयमेव कर्मभाव से नहीं परिणमन करता है तो पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ही सिद्ध हो जायगा । ऐसा होने पर संसार का अभाव जायगा क्योंकि कर्मरूप हुए बिना जीव कर्मरहित उहरेता है तो संसार किसका ? और जो ऐसा तर्क करे कि

परिग्रामयेत् ? न तावच्चतुस्वयमपरिग्राममानं परेषु परिग्रामयितुं पायेंत । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायेंते । स्वयं परिग्राममानं तु न परं परिग्रामयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्यः परमपेक्षेते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिग्रामस्वभावार्थं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिग्रहात् मृचिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिग्रहतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिग्रामस्वभावत्वं ॥११६॥११७॥११८॥११९॥१२०॥

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिग्रामशक्तिः ।

तस्यां स्थितार्यां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ ६४ ॥

किं स्वयमपरिग्राममानं परिग्राममानं वा परिग्रामयेत् ? न तावदपरिग्राममानं परिग्रामयति न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायेंते । यथा जगत्प्रादिकं कर्तृकटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादी किं न जनयतीति । अर्थकांतेन परिग्राममानं परिग्रामयति । तदपि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षेते तर्हि जीवो निमित्तकर्तारमंतरेणापि स्वयमेव कर्मरूपेण परिग्रामतु । तथा च सति किं दूषणं ? घटपटलस्तंभादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिग्रहात् स्यात् । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलाना स्वभावभूता कर्माचित्परिग्रामित्वात् शक्तिः तस्यां परिग्रामशक्तौ स्थितार्यां स पुद्गलः कर्ता । यं स्वस्य संबन्धिनां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपरिग्रामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं कलशस्य मूत्पिडमिव । न च जीवः, स तु निमित्तकारणमेव हेयतत्त्वमिदं । तस्मात्पुद्गलाद्दूषयितरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिग्रहात् भेदरत्नत्रयलक्षणं भेदज्ञानेन गम्यशिवदानंदैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव शुद्धनिश्चयेनोपादेयं भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयं भेदरत्नत्रयसाधकत्वाद्ब्रह्महारेणोपादेयमिति । एवं गाथात्रयसम्बन्धाव्याख्यानेन शब्दाद्यो ज्ञातव्यः । व्यवहारनिश्चयरूपेण नयार्थो ज्ञातव्यः । सांख्यं प्रति मतार्थो ज्ञातव्यः । भागमार्थस्तु प्रसिद्धः । हेयोपादानव्याख्यानरूपेण भाषार्थोपि ज्ञातव्यः ।

जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मभाव परिग्रामाता है, इसलिये संसार का अभाव नहीं हो सकता, उसका समाधान यह है कि पहले दो पक्ष लेकर पुछते हैं—यदि जीव पुद्गल को परिग्रामन कराता है वह स्वयं अपरिग्रामित को परिग्रामित कराता है या स्वयं परिग्रामित को परिग्रामित कराता है ? यदि इनमें से पहला पक्ष लिया जाय तो स्वयं अपरिग्रामित को नहीं परिग्रामा सकता क्योंकि स्वयं अपरिग्रामित में परके परिग्रामाने की सामर्थ्य नहीं होती । स्वतः शक्ति जिसमें नहीं होती, वह परके द्वारा भी नहीं आ सकती । यदि स्वयं परिग्रामित पुद्गलद्रव्य को जीव कर्मभाव से परिग्रामाता है, ऐसा दूसरा पक्ष लिया जाय तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि अपने आप परिग्रामित हुए को अन्य परिग्रामाने वाले की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वस्तु की शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती । इसलिये पुद्गल द्रव्य परिग्राम स्वभाव स्वयमेव होवे । ऐसा होने पर जैसे कलश रूप परिग्रहत हुई मट्टी अपने आप कलश ही है, उसी भाँति जड स्वभाव ज्ञानावरण आदि कर्मरूप परिग्रहत हुआ पुद्गल द्रव्य ही आप ज्ञानावरण आदि कर्म ही है । इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिग्राम स्वभाव सिद्ध हुआ ॥११६॥११७॥११८॥११९॥१२०॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं । स्थिते इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार उक्त प्रकार से पुद्गल द्रव्य की परिग्रामन शक्ति स्वभावभूत निर्विघ्न सिद्ध हुई । उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य जिस भाव को अपने कराता है, उसका वह पुद्गल द्रव्य ही कर्ता है ।

जीवस्य परिणामित्वं साधयति—

एण सयं वद्धो कम्मे एण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
 जह एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥ १२१ ॥
 अपरिणमंतग्धि सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।
 संसारस्स अभावो पसज्जदे संखममत्थो वा ॥ १२२ ॥
 पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
 तं सयमपरिणमंतं क्हं णु परिणामयदि कोहो ॥ १२३ ॥
 अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
 कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥
 कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
 माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो ह्वदि लोहो ॥ १२५ ॥ (पंचकम्)

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।
 यद्येषः तत्र जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥
 अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।
 संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ १२२ ॥
 पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।
 तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ॥ १२३ ॥

इति शब्दनयमतागमभाष्यार्थः श्याक्यानकाले यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्गलपरिणामस्थानानां मुखरत्नेन गायत्र्ययं
 गतं ॥ ११६।११७।११८।११९।१२० ॥ सांख्यमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य कथं चित्परिणामस्वभावत्वं साधयति;—
 एण सयं वद्धो कम्मे स्वयं स्वभावेन कर्मण्यधिकरणमूले एकतेन बद्धो नास्ति सदा मुक्तत्वात् । एण सयं परि-
 णामदि कोहमादीहिं न च स्वयं स्वभावेन द्रव्यकर्माद्यनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मादेकानेनापरि-
 णामित्वात् । जदि एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि यदि चैवेण जीवः प्रत्यक्षीमूलः तत्र मताभि-

भाषार्थ—सब द्रव्यों का परिणाम स्वभावतः सिद्ध है, इसलिये अपने भाव का आप ही कर्ता
 है । अतः पुद्गल भी जिस भाव को अपने में करता है, उसका बही कर्ता है ॥ ६४ ॥

अब जीव द्रव्य की परिणामस्वभावता सिद्ध करते हैं:—सांख्य मतवाले शिष्य ने भाषार्थ कहते
 हैं कि हे भाई [तब] तेरी बुद्धि में [यदि] यदि [एष जीवः] यह जीव [कर्मणि] कर्मों में [स्वयं]

अथ स्वयमात्मा परिणामते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किला-

प्रायेणोत्पन्नः स्यात्ततः कारणादपरिणाममेव भवति । अपरिणामित्वे सति किं दूषणं ? अथ—अपरिणाममाने सति तस्मिन् जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणामः तदा संसारस्वभावः प्राप्नोति । इति गण्य साख्यमयवत् । अथ मतं पुग्गलकर्मं क्रोधो जीवं परिणामएदि क्रोहश्च पुद्गलकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कर्ता जीवं कर्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत् तं सयमपरिणामं तं क्रोह परिणामएदि क्रोहश्च अथ किं स्वयमपरिणाममानं परिणाममानं वा परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणाममानं परिणामयेत् । कस्मात् । न हि स्वतोऽसही शक्तिः कर्तृमग्येन पार्यते । न हि जपापुष्पादय कर्तारो यथा स्फटिकादियु जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादिष्वपि । अथैकतेन परिणाममानं वा तद्धि उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरिणामि भावक्रोधादिभिः परिणामंतु । कस्मादिति चेत् । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । तथा च सति मुक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादि कर्मोदयनिमित्ताभावेपि भावक्रोधादयः प्राप्नुवन्ति । न च तद्विष्टभागमविरोधात् ।

आप तो [बद्धः न] बंधा नहीं है और [क्रोधादिभिः] क्रोधादि भावों से [स्वयं] आप [परिणामति न] परिणामन नहीं करता है [तदा] तो [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] वह अपरिणामी होगा ऐसा होने पर [क्रोधादिभिः भावैः] क्रोधादि भावों से [जीवे] जीव को [स्वयं अपरिणाममाने] आप नहीं परिणाम होने पर [संसारस्य अभावः] संसार का अभाव [प्रसजति] हो जायगा [वा] और [सांख्यसमयः] सांख्यमत का प्रसंग आवेगा । यदि कहेगा कि [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म [क्रोधः] क्रोध है वह [जीवं] जीव को [क्रोधत्वं] क्रोध भावरूप [परिणामयति] परिणामता है तो [स्वयं अपरिणाममानं] आप स्वयं न परिणामत हुए [तं] जीव को [क्रोधः] क्रोध [कथं नु] कैसे परिणामयति] परिणामा सकता है, ऐसा प्रश्न है । [अथ] अथवा [ते एषा बुद्धिः] तेरी ऐसी समझ है कि [आत्मा] आत्मा [स्वयं] अपने आप [क्रोधभावेन] क्रोध भाव से [परिणामते] परिणामन करता है तो [क्रोधः] क्रोध [जीवं] जीव को [क्रोधत्वं] क्रोधभावरूप [परिणामयति] परिणामता है [इति मिथ्या] ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह सिद्धांत है कि [आत्मा] आत्मा [क्रोधोपयुक्तः] क्रोध से उपयोग सहित होता है अर्थात् उपयोग क्रोधाकाररूप परिणामता है तब तो [क्रोधः] क्रोध ही है [मानोपयुक्तः] मान से उपयुक्त होता है तब [मान एव] मान ही है [मायोपयुक्तः] माया से उपयुक्त होता है तब [माया] माया ही है [च] और [लोभोपयुक्तः] लोभ से उपयुक्त होता तब है [लोभः] लोभ ही [भवति] है ।

टीका—जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा हुआ क्रोधादि भाव से आप नहीं परिणामता तो वह जीव

परिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणाममानं परिणाममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावन्स्वयमपरिणाममानः परेण परिणामयितुं पायेंत, न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायेंते । स्वयं परिणाममानस्तु न परं परिणामयितारमपेक्षेत । न हि

अथ मत । अह समयमप्या परिणामदि क्रोहभावेण एस दे बुद्धी अथ पूर्वद्वयणभयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदय-
निरपेक्षो भावक्रोधरूपेण परिणामयेया तत्र बुद्धिः हे शिष्य, क्रोहो परिणामयदे जीवं क्रोहचमिदि मिच्छा
तहि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति यदुक्तं पूर्वंगाथाया तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः
स्थित - घटाकारपरिणता मृत्पिण्डपुद्गलाः षट् इव अग्निपरिणतोऽय पिडोऽग्निवत् तथात्मापि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो
भवति मानोपयोगपरिणतो मानो भवति मायोपयोगपरिणतो माया भवति लोभोपयोगपरिणतो लोभो भवतीति स्थिता
सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्या परिणामदावतो स्थिताया स जीवः कर्ता य परिणाममात्मनः करोति
तस्य स एषोपादानकर्ता द्रव्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तत्रैव च स एव जीवो निविकारचिच्चमत्कारशुद्धभावेन
परिणतः सन् सिद्धात्मापि भवति । किं च विशेषः—‘जाव ख वेदि विसेसंतरं’ इत्याद्यज्ञानिज्ञानिजीवयोः संक्षेपव्या-
ख्यानरूपेण गाथावदृक्तं यदुक्तं पूर्वं पुण्यपापादिसप्तपदायं जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवृत्तास्ते च जीवपुद्गलस्यो कथचित्प-
रिणामित्ये सति घटते । तस्यैव कथंचित्परिणामित्वस्य विशेषव्याख्यानमिदं । अथवा ‘सामरण्यापच्चया खलु चउरो’
इत्यादि गाथासप्तके यदुक्तं पूर्वं सामान्यप्रत्यया एव शुद्धनिश्चयेन कर्म कुर्वतीति न जीव इति जैनमत । एकातेनाकर्तृत्वे
सति सांख्यानानां संसाराभावद्वयस्य तस्यैव संसाराभावद्वयस्य विशेषद्वयपरामिदं । कथमिति चेत् । तत्रैकतेन कर्तृत्वाभावे
सति संसाराभावद्वयस्य अत्र पुनरेकतेन परिणामित्वाभावे सति संसाराभावद्वयस्य । यत् कारणाद्भावकर्मपरिणामित्वमेव
कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च अभ्यते ॥ १२१।१२२।१२३।१२४।१२५॥ इति जीवपरिणामित्वे व्याख्यानमुक्तत्वेन गाथापंचकं गतं ।
एवं पुण्यपापादिसप्तपदाचार्यानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुक्तत्वेनाष्टगाथाभिः पंचमातराधि-
कारः समाप्तः । अथ—जाव ख वेदि विसेसंतरं तु आदासवाख दोएईपि । अरण्याणी तावदु इत्यादि
गाथाइवे तावदज्ञानी जीवस्वरूपं पूर्वं भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा विसयकसायुवगाढ इत्याद्यगोभोपयोगेन परिणामति
तदा पापासवबंधपदाचार्यानां त्रयाणां कर्ता भवति । यदा तु मिथ्यात्वकथायागा मर्दोदये सति भोगाहालात्कानिद नवधाकि-
रूपेण दानपूत्रादिनापरिणामति तदा पुण्यपदाचार्यस्यापि कर्ता भवतीति पूर्वं सक्षेपेण सूचितं जइया इमेण जीवीण आदा
सवाख दोएईपि । शादं होदि विसेसंतरं तु इत्यादिगाथाचतुष्टयंज्ञानी जीवस्वरूपं च सक्षेपेण सूचितं । स च

अपरिणामी ही होता है । ऐसा होनेपर संसार का अभाव आता है । अथवा कोई ऐसा कहे कि पुद्गल कर्म
क्रोधादिक ही जीव को क्रोधादिक भाव से परिणामते हैं इसलिये संसारका अभाव नहीं हो सकता । ऐसा
कहने में दो पक्ष होते हैं कि पुद्गलकर्म क्रोधादिक जीव को अपने आप अपरिणामते को परिणामते हैं या परि-
णामतेको परिणामते हैं ? प्रथम तो जो आप नहीं परिणामता हो, उसमें परको परिणामन कराने की असम-
र्थताहै क्योंकि आप में शक्ति नहीं, तो परमें भी नहीं की जासकती । तथा जो स्वयं परिणामता हो, वह अन्य
परिणामने वाले की अपेक्षा नहीं करना क्योंकि वस्तु की शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती । अन्य में अन्य
कोई नवीन शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीव स्वयमेव परिणामन
स्वभाव है । ऐसा होने पर जैसे कोई मंत्रसाधक गरुड का ध्यान करता हुआ उस गरुड भावरूप

वस्तु शक्तयः परमपेक्षेते । ततो जीवः परिखामस्वभावः स्वयमेवास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिखतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिखतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिखामस्वभावत्वं ॥१२१॥१२२॥१२३॥१२४॥१२५॥

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूतापरिखामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥६५॥

ज्ञानी जीवः शुद्धोपयोगभावपरिखतोऽभेदरत्नत्रयलक्षणोनाभेदज्ञानेन यदा परिणमति तदा निश्चयचारित्राधिनाभाविवीतरा-
गसम्यग्दृष्टिभूत्वा संबरनिजं रामोक्षणपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवतीत्यपि ग्रंथेण निरूपितं पूर्वं । निश्चयसम्यक्त्वस्याभावे
यदा तु सारागसम्यक्त्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा परंपरया निर्वाणकारणस्य तीर्थंकरप्रकृत्यादिपुण्यपदार्थ-
स्यापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्वं निरूपितं तत्सर्वं जीवपुद्गलयोः कर्त्तृचित्परिणामित्वे सति भवतीति तत्कर्त्तृचित्परिणामित्वमपि
पुण्यपादादिसत्त्वपदार्थानां संक्षेपसूचनार्थं पूर्वंमेव संक्षेपेण निरूपितं । पुनश्च जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानकाले विशेषेण
कथितं । तत्रैवं कर्त्तृचित्परिणामित्वे सिद्धे सति अज्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनोः पुण्यपादादिसत्त्वपदार्थानां संक्षेपेणसूचनार्थं
संक्षेपव्याख्यातं कृतं । इदानीं पुनरज्ञानमयगुरुज्ञानमयगुरुयोः मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । न च जीवाजीवगु-
ण्णिमुह्यत्वेनेति । किमर्थमिति चेत् ? तेषामेव पुण्यपादादिसत्त्वपदार्थानां संक्षेपसूचनार्थमिति । तत्र जो संगं तु शुद्ध्या
इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गायानवकपर्यंतं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथानयं ज्ञानभावमुख्यत्वेन तदनंतरं
गाथावट्टकं ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमयो भावो भवत्यज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यत इति षष्ठांतराधि-
कारे समुदायपातनिका । तद्यथा—कर्त्तृचित्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीत्यभिप्रायं
मनसि संग्रहायेंदं सूत्रत्रयं प्रतिपादयति ;—

जो संगं तु मुद्धता जाणदि उवत्रोगमप्पगं सुद्धं ।

तं णिस्संगं साहुं परमद्धवियाणया विति ॥

यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धं । तं निस्संगं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥ जो संगं तु
मुद्धता जाणदि उवत्रोग मप्पगं सुद्धं यः परमसाधुर्वाह्याभ्यंतरपरिग्रहं मुक्त्वा बीतरागचारित्राधिनाभूतभेदज्ञानेन
जानात्यनुभवति । कं कर्मतापन्नं ध्यात्मानं । कथंमृतं । विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावात्त्वादुपयोगस्तमुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोग-
लक्षणं । पुनरपि कथंभूतं । शुद्धं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितं । तं शिस्संगं साहुं परमद्धवियाणया विति तं साधुं

परिणत हुम्मा गरुड ही है; उसी भांति यह जीवात्मा अज्ञान स्वभाव क्रोधादिरूपपरिणत उपयोग रूप
हुम्मा स्वयमेव क्रोधादिक ही होता है । इस प्रकार जीवका परिणामन स्वभाव होना सिद्ध हुम्मा ।

भावार्थ—जीव परिणाम स्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब आप
क्रोधादि रूप ही होता है ॥१२१॥१२२॥१२३॥१२४॥१२५॥

अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं स्थितेति—इत्यादि । अर्थ—जीव के अपने स्वभाव
से ही हुई परिणामन शक्ति पूर्वकथित रीति से निर्विघ्न सिद्ध हुई । उसके सिद्ध होने से यह जीव जिस
भाव को अपने करता है उसीका वह कर्ता होता है ॥६५॥

तथाहि—

जं कुण्दि भावमादा क्ता मो होदि तस्म कम्मस्स ।
एणस्स स ग्गाणमथो अराणाणमथो अण्णाणस्स ॥१२६॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥१२६॥

एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मता-
मापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्येत । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्या-
तित्वात् ज्ञानमय एव स्यात् । अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्म-
ख्यातित्वाद्ज्ञानमय एव स्यात् ॥ १२६ ॥

निस्संग सगरहितं विदति ज्ञानंति दुबति कथयति वा । के ते, परमार्थविज्ञायका गणधरदेवादय इति ।

जो मोहं तु मुहत्ता एणमहावाधियं मुण्दि आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमट्टवियाणया विति ॥

यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते ध्यात्मानं । त जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदति ॥

जो मोहं तु मुहत्ता एणमहावाधियं मुण्दि आदं यः परमसाधु कर्ता समस्तचित्तनाचेतनशुभाशुभपरद्वयेषु मोह
मुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणं भेदज्ञानेन मनुते जानाति । कं
कर्मतापन्नं, ध्यात्मानं । किं विशिष्टं ? निबिकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिक परिणत परिपूर्णं । तं जिदमोहं साहुं परमट्ट-
वियाणया विति तं साधु कर्मतापन्नं जितमोह निर्मोहं विदति जानति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थंकरपरमदेवादय
इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्मनोवचनकायबुद्धदुःखशुभाशुभपरिणामश्रोत्रचक्षुर्द्राण-
चिह्नस्पर्शनसंज्ञानि विशतिसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्ज्योतिःपरिणतेविलक्षण। असक्येयलो-
कमात्रविभावपरिणामा जातव्याः । धय—

जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमप्पणं सुद्धं ।
तं धम्मसंगमुक्कं परमट्टवियाणया विति ॥

यः धर्मं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं सुद्धं । त धम्मसंगमुक्त परमार्थविज्ञायका विदति ॥ जो धम्मं तु
मुहत्ता जाणदि उवओगमप्पणं सुद्धं यः परमयोगीन्द्रः स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभोपयोगपरिणामरूप धर्मं पृष्यसंग

ध्याने हसी धर्म को लेकर भावों का विशेषकर कर्ता कहते हैं;—[आत्मा] जो आत्मा [यं भावं]
जिस भाव को [करोति] करता है [सः] वह [तस्य कर्मणः] उस भावरूप कर्म का [कर्ता] कर्ता
[भवति] होता है । उस जगह [ज्ञानिनः] ज्ञानी के तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है और
[अज्ञानिनः] अज्ञानी के [अज्ञानमयः] अज्ञानमय है ।

टीका—इस प्रकार पूर्वोक्तरीति से यह आत्मा स्वयमेव परिणामन स्वभाव है, तो भी

किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह—

अरण्याणामथो भावो अण्यण्यो कुणदि तेण कम्माणि ।

एणाणमथो एणाणस्स दु ण कुणदि तह्हा दु कम्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्माच्च कर्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्माद्-
ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिन्स्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्रभ्रष्टः पराभ्यां
रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तितार्हकारः स्वयं किलैषोहं रज्ये कृष्यामीति रज्यते कृष्यति च

त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणोनाभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । क कर्मतापन्नं । आत्मानं । कर्षभूतं, विशुद्ध-
ज्ञानदर्शनोपयोगपरिणत । पुनरपि कथभूतं । शुद्धं शुभाशुभसकल्पविकल्परहितं । तं धम्मसंगमुक्कं परमद्विवियाख्या
विंति । त परमतपोघन निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलंभरूपनिश्चयधर्मविलक्षणभोगाकाशास्वरूपनिदानबंधाद्विपुष्यपरिग्रह-
रूपव्यवहारधर्मरहित विदति जानति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च, कर्षचित्परिणामित्वे सति
जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति पश्चान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे बद्धो बद्ध एव शुद्धोपयोगरूप परिणामांतरस्वरूपं न
घटते तदश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाश्रयं गतं ॥ तदनंतरं

जिस भाव को अपने करता है, वही भाव कर्म को प्राप्त होता है वह उसके आप कर्तृत्व होता है । वह
भाव ज्ञानी का ज्ञानमय ही है क्योंकि उमको अच्छी प्रकार से स्वपर का भेद-ज्ञान हो गया है, उससे
अत्यंत उदय को प्राप्त हुई सब पर-द्रव्य भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति हो गई है । तथा वह भाव
अज्ञानी के अज्ञानमय ही है, क्योंकि उमके भली भांति स्वपर के भेद ज्ञान का अभाव होने से भिन्न
आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है ।

भावार्थ—ज्ञानी के तो अपना पर का भेदज्ञान हो गया है इसलिये अपने ज्ञानमय भाव का ही
कर्तृत्व है और अज्ञानी के अपना परका भेदज्ञान नहीं है इस कारण अज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है ।
॥१२६ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है;—
[अज्ञानिनः] अज्ञानी का [अज्ञानमयः] अज्ञानमय [भावः] भाव है [तेन] इस कारण [कर्माणि]
अज्ञानी कर्मों को [करोति] करता है [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [ज्ञानमयः] ज्ञानमय
भाव होता है [तस्माच्च] इसलिये वह ज्ञानी [कर्माणि] कर्मों को [न] नहीं [करोति] करता ।

टीका—अज्ञानी के निश्चय से अच्छी प्रकार स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इससे जिसके भिन्न
आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है उसके कारण अज्ञानमय ही भाव होता है । उस अज्ञानमय भाव
के होने पर आत्मा के और परके एकत्व का अध्यास होने से ज्ञानमात्र अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ

तस्माद्भ्रान्तमयभावादज्ञानी परी रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्व-
परविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिन्स्तु सति स्वपर-
योर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्स्तुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसत एव
निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रूपयति तस्माद् ज्ञानमयभावाद् ज्ञानी
परी रागद्वेषावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि ॥ १२७ ॥

यथा ज्ञानमयाज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति—जं कुण्दि भावमादा कथा सो होदि तस्स
भावस्स यं भावं परिणामं करोय्यात्मा स तस्यैव भावस्यैव कर्ता भवति खाणस्सि स खाणममो स च
भाबोऽनंतज्ञानादिबहुपुट्यलक्षणकार्यसमयसारस्योत्पादकत्वेन निबिकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षण
भेदज्ञानेन सर्वांरभपरिणततदाज्ञानिनो जीवस्य शुद्धारमख्यातिप्रतीतिसंबित्पुनलक्ष्यनुभूतिरूपेण ज्ञानमय एव भवति
अण्णखाममो अण्णस्सि अज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभेदज्ञानाभावात् शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एव
भवतीत्यर्थः ॥ १२६ ॥ अथ किं ज्ञानमयभावात्कलं भवति किमज्ञानमयाद्भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह;—अण्णखाम-
ममो भावो अण्णण्णियो कुण्दि तेण कम्मणि स्वोपलब्धिभावनाविलक्षणत्वेनाज्ञानमयभावो भण्यते ।
कस्मात् । यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीवः । खाणममो खाणस्सि दु यं कुण्दि
तस्मा दु कम्मणि ज्ञानिनस्तु निबिकारविषयमस्कारभावनावशेन ज्ञानमयो भवति तस्माद् ज्ञानमयभावात् ज्ञानी जीवः
कर्माणि न करोतीति । किं च, यथा स्तोकोपनिः तृणकाष्ठराशिं महांतमपि क्षणमात्रेण बहति तथा त्रिद्रुप्तिसमाधि-
लक्षणो भेदज्ञानाग्निर्दंतर्महूर्तनापि बहुमवसंचितं कर्मराशिं दहतीति ज्ञात्वा सर्वतात्पर्येण तत्रैव परमसमाधी भावना
कर्तव्येति भावार्थः ॥ १२७ ॥ अथ ज्ञानमय एव भावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्त्वैवाज्ञानमय एव

पर द्रव्य स्वरूप राग-द्वेष के साथ एक होकर अहंकार में प्रवृत्त हुआ अज्ञानी ऐसे मानता है कि 'मैं रागी
हूँ, द्वेषी हूँ' इस प्रकार रागी द्वेषी होता है । उस रागादि स्वरूप अज्ञानमय भाव से अज्ञानी हुआ पर
द्रव्य स्वरूप जो राग-द्वेष उन रूप अपने को करता हुआ कर्मों को करता है । और ज्ञानी के अच्छी तरह
अपना पर का भेद जान हो गया है इसलिये जिसके भिन्न आत्मा की प्रकटता—'ख्याति' अर्थात् उदय हो
गई है, उस भाव के कारण ज्ञानमय ही भाव होता है । उस भाव के होने से अपना-परका भेदज्ञान होने
पर ज्ञानमात्र अपने आत्मस्वरूप में ठहरा हुआ वह ज्ञानी पर द्रव्य स्वरूप राग-द्वेष की पृथक्ता जिसके
अपने रस से ही पर में अहंकार निवृत्त हो गया है, ऐसा हुआ निश्चय से केवल जानता ही है, राग-द्वेष
रूप नहीं होता । इसलिये ज्ञानमय भाव से ज्ञानी हुआ पर द्रव्य स्वरूप जो राग-द्वेष उन रूप आत्मा को
नहीं करता, कर्मों को नहीं करता है ।

भावार्थ—इस आत्मा के जो क्रोधादिक मोह की प्रकृति का उदय आता है, उसका अपने उपयोग में
रागद्वेष रूप मलिन स्वाद आता है, उसके भेदज्ञान के बिना अज्ञानी हुआ ऐसा मानता है कि यह राग-द्वेष-
मय मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, ऐसे अज्ञानरूप अहंकार से हुआ वह कर्मों को बांधता
है । इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंध होता है । और जब ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतीयमज्ञानिनो नान्यः ॥ ६६ ॥

एणाणमया भावाओ णाणमओ चव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा हु एणाणमया ॥ १२८ ॥

अराणाणमया भावा अराणाणो चव जायए भावो ।

जम्हा तम्हा भावा अराणाणमया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥ (युग्मम्)

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयरचैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानरचैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माद्भावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥ १२९ ॥

यतो ह्यज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽ-

भवत्यज्ञानिजीवस्य न पुनर्ज्ञानमयः । किमर्थमिति चेत्—एणाणमया भावाओ णाणमओ चव जायदे भावो जम्हा ज्ञानमयाद् भावाद् निश्चयरत्नत्रयात्मकजीवपदार्थाद् ज्ञानमय एव जायते भावः स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणो मोक्ष-

उपयोग तो मेरा स्वरूप है, 'वह मैं हूँ' ऐसा, तथा रागद्वेष हैं वे कर्म के रस हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं । ऐसा भेद ज्ञान होवे, तभी ज्ञानी होता है, तब अपने को रागद्वेष भावरूप नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, तब कर्म को नहीं करता ॥ १२७ ॥

आगे अगली गाथा के अर्थ की सूचना का काव्य कहते हैं—ज्ञानमय इत्यादि । अर्थ—यहां प्रश्न रूप वचन है कि ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव होते हैं अन्य नहीं होता यह क्यों ? और अज्ञानी के अज्ञानमय ही सब भाव होते हैं अन्य नहीं यह कैसे ? ॥ ६६ ॥

इसी प्रश्न की उत्तररूप गाथा कहते हैं—[यस्मात्] जिस कारण [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञानमय भाव से [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है । [तस्मात्] इस कारण [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [खलु] निश्चय से [सर्वे भावाः] सब भाव [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय हैं । और [यस्मात्] जिस कारण [अज्ञानमयात् भावात् च] अज्ञानमय भाव से [अज्ञान एव] अज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] होता है [तस्मात्] इस कारण [अज्ञानिनः] अज्ञानी के [अज्ञानमयाः] अज्ञानमय ही [भावाः] भाव उत्पन्न होते हैं ।

टीका—जिस कारण निश्चय से अज्ञानमय भाव से जो कुछ भाव होता है, वह सभी अज्ञान रूप को उल्लंघन नहीं करता अज्ञानमय ही होता है; इसलिए अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं । और

ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतरच्च ज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ॥१२८॥१२९॥

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेष्वज्ञाननिवृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ६७ ॥

अर्थतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते—

कण्ठमया भावादो जायते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायते तु कड्यादी ॥ १३० ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणिषो बहुविधा वि जायते ।

एणिस्म दु एणमया सव्वे भावा तहा हन्ति ॥१३१॥(युग्मम्)

कनकमयाद्भावाज्जायते कुंडलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायते तु कटकादयः ॥ १३० ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायते ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

पर्यायो पन्मात्कारणात् नद्धा एणिस्म सव्वे भावा दु शाण्णमया तस्मात्कारणात्सव्वेदनलक्षणभेदज्ञानिनो जीवस्य सर्वे भावाः परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निवृत्ता भवन्ति । तदपि कस्मात्, उपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति

जिस कारण ज्ञानमयभाव से जो कुछ भाव होता है, वह सभी ज्ञानमय रूप को नहीं उल्लघन करता हुआ ज्ञानमय ही होता है इसलिये ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—ज्ञानिनो इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में उत्पन्न होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से उत्पन्न होते हैं ॥ ६७ ॥

इम अर्थ को दृष्टान्त से दृढ़ करते हैं—[यथा] जैसे [कनकमयात् भावात्] सुवर्णमय भाव से [कुंडलादयः भावाः] सुवर्णमय कुंडलादिक भाव [जायते] होते हैं [तु] और [अयोमयात् भावात्] लोहमय भाव से [कटकादयः] लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते हैं [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानिनः] यथा । के [अज्ञानमयात् भावात्] अज्ञानमय भाव से [बहुविधा अपि] अनेक तरह के अज्ञानमय भाव [जायते] होते हैं [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव होने से ज्ञानमयभाव [भवन्ति] होते हैं ।

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारखानुविधायित्वात्कार्याणां जांबूनदमयाद्भावाज्जांबूनदजातिमनतिवर्तमानाज्जांबूनदकुंडलादय एव भावा भवेयुर्न पुनः कालायसबलयादयः । कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसबलयादय एव भवेयुर्न पुनर्जांबूनदकुंडलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारखानु-विधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अप्यज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानजातिमन-तिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः ॥ १३० । १३१ ॥

भवनात् । न हि यवनालबीजे वपिते राजान्शालिफलं भवतीति । तद्वन्न च—अरण्याणामया भावा अरण्याणो चैव जायए भावो भ्रजानमयाद्भावाज्जीवपदायात् भ्रजानमय एव जायते भावः पर्वणो यस्मात्कारणात् तद्भा सत्त्वे भावा अरण्याणामया अर्याणिम्न यतः एवं तस्मात्कारणात्सर्वे भावाः परिणामा भ्रजानमया मिथ्यास्वरामादिहपा भवति । कस्य, भ्रजानिनः शुद्धात्मोपलब्धरहितस्य मिथ्यादृष्टेर्जीवस्येति ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ अथ तदेव व्याख्यान दृष्टातदाष्टांताभ्या समर्थयति.—कनकमयाद्भावापदायात् उपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति कृत्वा कुंडलादयो

टीका—जैसे निश्चय से पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी जैसा कारण हो, उस स्वरूप कार्य होता है । अतः सुवर्णमय भाव के कारण सुवर्ण जाति का उल्लंघन न करने वाले सुवर्णमय ही कुंडल आदिक भाव होते हैं, सुवर्ण से लोहमयी कड़ाआदिक भाव नहीं होते । और लोह-मय भाव से लोह की जाति को उल्लंघन न करने वाले लोहमय कड़े आदिक भाव होते हैं, लोह से सुवर्ण मय कुंडल आदिक भाव नहीं होते, उसी प्रकार जीव के स्वयं परिणामभाव रूप होने पर भी 'जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है' इस न्याय से भ्रजानी के स्वयमेव भ्रजानमय भाव से भ्रजान की जाति को नहीं उल्लंघन करने वाले अनेक प्रकार के भ्रजानमय ही भाव होते हैं, ज्ञानमय भाव नहीं होते, और ज्ञानी के ज्ञान का जाति को नहीं उल्लंघन करने वाले सब ज्ञानमय ही भाव होते हैं, भ्रजानमय नहीं होते ।

भाषार्थ—जैसा कारण हो, वैसा ही कार्य होता है, इस न्याय से जैसे सुवर्ण से सुवर्णमय आपूर्णण होते हैं, लोह से लोहमय होते हैं, उसी प्रकार भ्रजानी के भ्रजान से भ्रजानमय भाव होते हैं और ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानमय ही भाव होते हैं । यहां पर ऐसा आशय समझना कि भ्रजान भाव तो क्रोधादिक हैं और ज्ञान भाव क्षमा आदिक हैं । यद्यपि अखिरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक भी प्रवर्तते हैं तो भी उनमें आत्म बुद्धि नहीं है, वह इन्हें परके निमित्त से हुई उपाधि मानता है, वह उदय देकर खिर जाते हैं, भ्रगामी ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार का भ्रमण बढ़े । और आप उद्यमी हो के उन रूप परिणामन भी नहीं करता है; उदय की जबरदस्ती से परिणामता है इस-लिए वहां भी ज्ञान में ही अपनी स्वामित्व मानने से उन क्रोधादिभावों का भी अन्य ज्ञेय के समान ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है । इस प्रकार वहां भी ज्ञानमय भाव से ज्ञान भाव ही हुआ जानना ॥ १३० ॥ १३१ ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां ।
द्रव्यकर्मनिमिषानां भावानामेति हेतुतां ॥ ६८ ॥

अराणाणस्स स उदथो जं जीवाणं अतच्चउवल्लोदी ।
मिच्चत्तस्स दु उदथो जीवस्स असद्दहाणत्तं ॥ १३२ ॥
उदथो अमंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविमणां ।
जो दु कल्लुसोवत्थोगो जीवाणां सो कमाउदथो ॥ १३३ ॥
तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिद्धउच्छाहो ।
सोहणामसोहणां वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥
एदसु हेदुभूदसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।
परिणामदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १३५ ॥
तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।
तइया दु होदि हेदु जीवो परिणामभावारां ॥ १३६ ॥ (पंचकर्म)

भाषा: पर्याया. कनकमया एव भवति । अयोमयात्लोहमयाऽङ्गावात्पदायाद् अयोमया एव भाषा: पर्याया: कटकाद्यो भवति यथा येन प्रकारेणेति दृष्टान्ताया गता । अथ दाष्टान्तमाह अराणाणेति तथा पूर्वोक्तलोहदृष्टान्तेनाज्ञानमयाऽङ्गावात्जीवपदार्थाज्ञानिनो भाषा: पर्याया बहुविधा मिथ्यात्वरगादिरूपा अज्ञानमया जायते । तथैव च पूर्वोक्तजांबूनददृष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमया: सर्वे भाषा: पर्याया भवति । किं च विस्तर: । बीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानो जीव: य शुद्धात्मभाषनास्य परिणामं करोति स परिणाम: सर्वोपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारस्थिति हिंसा देवेंद्रलोकान्तिकादिमहद्विक्रमो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिश्रुतावधिरूपं ज्ञानमयभावं पर्याय लभते । ततश्च विमानपरिवारादिविभूति जीरांतुलामिव गणयन्त्रं च महाविदेहे गत्वा पश्यति । किं पश्यतीति चेत्, तदिदं समबसरणं त एते बीतरागसर्वज्ञास्त एते भेषाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवाइवो ये पूर्वं भूयते परमाणुमे ते दृष्टा: प्रत्यक्षेणेति मत्वा, विशेषेण बुद्धधर्ममतिभूत्वा तु चतुर्भूयस्थानयोर्मां शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्नि रतरं धर्मध्यानेन देवलोकं कालं गमयित्वा, पदध्यान्मनुष्यमभे राजाधि राजमहाराजाईर्मंडलीकमहामंडलीकबलदेवकामदेवचक्रवर्तितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लब्धेपि पूर्वभववासनावासितशुद्धात्मरूप भेदभाषनाबलेन मोहं न गच्छति रामपाठवादिबत् । ततश्च जिनदीक्षां गृहीत्वा सत्प्राज्ञिज्ञानमयभावं पर्यायं लभते । तदन्तरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणैः द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण विशिष्टभेदभाषनाबलेन स्वात्मभावनेत्यमुक्त्वा मूत्ररक्षेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचित्यविभूतिविशेषं

प्रागे अगली गाथा की सूचना के अर्थं श्लोक कहते हैं—अज्ञान इत्यादि । अज्ञानी अज्ञानमय अपने भावों की भूमिका को व्याप्त कर आगामी द्रव्य कर्म के कारण अज्ञानादिक भाव की हेतुता को प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।
 मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याभ्रह्मानत्वं ॥ १३२ ॥
 उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमंशं ।
 यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः १३३ ॥
 तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।
 शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥१३४॥
 एतेषु हेतुभूतेषु कर्मण्यवर्गणागतं यत्तु ।
 परिणमतऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥१३५॥
 तत्खलु जीवनिबद्धं कर्मण्यवर्गणागतं यदा ।
 तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानां ॥१३६॥

अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः

केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लभन इत्यभिप्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरगादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकादिरूपं भावं पर्यायं लभत इति भावार्थः ॥ १३० । १३१ ॥ एवं ज्ञानमयाज्ञानमयभावकषयनमुख्यत्वेन गाथापट्कं गतं । इति

यही अर्थ पांच गाथाओं द्वारा केहते हैं;—[या] जो [जीवानां] जो जीवों के [अतत्त्वोपलब्धिः] अन्यथा स्वरूप का जानना है [सः] वह [अज्ञानस्य] अज्ञान का [उदयः] उदय है [तु] और जो [जीवस्य] जीव के [अभ्रह्मानत्वं] अतत्त्वका श्रद्धान है वह [मिथ्यात्वस्य] मिथ्यात्व का [उदयः] उदय है [यत्तु] और जो [जीवानां] जीवों के [अविरमंशं] अत्याग भाव [भवेत्] है [असंयमस्य] वह असंयम का [उदयः] उदय है [तु] और [यः] जो [जीवानां] जीवों के [कलुषोपयोगः] मलिन (जानपने की स्वच्छता से रहित) उपयोग है [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है [तु यः] और जो [जीवानां] जीवों के [शोभनः] शुभरूप [वा] अथवा [अशोभनः] अशुभ रूप [चेष्टोत्साहः] मनवचन काय की चेष्टा के उत्साह का [कर्तव्यः] करने योग्य [वा] अथवा [विरतिभावः] न करने योग्य व्यापार है [तं] उसे [योगोदयं] योग का उदय [जानीहि] जानो । [एतेषु] इनको [हेतुभूतेषु] हेतुभूत होनेपर [यत्तु] जो [कर्मवर्गणागतं] कर्मण्यवर्गणा रूप आकर प्राप्त हुआ [ज्ञानावरणादिभावैः अष्टविधं] ज्ञानावरण आदि भावों से प्राप्त प्रकार [परिणमते] परिणाम करता है [तत् खलु] वह निश्चय से [यदा] जब [कर्मण्यवर्गणा गतं] कर्मण्यवर्गरूप आया हुआ [जीवनिबद्धं] जीव में बंधता है [तदा तु] उम समय [परिणामभावानां] उन अज्ञानादिक परिणाम भावों का [हेतुः] कारण [जीवः] जीव [भवति] होता है ।

टीका—अयथार्थं वस्तुस्वरूप की उपलब्धि से ज्ञान में जो स्वादरूप हो वह अज्ञान का उदय है ।

कर्महेतवस्तन्मयारचत्वारो भावाः । तत्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः अविरमण्य रूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः क्लृप्तोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः शुभाशुभ प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । अर्थैतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतु-

पूर्वोक्तप्रकारेण पुष्यपापादिसप्तपदाथानां पीठिकारूपेण महाभिकारे कथंचित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमय-
भाबस्य कर्ता तस्यैव चाज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति, व्याख्यानमुख्यतया गाथानवकेन पठोन्तरा-
धिकारः समाप्तः । अथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयभावो द्रव्यभावगतपंचप्रत्ययरूपेण पंचविधो भवति स चाज्ञानिजीवस्य शुद्धा-
त्मबोपादेय इत्यरोचमानस्य तमेव शुद्धात्मानं स्वमंबेदनज्ञानेनाज्ञानतत्त्वेव परमसमाधिरूपेणाभाबयतदच बंधकारणं
भवतीति सप्तमांतराधिकारे समुदायपातनिका;—मिच्छाचरस दु उदयं जं जीवाणं अतच्छसद्दृष्टं मिथ्यात्वस्यो-
दयो भवति जीवानामनंतज्ञानाविचलुत्पत्यरूपं शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यत्र यत्पुद्गलानं कश्चिरुपादेयबुद्धिः असंजमसस
दु उदयो जं जीवाणं अविरदचं प्रसंयमस्य च स उदयो भवति जीवानामात्ममुखसंचित्यभावे सति विषयकषायोदयो
यदनिवर्त्तनमिति । अथ—अएणाणस्स दु उदयो जं जीवाणं अतच्चउवलद्धी भ्रजानस्योदयो भवति यदिक
भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परद्रव्यकत्वेनोपलब्धिः प्रतीतिः जो दु कसाउवओगो मो जीवाणं कसा-
उदयो स जीवानां कषायोदयो भवति यः सांतास्मोपलम्बिलक्षणं शुद्धोपयोगं विहाय श्लोधादिकषायरूप उपयोगं परिणाम
यति । अथ—तं जाण जोगउदयं जं जीवाणं तु चिहउच्छाहो तं योगोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य जंवानां मनोव-
चनकावयगंसाधारेण बोधीतरायल्लोपचामजनितः कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षणः प्रयत्नरूपेण यस्तु चेष्टोत्साहो
व्यापारोत्साहः सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा स च शुभाशुभरूपेण द्विधा भवति । तत्र त्रतादि-
कर्तव्यरूपः शोभनः पदचावन्नतादिरूपो बर्जनीयः स चाशोभनः इति । अथ—एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गाणागयं जं तु
एतेषु पूर्वोक्तेषु उदयागतेषु हेतुभूतेषु यत् मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययेषु कामंणवर्गंसागतं परिणतं यदभिनवं नवतरं पुद्गलद्रव्यं
परिणामदे शङ्खविहं साखावरसादिभावेहि जीवस्यसम्यग्दर्शनज्ञानाचारिनेकपरिणतिरूपपरमसामयिकाभावे सति
ज्ञानावरणाद्विद्रव्यकर्मरुवेसाष्टविधं परिणमयीति । अथ—तं खलु जीवणिवचं कम्मइयवग्गाणागयं जइया
तत्पूर्वोक्तसुभोदितं कर्मवर्गंणायोग्यमभिनवं पुद्गलद्रव्यं जीवनिबद्धं जीवसंबद्धं योगवशेनागतं यदा भवति खलु स्फुटं
तइया दु होदि हेदु जीवो परिणामभावाणं तदा काले पूर्वोक्तेषु उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सत्सु स्वकीय-
गुणस्थानानुसारेण जीवो हेतुः कारणं भवति केवां परिणामरूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति । किंच, उदयागततत्त्वप्रत्यय-
निमित्तेन मिथ्यात्वागादि भावप्रत्ययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरकर्मबंधस्य कारणं भवतीति तात्पर्यं । अथमत्र भावाथः;

उसके मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगादिक भ्रजानमय चार भाव हैं । जो कि ज्ञानावरणादि कर्म के कारण हैं । उनमें से जो तत्त्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में आत्वादा का आना वह तो मिथ्यात्व का उदय है; जो प्रत्याग भाव से ज्ञान में आत्वादा रूप प्राये वह असंयमका उदय है, जो मलिन उपयोग से ज्ञान में आत्वादा रूप प्राये, वह कषाय का उदय है, और जो शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापार से ज्ञान में स्वादा रूप होता है, यह योगका उदय है । ये मिथ्यात्वादि के उदय स्वरूप चारों भाव पुद्गल के हैं, वे प्रागामी कर्मबंध के कारण होते हैं । उनके कारण रूप होनेपर पुद्गलद्रव्य कर्मवर्गंणारूप प्राया

भूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गशागतं ज्ञानावरणादिवारैरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्म-
वर्गशागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परिणमनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां
तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति ॥ १३२।१३३।१३४।१३५।१३६ ॥

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः;—

जीवस्स दु कम्मेषु य सह परिणामा होंति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावगणा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥ (युग्मम्)

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥ १३७ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १३८ ॥

उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं भूत्वा रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा बंधो भवतीति
नैबोधयमाणेण घोरोपसर्गेण पांडवादिबत्, यदि पुनरुदयमात्रेण बंधो भवति तदा सर्वदेव संसारएव । कस्मादिति चेत्,
संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात् । इति पुण्यपापादिसप्तपदाधर्मानां पीठिकारूपे महाधिकारेऽज्ञानिभावः पंच-
प्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां बंधकारणं भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन पंचगाथाभिः सप्तमोन्तराधिकारः
समाप्तः ॥ १३२।१३३।१३४।१३५।१३६ ॥ अतः परं जीवपुद्गलयोः परस्पररोपादानकारणनिबंधमुख्यत्वेन गाथात्रय-
मित्यष्टमांतराधिकारे समुदायगतनिका । अथ निश्चयेन कर्मपुद्गलात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति;—

दुष्मा ज्ञानावरण आदि भावों से अष्टप्रकार स्वयमेव परिणमता है । यह ज्ञानावरणादिक रूप कर्मवर्गणा
रूप प्राप्त हुआ जब जीव में निबद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से पर और आत्मा के
एकत्व का निश्चय कर अज्ञानमय अतत्त्व श्रद्धानादिक अपने परिणामस्वरूप भावों का कारण
होता है ।

भावार्थ—अज्ञानभाव के भेदरूप जो मिथ्यात्व, अविद्यता, कषाय, योग रूप परिणाम हैं, वे
पुद्गल के परिणाम हैं । वे ज्ञानावरणादि आगामी कर्मबंध के कारण हैं । और जीव उन मिथ्यात्वादि-
भावों के उदय होने से अपने अज्ञानभाव से अतत्त्वश्रद्धानादि भावों के रूप में परिणामन करता है, और
उन अपने अज्ञान रूप भावों का कारण होता है ॥ १३२।१३३।१३४।१३५।१३६ ॥

इसी प्रकार जीव का परिणाम भी पुद्गल द्रव्य से पृथक् ही है—यदि ऐसा माना जाय कि
[जीवस्य] जीव के [परिणामाः] परिणाम [रागादयः] रागादिक हैं वे [खलु] निश्चय से

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति चित्तकः तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्देतोः पृथग्भूतो जीवस्य परिणामः ॥ १३७।१३८ ॥

जीवस्स दु कम्मेश य सह परिणामा दु होंति रागादी यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयेनोपादानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवति । एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिभावण्या एवं द्वयोर्जीवपुद्गलयोः रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति सुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरपि प्राप्नोति । तथा सति पुद्गलस्य वेतनत्वं प्राप्नोति स च प्रत्यक्षविरोध इति । अथ—एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं अथानिप्रायो भवतां पूर्वद्रूपणमयादेकस्य जीवस्यैकान्तोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ता कम्मोदयहेद्दुहिं विद्या जीवस्स परिणामो तस्मादिदं द्रूपण कर्मोदयहेतुभिर्विनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामो जायते स च प्रत्यक्षविरोध आगमविरोधश्च । अथवा द्वितीयव्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिर्विना रागादिपरिणामो यदि भवति तदा समतमेव । किं च इव्यकर्मणामनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिभावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि इव्यकर्मकत्वं विषयभूतस्यानुपचरितासद्भूतव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसंज्ञा लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार एवेति भावार्थः ॥ १३७।१३८ ॥ अथ निश्चयेन जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणाम इति निरूपयति, —एकस्स परिणामो पुग्गलद्वस्स

[कर्मणा च सह] कर्म के साथ होते हैं [एवं तु] इस प्रकार तो [जीवः च कर्म] जीव और कर्म [द्वे अपि] ये दोनों ही [रागादित्वं आपन्ने] रागादि परिणाम को प्राप्त हो जायं । अतः यह सिद्ध हुआ कि [रागादिभिः] इन रागादिकों से [एकस्य जीवस्य तु] एक जीव का ही [परिणामः] परिणाम [जायते] उत्पन्न होता है [तत्] वह [कर्मोदय हेतुविना] कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से पुत्रक् [जीवस्य परिणामः] एक जीव का ही परिणाम है ।

टीका—एदि जीव का रागादि अज्ञान परिणाम अपने निमित्तभूत उदय में आये पुद्गल कर्म के साथ ही होता है, यह तर्क किया जाय तो जीव और पुद्गल कर्म दोनों के ही हन्दी और फिटिकरी की भांति (जैसे रंग में हल्दी और फिटिकरी साथ डालने से उन दोनों का एक रंग स्वरूप परिणाम होता है वैसे) रागादि अज्ञान परिणाम का प्रसंग आ जायगा (किन्तु ऐसा इष्ट नहीं है) । यदि यही माना जाय कि रागादि अज्ञान परिणाम को प्राप्त एक जीव के ही होती है तो इस हेतु से ऐसा आया कि पुद्गल कर्म का उदय जीव के रागादि अज्ञान परिणामों का कारण है, अतः उससे पृथग्भूत ही जीव का परिणाम है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्म के उदय के साथ ही जीव का परिणाम माना जाय तो जीव और कर्म इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति आ जाय । किन्तु ऐसा नहीं है । इसलिये पुद्गलकर्म का उदय जीव के अज्ञान रूप रागादि परिणामों को निमित्त है । उम निमित्त से भिन्न ही जीव का परिणाम है ॥ १३७।१३८ ॥

जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः

इह जीवेण सहचर्येण पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावराणा ॥१३६॥

एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ॥

ता जीवभावहेतूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१४०॥ युग्मम्

यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥१३६॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुमिर्विना कर्मणः परिणामः ॥१४०॥

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः ।

कम्मभावेण एकस्योपादानभूतस्य कर्मवर्णणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मरूपेण परिणामः यत् एवं ता जीवभावहेतूहिं विणा कम्मस्स परिणामो तस्मात्कारणाज्जीवगतमिध्यात्वरागादिपरिणामोपादानहेतुमिर्विनापि द्रव्यकर्मणः परिणामः

आगे कहते हैं कि पुद्गलद्रव्य का परिणाम जीव से पृथक् ही है:—[यदि] यदि [जीवेन सह चैव] जीव के साथ ही [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्य का [कर्मपरिणामः] कर्मरूप परिणाम होता है, ऐसा माना जाय तो [एवं] इस प्रकार [पुद्गलजीवौ द्वौ अपि] पुद्गल और जीव दोनों [खलु] ही [कर्मत्वं आपन्नौ] कर्मत्व को प्राप्त हो जायें [तु] तथा [एकस्य] एक [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्य का [कर्मभावेन] कर्मरूप से [परिणामः] परिणाम होता है [तत्] इस लिये [जीवभावहेतुभिः विना] जीवभाव निमित्तकारण से पृथक् [कर्मणः] कर्म का [परिणामः] परिणाम है ।

टीका—पुद्गलद्रव्य का कर्मपरिणाम उसके निमित्तभूत रागादि अज्ञान परिणाम रूप परिणत जीव के साथ ही होता है, यदि यह तर्क किया जाय तो जैसे हल्दी और फिटकरी दोनों का साथ ही रंग का परिणाम होता है, उसी प्रकार पुद्गलद्रव्य और जीव दोनों के ही कर्म परिणाम की प्राप्ति का प्रसंग आ जाय । किन्तु यह बात नहीं है । अतः यह सिद्ध होता है कि कर्म परिणाम पुद्गलद्रव्य का ही है । इस कारण जीव के रागादि स्वरूप अज्ञान परिणाम कर्म के निमित्त कारण हैं । उनसे पृथक् ही पुद्गल कर्म का परिणाम है ।

भावार्थ—यदि पुद्गलद्रव्य का कर्म परिणाम होना जीव के साथ ही माना जाय तो दोनों के ही कर्मपरिणाम का प्रसंग आ जाय । अतः जीव का अज्ञान रूप रागादि परिणाम कर्म का निमित्त है । इस कारण पुद्गलकर्म परिणाम जीव से पृथक् ही है ॥१३६॥१४०॥

अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः
पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ॥१३६॥१४०॥

ततःकिमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह—

जीवे कम्मं वद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभण्णिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अयवद्धपुट्टं हवइ कम्मं ॥१४१॥

जीवे कर्म वद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥१४१॥

जीवपुद्गलकर्मणोरैकबंधपर्यायत्वेन तदात्वेव्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयनयपक्षः ॥१४१॥

स्यात् ॥१३६॥१४०॥ इति पुण्यपापादिपन्नपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्गलपरस्परोपादानकारणनिषेधमु-
ख्यतया गःथाश्रवेणुपाटमोनराधिकारः समाप्तः । अथानंतरं व्यवहारेण बद्धो निश्चयेनाबद्धो जीव इत्यादिविकल्परूपेण
नयपक्षपतेन स्वीकारेण रक्षितं शुद्धपारिगुामिकपरमभावप्राहृकेन शुद्धद्रव्याधिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेभ्यो भिन्नं शुद्धसम-
यमारं गावाचनुष्टयेन कथयतीति नवमेतराधिकारे समुदायप्राप्तिका । तद्यथा । अथ किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं
कर्मेति प्रश्ने मति नयविभागेन परिहारात्माहः—जीवे कम्मं वद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभण्णिदं जीवेऽधिकरणभूते
बद्धसंश्लेषरूपेण धीरनीरवत्सबद्धं स्पृष्टं योगमात्रेण लयं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनयभिप्रायः । सुद्धणयस्स
दु जीवे अबद्धपुट्टं हवइ कम्मं शुद्धनयस्याभिप्रायेण पुनर्जीविकरणभूते अबद्धं स्पृष्टं कर्म इति निश्चयक्यव्यवहारनयद्रव्य-
विकल्पस्य शुद्धात्मस्वरूपं न भवतीति भावार्थः ॥१४१॥ अथ यस्याद्बद्धाऽद्वादिविकल्पस्य नयस्वरूपमुक्तं तस्माच्छुद्धपारि-
गुामिकपरमभावप्राहृकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन बद्धावदादिनयविकल्परूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयति;—कम्मं वद्ध-
मबद्धं जीवे एवं तु जाणयपक्खं जीवेधिकरणभूते कर्म वद्धमवद्धं चेति योऽप्यो विकल्पः स उभयोपि नय-

आगे पृच्छते है कि आत्मा मे कर्म वद्धस्पृष्ट है कि अबद्धस्पृष्ट ? उसका उत्तर नयविभाग से कहते है;—[जीवे] जीव मे [कर्म] कर्म [बद्ध] वद्ध है अर्थात् जीव के प्रदेशों से बंधा हुआ है [च] तथा [स्पृष्टः] स्पर्शता है [इति] ऐसा [व्यवहारनयभणितं] व्यवहारनय का वचन है [तु] और [जीवे] जीव में [कर्म] कर्म [अबद्धस्पृष्टं] अबद्धस्पृष्ट [भवति] है अर्थात् न बंधता है न स्पर्शता है ऐसा [शुद्धनयस्य] शुद्धनयका वचन है ।

टीका—जीव और पुद्गल कर्म के एक बंध पर्यायरूप से देखा जाय तो उस समय भिन्नता का प्रभाव है, वहां जीव में कर्म बंधते भी है, स्पर्शते भी है, ऐसा कहना तो व्यवहारनय का पक्ष है और जीव तथा पुद्गल कर्म के अनेक द्रव्यत्वरूप से देखा जाय तो अत्यंत भिन्नता है, उगलिये जीव में कर्म बद्धस्पृष्ट नहीं है ऐसा कहना निश्चयनय का पक्ष है ॥१४१॥

ततः किं—

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाणं गायपक्खं ।

पक्खातिक्रान्तो पुण भगणदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्खं ।

पक्खातिक्रांतः पुनर्भययते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपक्खः । य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति

पक्षपातः स्वीकार इत्यर्थः पक्खातिक्रान्तो पुण्य भयणदि जो सो समयसारो नयपक्षातिक्रान्तो भयते यः स समयसारः शुद्धात्मा । तद्यथा—अथहारेण बद्धो जीव इति नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निश्चयेनाबद्धो जीव

भाग्ये कहते हैं कि ये दोनों नयपक्ष हैं उनसे क्या होता है ?— [जीवे] जीव में [कर्म] कर्म [बद्ध] बंधे हुए हैं अथवा [अबद्ध] नहीं बंधे हुए हैं [एवं तु] इस प्रकार तो [नयपक्खं] नयपक्ष [जानीहि] जानो [पुनः यः] और जो [पक्खातिक्रांतः] पक्ष से दूरवर्ती [भययते] कहा जाता है [सः समयसारः] यह समयसार है, निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है ।

टीका—जो निश्चयकर जीव में कर्म बंधे हुए हैं ऐसा कहना तथा जीव में कर्म नहीं बंधे हुए हैं ऐसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक्ष हैं । जो इस नयपक्ष के विकल्प को लांघ कर वर्तता है अर्थात् छोड़ता है, वही समस्त विकल्पों से दूर रहता है । वही प्रायः निर्विकल्प एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर साक्षात् समयसार हो जाता है । प्रथम तो जो जीव में कर्म बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह 'जीव में कर्म नहीं बंधा है' ऐसा एक पक्षको छोड़ता हुआ भी विकल्प को नहीं छोड़ता । और जो जीव में कर्म नहीं बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह 'जीव में कर्म बंधा है' ऐसे विकल्प रूप एक पक्ष को छोड़ता हुआ भी विकल्प को नहीं छोड़ता, और जो जीव में कर्म बंधा भी है तथा नहीं भी बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षों को नहीं छोड़ता हुआ विकल्प को नहीं छोड़ता । इसलिये जो सभी नयपक्षों को छोड़ता है, वही समस्त विकल्पों को छोड़ता है तथा वही समयसार का अनुभव करता है ।

भाषार्थ—जीव कर्मों से बंधा हुआ भी है तथा नहीं बंधा भी है, ये दोनों नयपक्ष हैं । उनमें से किसी ने तो बंध पक्ष को पकड़ा, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अबंधपक्ष स्वीकार किया,

स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति । यद्येवं तर्हि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयति ॥ १४२ ॥

य एव युक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशांतचिचास्त एव साक्षादमृतं पिबंति ॥ ६६ ॥

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्तिद्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७० ॥

इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निश्चयव्यवहाराभ्या बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । कस्मादिति चेत् ? श्रुतविकल्पा नया इति वचनात् । श्रुतज्ञानं च क्षायोपशमिकं क्षायोपशमस्तु ज्ञानावरणीयव्योपशमजनितत्वात् । यद्यपि व्यवहारनयेन छप्पस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भ्रम्यते तथापि केवलज्ञानापेक्षया शुद्धजीव-

उसने भी विकल्प ही लिया और किसी ने दोनों पक्ष लिए, उसने भी पक्ष का ही विकल्प ग्रहण किया । परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़ जो किसी भी पक्ष को नहीं पकड़ता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जान, उस रूप समयसार शुद्ध आत्मा को पाता है । नयों का पक्ष पकड़ना राग है, सो सब नय पक्षों को छोड़ वीतराग समयसार हो जाता है ॥ १४२ ॥

प्रश्न—यदि ऐसा है तो नयपक्ष के त्याग की भावना को कौन नृत्य कराता है ? उसका उत्तर रूप काव्य कहते हैं—**य एव** इत्यादि । **अर्थ**—जो पुरुष नय के पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होकर निरंतर स्थिर होते हैं, वे ही पुरुष विकल्प के जाल से रहित शांतचित्त हुए साक्षात् भ्रमुत को पीते हैं ।

भावार्थ—जब तक कुछ पक्षपात रहता है, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता । जब सब नयों का पक्षपात मिट जाय, तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है और स्वरूप में प्रवृत्ति होती है ॥ ६६ ॥

अब नयपक्ष को प्रकट कर कहते हैं कि जो उसको छोड़ता है, वह तत्त्वज्ञानी होकर स्वरूप को पाता है, ऐसे भ्रम्य के कलशरूप बीस काव्य कहते हैं—**एकस्य** इत्यादि । **अर्थ**—एक नय का तो ऐसा पक्ष है कि यह चिन्मात्र जीव कर्म से बंधा हुआ है और दूसरे नयका पक्ष ऐसा है कि कर्म से नहीं बंधा । इस तरह दो नयों के दो पक्ष हैं । इस तरह दोनों नयों का जिसके पक्षपात है, वह तत्त्ववेदी नहीं है और जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपात से रहित है, उस पुरुष का चिन्मात्र आत्मा चिन्मात्र ही है, उसमें पक्षपात से कल्पना नहीं करता है ।

भावार्थ—यहां शुद्धनय को प्रधान कर कथन है । वहां जीवनाम पदार्थ को शुद्ध, नित्य भ्रमेद, चैतन्य मात्र स्थापन कर कहते हैं कि जो इस शुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा, वह भी उस स्वरूप के स्वाद को नहीं पायेगा । भ्रशुद्ध पक्ष की तो क्या बात है, शुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का

एकस्य मूढो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७१ ॥
एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७२ ॥
एकस्य दुष्टो (द्विष्टो) न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७३ ॥
एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७४ ॥
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७५ ॥
एकस्य जीवो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७६ ॥

स्वरूपं न भवति । तर्हि कथं भूतं जीवस्वरूपमिति चेत् ? योसौ नयपक्षपातरहितस्वसवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्ध-
मूढामूढादिनयविकल्परहितं चिदानद्वैकस्वभावं जीवस्वरूपं भवतीति । तथा चोक्तं—

य एवमुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपश्रुत्वा निवसति नित्यं । विकल्पजालच्युतशातचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबति ॥६६॥

राग नहीं मिटेगा, तब वीतरागता नहीं होगी । इसलिये पक्षपात को छोड़ चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने पर ही समयसार को पा सकता है । चैतन्य के परिणाम परनिमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको गौरण कर कहा गया है । इसलिये सब पक्षको छोड़ शुद्धस्वरूप का श्रद्धान कर स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र होने से वीतराग दशा करनी योग्य है ॥७०॥

जैसे बद्ध अबद्ध पक्ष छुड़ाई थी उसी तरह अन्य पक्ष को प्रकट कहकर छुड़ाते हैं । एकस्य इत्यादि

अर्थ—एक नयका यह पक्ष है कि जीव मोही है और दूसरी नयका यह पक्ष है कि मोही नहीं है । इस तरह ये दोनों ही चैतन्य में पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपात रहित है, उसके चित् चित् ही है, मोही अमोही नहीं है ॥७१॥

एकस्य—इत्यादि । **अर्थ**—एक नयका तो ऐसा पक्ष है कि यह जीव रागी है और दूसरे नयका ऐसा पक्षपात है कि रागी नहीं है । ये दोनों ही चैतन्य में नय के पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपातरहित है, जो चित् है, वह चित् ही है ॥७२॥

एकस्य दुष्टो इत्यादि १७ काव्यों का **अर्थ**—एक नय के तो द्वेषी है ऐसा पक्ष है और दूसरे नय के द्वेषी नहीं है । ऐसे ये चैतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं । एक नयके कर्ता है, दूसरे नय के कर्ता नहीं है, ऐसे ये चैतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं । एक नयके भोक्ता है, दूसरे नय के भोक्ता नहीं है । ये चैतन्य में दो नयों के दो पक्षपात हैं । एक नय के जीव है, दूसरे नय के जीव नहीं है ।

एकस्य ह्यक्षो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७७॥
 एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७८॥
 एकस्य कार्यं न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७९॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८०॥
 एकस्य चैको न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८१॥
 एकस्य 'सातो' न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८२॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८३॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८४॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८५॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८६॥

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७७॥

ये चैतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं । एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है, ऐसे ये चैतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं । एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है, ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके भावरूप है दूसरे नयके अभाव रूप है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके सांत है, दूसरे नयके अंत सहित नहीं है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके नित्य है दूसरे नयके अनित्य है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके वाच्य है, दूसरे नयके वचननोचर नहीं है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयके नाना रूप है, दूसरे नयके नाना रूप नहीं है ये चैतन्य में ० ॥ एक नयकेचेत्य अर्थात् जानने योग्य है, दूसरे नयके चेतने योग्य नहीं है ये चैतन्यमें ० ॥

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चित्तिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८७ ॥
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चित्तिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८८ ॥
एकस्य भातो न तथा परस्य चित्तिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८९ ॥
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महती नयपक्षकक्षां ।
अंतर्बाहिः समरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकस्युपयात्यनुभूतिमात्रं ॥ ९० ॥
इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्छलविकल्पवीचिभिः ।
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षयां कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ९१ ॥

समयारूपानकाले या बुद्धिर्नयद्वयात्मिका । वर्तते बुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्यस्यनिवर्तते । हेयोपादेयतत्त्वे तु विनिश्चित्य नयद्वयात् । त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्मतं ॥ १४२ ॥ अथ नयपक्षातिक्रांतस्य बुद्धजीवस्य किरस्वरूपमिति पृष्टे

एक नयके हृदय है दूसरे के देखने में नहीं आता ये चैतन्य में० ॥ एक नयके वेद्य (वेदने योग्य) है दूसरे के वेदने में नहीं आता, ये चैतन्य में० ॥ एक नयके वर्तमान प्रत्यक्ष है, दूसरे के नहीं, ये दोनों नयों के चैतन्य में दो पक्षपात हैं । इस प्रकार चैतन्य सामान्य में ये सब पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेदी है, वह स्वरूप को यथार्थ अनुभव करने वाला है, उसका चिन्मात्र भाव है, वह चिन्मात्र ही है, पक्षपात से रहित है ।

भाषार्थ—जीव के परनिमित्त से अनेक परिणाम होते हैं और इसमें साधारण अनेक धर्म हैं तो भी असाधारण धर्म चित्स्वभाव है । वही सामान्य भाव से शुद्धनय का विषय है, उसी को प्रधान कर कथन है । सो इसके साक्षात् अनुभव के लिये ऐसा कहा है कि इसमें नयों के अनेक पक्षपात उत्पन्न होते हैं । बद्ध-अबद्ध, सूड़-असूड़, रागी-विरागी, द्वेषी-अद्वेषी, कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता, जीव-अजीव, सूक्ष्म-स्थूल, कारण-अकारण, कार्य-अकार्य, भाव-अभाव, एक-अनेक, शांत-अशांत, नित्य-अनित्य, वाच्य-अवाच्य, नाना-अनाना, ज्ञेय-अज्ञेय, दृश्य-अदृश्य, वेद्य-अवेद्य, भात-अभात इत्यादि नयों के पक्षपात हैं । सो तत्त्व का अनुभव करने वाला पक्षपात नहीं करता, नयों को यथायोग्य विवक्षा से साधता है और चैतन्य को चेतनमात्र ही अनुभव करता है ॥ ७३ से ८९ ॥

इसी अर्थ को संक्षेप कर काव्य कहते हैं—स्वेच्छा इत्यादि । **अर्थ**—जो तत्त्व का जानने वाला पुरुष है, वह पूर्व कही हुई रीति से जिसमें बहुत विकल्पों के जाल अपने आप उठते हैं ऐसा जो बड़ा नय-पक्षरूप बन, उसको लांघ कर जिसमें वीतरागभाव ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाले अनुभूतिमात्र आत्मा के भावरूप अपने स्वरूप को प्राप्त होता है ॥ ९० ॥

फिर कहते हैं—इंद्रजाल इत्यादि । **अर्थ**—तत्त्ववेदी ऐसा अनुभव करता है कि मैं चिन्मात्र महातेज का पुंज हूँ, जिसका स्फुरायमान होना ही, बहुत बड़ी पुष्ट उठती चंचल-विकल्परूप जो सहर्ष उनसे

पश्चात्क्रांतस्य किंस्वरूपमिति चेत्—

दोराहवि णयाण भणियं जाणइ णावरिं तु समयपडिबद्धो ।

ए तु णयपक्खं गिराहदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥ १४३ ॥

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतस्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति । तथा किंल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भित-श्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु

सति पुनर्विशेषेण कथयति;—योसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्माभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामुढादिनयविकल्परहितं चिदानंदैकस्वभावं । दोराहवि णयाण भणियं जाणइ यथा भगवान् केवली निश्चयव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां भणितमर्थं द्व्यपवयोरूपं जानाति । णावरं तु समयपरिबद्धो तथापि नवरिं केवलं सहजपरमानंदैकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध

उल्ललता दृग्मा इन नयों के प्रवर्तनरूप इन्द्रजाल, उस सब को तत्काल ही दूर करता है ।

भावार्थ—चैतन्य का अनुभव ऐसा है कि इसके होने से समस्त नयों का विकल्परूप इन्द्रजाल उसी समय विलय हो जाता है ॥ ६१ ॥

आगे पूछते हैं कि जो पक्ष से दूरवर्ती है उसका क्या स्वरूप है ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते हैं,—जो पुरुष [समयप्रतिबद्धः] अपने शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध है आत्मा को जानता है वह [द्वयोरपि] दोनों ही [नययोः] नयों के [भणितं] कथन को [केवलं] केवल [जानाति तु] जानता ही है [तु] परंतु [नयपक्षं] नयपक्ष को [किंचिदपि] कुछ भी [न गृह्णाति] नहीं गहरा करता क्योंकि वह [नयपक्षपरिहीनः] नयके पक्ष से रहित है ।

टीका—जैसे केवली भगवान सर्वज्ञ वीतराग समस्त वस्तुओं के साक्षीभूत है, ज्ञाता द्रष्टा है । सो श्रुतज्ञान के अवयवभूत जो व्यवहार निश्चय नयके पक्षरूप दो नय उनके केवल स्वरूप को जानते ही हैं परंतु किसी भी नयके पक्ष को नहीं ग्रहण करते । क्योंकि केवली भगवान निरंतर उदय रूप स्वाभाविक निर्मल केवल ज्ञान स्वभाव है इसलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञान घन स्वरूप है । इसीलिये श्रुतज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत होने के कारण समस्त नयपक्षों के परिग्रह से दूरवर्ती हैं । उसी प्रकार जो मति श्रुतज्ञानी है, वह भी श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय रूप दोनों नयों के पक्ष के स्वरूप को केवल जानता है क्योंकि इसके क्षायोपशामिक ज्ञान है, उससे उत्पन्न श्रुतज्ञान स्वरूप विकल्पों की पुनः

स्वरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वात्
श्रुतज्ञानात्मकसमस्तांतर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंच-
नापि नयपक्षं परिगृह्णाति स खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योति-
रात्मख्यातिरूपोनुभूतिमात्रः समयसारः ॥ १४३ ॥

चित्स्वभावभर'भावितभावाऽभावभावपरमार्थतयैकं ।

बंधपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥ ६२ ॥

आधीनः सन् शयपक्षपरिहीणो सततसमुल्लसन् केवलज्ञानरूपतया श्रुताज्ञानावरणशून्योपशमजनितविकल्पजाल-
रूपान्मयद्वयपक्षपाताद्दूरीभूतत्वात् स दु शयपक्षं गिरहदि किंचिदपि न तु नयपक्षं विकल्पं किमप्या-
त्मरूपतया गृह्णाति तथापि गणेशदेवादिछद्मस्थजनोंपि नयद्वयोक्तं वस्तुस्वरूप जानाति तथापि नवरि केवलं चिदानवैक-

उत्पत्ति होने पर भी ज्ञेयों के ग्रहण करने में उत्सुकता की निवृत्ति है। इस कारण नयों के स्वरूप का ज्ञाता ही है, वह किसी भी नय पक्ष को नहीं ग्रहण करता क्योंकि तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किया जिसका निर्मल नित्य उदय ऐसा चैतन्य स्वरूप अपना शुद्धात्मा उससे इसके प्रतिबद्धता है, उससे उस स्वरूप का अनुभव करने के समय स्वयमेव केवली की तरह विज्ञानधन रूप हुआ है। इसी से श्रुतज्ञान स्वरूप जो समस्त अंतरंग और बाह्य अक्षर स्वरूप विकल्प, उसकी भूमिका से अतिक्रांत होने से केवली की तरह समस्त नय पक्ष के ग्रहण से दूरीभूत है। ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी निश्चय से समस्त विकल्पों से दूरवर्ती परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप अनुभूति मात्र समयसार है।

भावार्थ—जैसे केवली भगवान् सदा नय पक्षों के ज्ञाता और द्रष्टा हैं, वैसे श्रुतज्ञानी भी जिस समय समस्त नय पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भाव का अनुभव करता है, तब नय पक्ष का ज्ञाता ही है। एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व से मिला हुआ पक्ष का राग हो। तथा प्रयोजन के बश से एक नय को प्रधान कर ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के बिना चारित्र्य मोह के पक्ष से राग रहे और जब नय पक्ष को छोड़ वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही हो, तब उस काल श्रुतज्ञानी भी केवली की तरह वीतराग के समान ही होता है ॥ १४३ ॥

इस अर्थ को मन में धारण कर तत्त्व वेदी ऐसा अनुभव करता है, ऐसे अर्थ रूप कहते हैं—
चित्स्वभाव इत्यादि। **अर्थ**—मैं तत्व का जानने वाला परमात्मा का अनुभव करता हूँ। जो समयसार-
रूप परमात्मा, चैतन्य स्वभाव के पुंज से भावित भाव अभावस्वरूप एक भाव रूप परमार्थ रूप से एक है, परमार्थ से विधि प्रतिषेध का विकल्प जिसमें नहीं है। पहले क्या करके अनुभव करता हूँ? समस्त बंध की परिपाटी को दूर करके।

भावार्थ—परब्रह्म के कर्ताकर्मभाव से बंध की परिपाटी चल रही थी, उसको पहले दूरकर समय-
सार का अनुभव करता हूँ, जो कि अपार है अर्थात् जिसके केवल ज्ञानादि गुण का पार नहीं है ॥ ६२ ॥

पक्षातिक्रांत एव समयसार इत्यवतिष्ठते;—

सम्मद्सणणायं एदं लहदित्ति एवरि ववदसं ।

सव्वणयपक्खरहिदो भण्णितो जो सों समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशः ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४ ॥

अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते^१ । यः खन्वखिलनयपक्षाद्बु-
यणतया विश्वांतसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावर्षभेन ज्ञानस्वभाव-
मात्मानं निश्चित्य ततः खन्वात्मख्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधीर्य
आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पैराकुल्यतीः श्रुतज्ञान-

स्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्धाधीनः सन् श्रुतज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजास्वपान्नयद्वयपक्षपातात् शुद्धनिश्चयेन
दूरीभूतत्वान्नयपक्षपातरूपं स्वीकारं विकल्पं निविकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्णाति ॥ १४३ ॥ अथ शुद्ध-
पारिणामिकपरमभावरूपाहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रांत एव समयसार इत्येव तिष्ठति
सव्वणयपक्खरहिदो भण्णितो जो सो समयसारो इन्द्रियानिन्द्रियजनितबहिर्विषयसमस्तमतिज्ञानविकल्परहितः सन्
बद्धावच्छादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितः^२ समयसारमनुभवन्नेव निविकल्पसमाधिस्वैः पुक्खैदुं इयते ज्ञायते च यत् धारमा
ततः कारणत्वं सम्मद्सणणायं एदं लहदित्ति एवरि ववदसं नवरि केवलं सकलविमलकेवलदर्शनज्ञानरूपव्य-
पदेशं संज्ञां लभते । न च बद्धावच्छादिव्यपदेशाविति । एवं निश्चयव्यवहारनयद्वयपक्षपातरहितशुद्धसमयसारव्याख्यानमूख्यतया
गाथाचतुष्टयेन नवमोतराधिकारः समाप्तः । इत्यनेन प्रकारेण जाव ख वेदि विसेसं इत्यादिगाथामादि कृत्वा

यहां अब ऐसा नियम से सिद्ध करते हैं कि पक्ष से दूरवर्ती ही समयसार है,—[यः] जो
[सर्वनयपक्षरहितः] सब नय पक्षों से रहित है [सः] वही [समयसारः] समयसार ऐसा [भणितः]
कहा है । [एषः] यह समयसार ही [केवलं] केवल [सम्यग्दर्शनज्ञानं] सम्यग्दर्शन ज्ञान [इति] ऐसे
[व्यपदेशं] नाम को [लभते] पाता है । (उसी के नाम हैं, वस्तु दो नहीं हैं) ।

टीका—जो निश्चय से समस्त नय पक्ष से भेदरूप न किया जाय, ऐसे चिन्मात्र भाव से जिसमें
समस्त विकल्पों के व्यापार बिलय हो गए हैं ऐसा समयसार शुद्ध स्वरूप है सो यही एक केवल सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान ऐसे नाम को पाता है । ये परमार्थ से एक ही हैं, क्योंकि आत्मा, प्रथम तो श्रुतज्ञान के अव-
लम्बन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर, पीछे निश्चय से आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि होने के लिए
आत्मा से पर पदार्थ के प्रकट होने का कारण जो इन्द्रिय और मन के द्वारा प्रकृति रूप बुद्धि उसको
गौर कर जिसने मतिज्ञान का स्वरूप आत्मा के सम्मुख किया है ऐसा होता है । और जसी प्रकार नाना
प्रकार के नयों के पक्षों को अवलम्बन कर अनेक विकल्पों से आकुलता उत्पन्न कराने वाली श्रुतज्ञान की
बुद्धि को भी गौर कर तथा श्रुतज्ञान को भी आत्म तत्व के स्वरूप में सम्मुख करता हुआ इत्यन्त

१. लभते—स्वधि पाठः । २. रहितं—स्वधि पाठः ।

शुद्धीरप्यवधीर्यं श्रुतज्ञानतत्रमप्यात्माभिमुखीकृतन्नन्त्यंतमविकल्पो भूत्वा भ्रुगित्येव स्वरसत एव
च्यक्तीभवंतमादिमप्यातविष्णुकमनाकुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवास्डप्रतिभास-
मयमनंतं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विदग्नेवात्मा सम्यग्दृश्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्शनं
ज्ञानं च समयसार एव ॥ १४४ ॥

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना,
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं ।
विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराण्यः पुमान्,
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥ ६३ ॥
दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौषाच्छ्रुतो,
द्रादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौषं बलात् ।

पाठकमेवाज्ञानिसज्ञानिजीवयो संक्षेपसूचनार्थं गाथापदक । तदनंतरमज्ञानिसज्ञानिजीवयोविशेषव्याख्यानरूपेणैकादश
गाथा । ततश्चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकनुत्बलक्षणद्विक्रियावादिनिराकरणमुख्यत्वेन गाथापचविंशति । तदनंतरं

निविकल्परूप होकर तत्काल अपने निज रस से ही प्रकट हुआ प्रादि, मध्य और अन्त के भेद से रहित
अनाकुल एक (केवल) समस्त पदार्थ समूहरूप लोक के ऊपर तैरता जैसा हो, उस तरह अखंड प्रतिभास-
मय, अविनाशी, अनंतविज्ञान घनस्वरूप, परमात्मारूप समयसार का ही अनुभव करता सम्यक् प्रकार
देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक् प्रकार जाना जाता है । इसलिये यही सम्यग्दर्शन है, यही
सम्यग्ज्ञान है, ऐसा यही समयसार है ।

भावार्थ—आत्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय कर पीछे इन्द्रियदुडिरूप
मतिज्ञान को भी ज्ञानमात्र मे ही मिलाके श्रुतज्ञान रूप नयो के विकल्प में श्रुत ज्ञान को भी निविकल्प
कर एक ज्ञानमात्र अखंड प्रतिभास का अनुभव करना यही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान नाम पाता है, कुछ
पुण्य नहीं है ॥ १४४ ॥

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—आक्रामन् इत्यादि । अर्थ—जो नयो के पक्ष विना
निविकल्प भाव को प्राप्त हुआ निश्चय जैसा हो उस प्रकार समय (आगम, आत्मा) का सार मुशोभित
होता है, जो निश्चित पुरुषो द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है अर्थात् उन्होंने अनुभव से जान लिया है वही यह
भगवान्, जिसका विज्ञान ही एक रस है ऐसा पवित्र पुराण पुरुष है । इसको ज्ञान कहो अथवा दर्शन
कहो अथवा कुछ अन्य नाम से कहो, जो कुछ है सो यह एक ही है, अनेक नामों से कहा जाता है ॥६३॥

अब कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था सो ज्ञान से ही प्रा मिलता है—दूरं इत्यादि ।
अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभाव से च्युत हुआ बहुत विकल्पो के जाल के गहन वन में अत्यंत

विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्,
 आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्यर्थं तोयवत् ॥ ६४ ॥
 विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं ।
 न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ६५ ॥
 यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं ।
 यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ६६ ॥
 ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेंऽतः ।
 ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ६७ ॥

प्रश्नया एव कर्म कुर्वनीति गमयनद्वारेण सूत्रमप्यनक । ततश्च जीवपुद्गलकथंचित्परिणामित्वस्थापनमुत्पत्तेन सूत्राष्टकं ।
 ननः परं ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामकथनमुत्पत्तया गःयानवकं । तदनंतरमज्ञानमयभावस्य मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययभेद-

भ्रमण करना था, उम भ्रमने दृष्ट को विवेकरूप नीचे मार्ग में गमनकर जल की भांति अपने आप अपने विज्ञानघन स्वभाव मे दूर मे आ मिला । कैसा है वह ? जो विज्ञान के रस के ही रसीले है उनको एक विज्ञान रूप स्वरूप ही है । ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभाव को अपने में ही ममेडता जैसे बाह्य गया था उसी तरह अपने स्वभाव मे आकर प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जैमे जल, जल के निवास में से किसी मार्ग से बाहर निकले तो वह वन में अनेक जगह भ्रमता है, फिर कोई नीचे मार्ग से जैसा का तैसा अपने जल के निवास मे आ मिलता है । उसी प्रकार आत्मा भी अनेक विकल्पों के मार्ग द्वारा स्वभाव मे च्युत हुआ भ्रमण करता कोई भेद ज्ञान रूप (विवेक) नीचे मार्ग मे अपने आप अपने को खीचता हुआ अपने स्वभाव रूप विज्ञानघन में आ मिलता है ॥ ६८ ॥

अथ कर्ता कर्म अधिकार को पूर्ण करते हैं सो कर्ता कर्म के संक्षेप अर्थ के कलश रूप दलोक कहते है—**विकल्पकः** इत्यादि । **अर्थ**—विकल्प करने वाला ही केवल कर्ता है और विकल्प केवल कर्म है, अन्य कुछ कर्ता कर्म नहीं है । इस कारण जो विकल्प महित है, उसका कर्ता कर्मत्व कभी नष्ट नहीं होता ।

भावार्थ—जहां तक विकल्प भाव है, वहां तक कर्ता कर्मभाव है । जिस समय विकल्प का अभाव होता है उम समय कर्ता कर्मभाव का भी अभाव हो जाता है ॥ ६५ ॥

अब कहते हैं कि जो करता है वह करता ही है, जो जानता है वह जानता ही है—**यः करोति**—इत्यादि । **अर्थ**—जो करता है वह केवल करता ही है और जो जानता है वह केवल जानता ही है । जो करता है, वह कुछ जानता ही नहीं है और जो जानता है, वह कुछ भी नहीं करता है ॥ ६६ ॥

इसी प्रकार करने रूप क्रिया और जानने रूप क्रिया ये दोनों भिन्न हैं—**ज्ञप्तिः** इत्यादि । **अर्थ**—जानने रूप क्रिया करने रूप क्रिया के अन्दर नहीं प्रतिभासित होती और करने रूप क्रिया जानने रूप

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि,
 ब्रह्मं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
 ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति,
 नेपथ्ये च त नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किं ॥६८॥

प्रतिपादनरूपेण गाथापंचकं । ततश्च जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकर्तृत्वनिषेधमुक्त्यन्वेन गाथाश्रवणं । तत परं नयपक्ष-
 पातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेण गाथाचतुष्टयं वेत्ति समुदायेनाष्टाधिकसप्ततिगाथाभिर्नवभिरंतराधिकारैः ॥ १४४ ॥

क्रिया के अंतरंग में नहीं प्रतिभामित होनी इसलिये ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न हैं । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है, वह कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—जिम समय ऐसा परिणामन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, उस समय तो उस परिणामन क्रिया का कर्ता ही है तथा जिम समय ऐसा परिणामन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ उस समय उग जानने क्रिया रूप ज्ञाता ही है । यहां कोई पूछे कि अविरत सम्यग्दृष्टि आदि के जब तक चारित्र मोह का उदय है तब तक कपयारूप परिणामन होता है, वहां कर्ता कहे या नहीं ? उसका समाधान—जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदि के श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्य के स्वामित्वरूप कर्तृत्वका अभिप्राय नहीं है परंतु उदय की जबरदस्ती से कपयारूप परिणामन है, उसका यह ज्ञाता है इसलिये अज्ञान सम्बन्धी कर्तृत्व इसके नहीं है परंतु निमित्त की जबरदस्ती के परिणामन का फल कुछ होता है वह संसार का कारण नहीं है । जैसे वृक्ष जड़ कटने के बाद किञ्चित् समय तक रहता है या नहीं भी रहता उसी प्रकार यहां भी जानना ।

अब इसी को पुष्ट करते हैं—कर्ता इत्यादि । अर्थ—कर्ता तो कर्म में निश्चय से नहीं है और कर्म भी कर्ता में निश्चय से नहीं है । इस प्रकार दोनों का ही परस्पर विशेष से निषेध किया जाय तब कर्ता कर्म की क्या स्थिति हो सकती है ? नहीं हो सकती । तब वस्तु की मर्यादा व्यक्त रूप यह सिद्ध हुई कि ज्ञाता तो सदा ज्ञान में ही है और कर्म है वह सदा कर्म में ही है । तो भी यह मोह (अज्ञान) नेपथ्य में क्यों नाचता है ? यह बड़ा खेद है । नेपथ्य अर्थात् शांत ललित उदात्त धीर इन चार आचरणों सहित जो यह तत्त्वों का नृत्य उसमें यह मोह कैसे नाचता है ? कर्ता कर्म भाव तो नेपथ्यरवरूप नृत्य का आभूषण नहीं है इस प्रकार खेदसहित वचन आचार्य ने कहा है ।

भावार्थ—कर्म तो पुद्गल है, उसका कर्ता जीव को कहा जाय तो उन दोनों में तो बड़ा भेद है, जीव तो पुद्गल में नहीं है और पुद्गल जीव में नहीं है, तब इन दोनों के कर्ता-कर्म भाव कैसे बन सकता है ? इससे जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, पुद्गल का कर्ता नहीं है । और पुद्गलकर्म है, वह कर्म ही है । वहां आचार्य ने खेद के साथ कहा है कि ऐसे प्रकट भिन्न द्रव्य हैं तो भी अज्ञानी का यह मोह कैसे नाचता है ? कि 'मैं तो कर्ता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है' यह बड़ा अज्ञान है ॥६८॥

अथवा नानद्यतां तथापि ।

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तयोच्चैरिचच्छक्तीनां निरुत्तरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ॥६६॥
इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविशुक्तौ निष्क्रांतौ ॥

इति श्रीमद्मृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ
कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽङ्कः ॥२॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ
पुष्पपापादिसप्तपदार्यानां संबंधी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥२॥

फिर भी कहते हैं कि इस तरह मोह नाचे तो नाचो परंतु वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है—कर्ता कर्ता इत्यादि । अर्थ—यह ज्ञानज्योति अंतरंग में प्रतिशय से अपनी चैतन्यशक्ति के समूह के भार से अत्यंत गंभीर, जिसका धाह नहीं, इस प्रकार निश्चल व्यक्तरूप (प्रकट) हुआ तब पहले जैसे अज्ञान में आत्मा कर्ता था उस प्रकार अब कर्ता नहीं होता और इसके अज्ञान से जो पुद्गल कर्मरूप होता था, वह भी अब कर्मरूप नहीं होता किंतु ज्ञान तो ज्ञानरूप ही हुआ और पुद्गल पुद्गलरूप रहा, ऐसे प्रकट हुआ ।

भावार्थ—जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणामन करता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं बनता और पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है, कर्मरूप नहीं परिणामन करता । इस प्रकार आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने से दोनों द्रव्यों के परिणामों में निमित्तनैमित्तक भाव नहीं होता, ऐसा सम्यग्दर्शित के ज्ञान होता है ॥ ६६ ॥

इम प्रकार जीव और अजीव दोनों ने कर्ता कर्म के वेष में एक होकर नृत्य के अखाड़े में प्रवेश किया था सो यथार्थ देखने वाले सम्यग्दर्शित के ज्ञान ने दोनों पृथक् पृथक् लक्षण से दो जान लिये तब वे वेश दूरकर रग भूमि से बाहर निकल गये । क्योंकि बहुरूपिया के वेशकी यही प्रवृत्ति है कि देखने वाला जब तक नहीं पहचानता तब तक चेष्टा करता रहता है और जब यथार्थ पहचान ले तब वह निजरूप प्रगट कर चेष्टा नहीं करता, वैसा ही रहता है उसी भांति यहां भी जानना ।

सवैया—जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय बरौ करता सो, ताकरि बंधन ध्यान तरण
फल ले मुल दुःख भवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न बने तब बंधन होय खुलै पर पासो, आतममाहि
सदा सुविलास करै सिब पाय रहे निति थासो ॥१॥” इस अधिकार की ७६ गाथा और कलसा ५५ तथा
पहले अधिकार की गाथा ६८ और कलसा ४५ सब मिलकर गाथा १४४ और कलसा ६६ हुए ॥

इस प्रकार पं० जयचंद्रजीकृत इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति नामा टीका की भाषा टीका में कर्ता कर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥२॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३ ॥

अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो, द्वितयतां गतमैक्यस्युपानयन् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं, स्वयमुदेत्यवबोधमुष्णप्लवः ॥ १०० ॥

एको दुराच्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।

द्वावप्येतौ युगपद्दुरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादथ' च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥ १०१ ॥

तत्रैवं सति जीवाजीवाधिकाररंगभूमौ नृत्यान्तरं शृङ्गारपाशयोः परस्परपृथग्भाववत् शुद्धनिश्चयेन जीवाजीवौ

दोहा—पुण्यपाप दोऊ करम, बंधरूप दुर मानि ।

शुद्ध आत्मा जिन लह्यो, नमू चरन हित जानि ॥

अब टीकाकार के वचन कहते हैं—कर्म एक प्रकार ही है वह पुण्य पाप दो रूपों से प्रवेश करता है । जैसे नृत्य के अखाड़े में एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखला कर नाच करे, उसको यथार्थज्ञानी पहचाने तब एक ही जानता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का ज्ञान यथार्थ है । यद्यपि कर्म एक ही है वही पुण्यपाप भेद से दो भेदरूप नाचता है, उसको ज्ञान एक रूप पहचान लेता है उसी ज्ञान की महिमा रूप इस अधिकार के आदि में काव्य कहते हैं—तदथ इत्यादि । अर्थ—कर्ता कर्म अधिकार के बाद यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर सम्यग्ज्ञान रूप चन्द्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है । वह ज्ञान, शुभ अशुभ के भेद से द्विरूपता को प्राप्त हुए कर्म के एकत्व को प्राप्त करता हुआ उदय होता है ।

भावार्थ—अज्ञान से कर्म एक भी दो प्रकार से दीखता था, उसे ज्ञान ने एक प्रकार दिखला दिया । जिस ज्ञान ने अतिशय मोहमयी रज दूर कर दी है अर्थात् ज्ञान में मोहरूपी रज लगी हुई थी, वह दूर कर दी तब यथार्थ ज्ञान हुआ । जैसे चन्द्रमा के सामने बादल अथवा पाले का समूह आ जाय तब यथार्थ प्रकाश नहीं होता, आवरण दूर होनेपर यथार्थ प्रकाश होता है, उसी भाँति यहाँ भी जानना ॥ १०० ॥

आगे पुण्यपाप के स्वरूप का दृष्टांत रूप काव्य कहते हैं—एको दुरात् इत्यादि । अर्थ—किसी शूद्री स्त्री के उदर से एक ही समय दो पुत्र पैदा हुए । उनमें से एक तो ब्राह्मण के घर पला, उसके ब्राह्मणत्व का अभिमान हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ, उस अभिमान से मद्य को दूर से ही छोड़ देता है, छूता भी नहीं है । तथा दूसरा पुत्र उस शूद्र के घर ही रहा इसलिये 'मैं शूद्र हूँ' ऐसा मान कर उस मदिरा से नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता है । जब इसका परमार्थ विचारा जाय तब दोनों ही शूद्री के पुत्र हैं क्योंकि दोनों ही शूद्री के उदर से जन्मे हैं, इस कारण साक्षात् शूद्र हैं । वे जातिभेद के भ्रम से आचरण करते हैं । इसी प्रकार पुण्य पाप कर्म जानना । विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों ही बंधरूप हैं, प्रवृत्ति के भेद से दो दीखते हैं परमार्थ दृष्टि कर्म को एक ही जानती है ॥ १०१ ॥

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।

कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १४५ ॥

कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशीलं ।

कथं तद् भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १४५ ॥

शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभमोक्षबंधमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः, स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि—

कतुं कर्मवैषम्यवृत्तौ निष्कान्ताविति । अघानंतरं निश्चयेनैकमपि पुद्गलकर्म व्यवहारेण द्विपरीतपुण्यपापरूपेण प्रविशति । कम्ममसुहं कुसीलं इत्यादि भाषामादि कृत्वा क्रमेणैकोनविंशतिसूत्रपर्यंतं पुण्यपापव्याख्यानं करोति । तत्र यद्यपि पुण्यपापयोर्भयवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निश्चयेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपटकं तदनंतरमध्यात्मभाषया शुद्धात्मभावनां विना आगमभाषया तु वीतरागसम्भक्तत्वं विना व्रतदानादिकं पुण्यबंधकारणमेव न च मुक्तिकारणं । सम्भक्तवसहितं पुनः परंपरया मुक्तिकारणं च भवति इति मुख्यतया परमद्वेषु खलु, इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । ततः परं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यत्वेन जीवादीसद्दृश्यां, इत्यादिगाथानवम कथयतीति पुण्यपापपदार्थाधिकारसमुदाय-पातनिका । तद्यथा—आहाण्याः पुत्रद्वयं जातं तत्रैक उपनयनवशाद्वाहाण्यो जातः द्वितीयः पुनरुपनयनाभावाच्चूड इति । तथैकमपि निश्चयनयेन पुद्गलकर्म शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तं व्यवहारेण द्विधा भवतीति कथयतिः—कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं कर्माशुभं कुतिसत्तं कुशीलं हेयमिति । शुभकर्म सुशीलं शोभनमुपादेयमिति केषांचिद् व्यवहारिणा पक्षः सन् निश्चयरूपेण पक्षांतरेण बाध्यते । किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि निश्चयवादी दूते कथं तत्पुण्यकर्म सुशीलं शोभनं भवति ? यज्जीवं संसारे प्रवेशयति । हेतुस्वभावात्सुभवबंधरूपाश्रयाराणं निश्चयेनाभेदं न कर्मभेदो नास्तीति । तथाहि हेतुस्तावत्कथ्यते, शुभाशुभपरिणामो हेतुः । स च शुद्धनिश्चयेनाशुभत्वं प्रति

आगे शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन करते हैं—[अशुभं कर्म] अशुभ कर्म तो [कुशीलं] पाप स्वभाव है [अपि च] और [शुभकर्म] शुभकर्म [सुशीलं] पुण्य स्वभाव है ऐसा जगत् [जानाति] जानता है । परन्तु परमार्थदृष्टि से कहते हैं कि [यत्] जो [संसारं] प्राणो को संसार में ही [प्रवेशयति] प्रवेश कराता है [तत्] वह कर्म [सुशीलं] शुभ अच्छा [कथं] कैसे [भवति] हो सकता है ?

टीका—कितने एक लोकों का ऐसा पक्ष है कि कर्म एक तो है परंतु शुभ-अशुभ के भेद से दो भेद रूप है क्योंकि शुभ और अशुभ जो जीव के परिणाम है, वे उसको निमित्त है, उस रूप से कारण के भेद से भेद है, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से स्वभाव के भेद से भेद है, अथवा कर्म का जो शुभ-अशुभ फल, उसके रसास्वाद के भेद से भेद है, तथा शुभ-अशुभ मोक्ष तथा बंध के मार्ग की आश्रितता होने पर आश्रय के भेद से भेद है । इस प्रकार इन चारों हेतुओं से कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, ऐसा किसी का पक्ष है । उसका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है । यही कहते हैं—जो

शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलज्ञानमयत्वादेकरतदेकत्वे सति कारणाभेदात् एकं कर्म ।
शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकरतदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कर्म ।
शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकरतदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेकं कर्म । शुभाशुभौ
 मोक्षबंधमार्गौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वाद्नेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंध-
 मार्गाश्रितत्वेनाश्रयाभेदादेकं कर्म ॥ १४५ ॥

एक एव द्रव्यं पुण्यपापरूपं पुद्गलद्रव्यत्वभावः । सोऽपि निश्चयेन पुद्गलद्रव्यं प्रति, एक एव उत्कलं सुखदुःखरूपं स च
 फलरूपानुभवः । सोऽप्यात्मोत्कर्षकारमुत्तानदापेक्षया दुःखरूपेणैक एव आश्रयस्तु शुभाशुमबंधरूपः । सोऽपिबंधं प्रत्येक
 एव इति हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदायभेदात् । यद्यपि व्यवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निश्चयेन शुभाशुमकर्मभेदो

शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, वह केवल अज्ञान से एक ही है, उसके एक होने पर कारण का
 अभेद है इसलिये कर्म एक ही है । तथा शुभ अथवा अशुभ पुद्गल का परिणाम केवल पुद्गलमय है,
 इसलिये एक ही है । उसके एक होनेपर स्वभाव के अभेद से भी कर्म एक ही है । शुभ अथवा अशुभ कर्म
 के फल का रस केवल पुद्गलमय ही है, उसके एक होने पर आस्वाद के अभेद से भी कर्म एक ही है ।
 शुभ अथवा अशुभ मोक्ष का और बंध का मार्ग ये दोनों पृथक् हैं, केवल जीवमय तो मोक्ष का मार्ग है
 और केवल पुद्गलमय बंधका मार्ग है । वे अनेक हैं, एक नहीं हैं, उनके एक न होने पर भी केवल पुद्गल
 मय बंधमार्ग की आश्रितता के कारण आश्रय के अभेद से कर्म एक ही है ।

भावार्थ—कर्म में शुभ-अशुभ के भेद का पक्ष चार हेतुओं से कहा है, उसमें शुभका हेतु तो
 जीव का शुभ परिणाम है, वह अरहंतादि में भक्ति का अनुराग, जीवों में अनुकंपा परिणाम, और
 मंदकषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि हैं । तथा अशुभ का हेतु जीव के अशुभ परिणाम; तीव्र
 क्रोधादिक, अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्तता, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों में अविनय रूप प्रवृत्ति
 इत्यादिक है । इसलिये इन हेतुओं के भेद से कर्म शुभाशुभ रूप दो प्रकार के हैं । और शुभ अशुभ पुद्गल
 के परिणाम के भेद से स्वभाव का भेद है, शुभ द्रव्य कर्म तो सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ
 गोत्र हैं तथा अशुभ चार घातियाकर्म, असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र ये हैं । इनके
 उदय से प्राणी को इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलती है, ये पुद्गल के स्वभाव हैं । इनके भेद से कर्म में स्वभाव
 का भेद है । शुभ अशुभ अनुभव के भेद से भेद है—शुभ का अनुभव तो सुखरूप स्वाद है और अशुभ का
 दुःखरूप स्वाद है । शुभाशुभ आश्रय के भेद से भेद है—शुभ का तो आश्रय मोक्षमार्ग है और अशुभ का
 आश्रय बंधमार्ग है । ऐसा तो भेद पक्ष है । अब इस भेद का निबंधपक्ष कहते हैं—शुभ और अशुभ दोनों
 जीव के परिणाम अज्ञानमय हैं इसलिये दोनों का एक अज्ञान ही कारण है इसलिये हेतु के भेद से कर्म
 में भेद नहीं है । शुभ-अशुभ ये दोनों पुद्गल के परिणाम हैं इसलिये पुद्गल परिणामरूप स्वभाव भी
 दोनों का एक ही है, इस कारण स्वभाव के अभेद से भी कर्म एक ही है । शुभाशुभ फल सुखदुःखरूप
 स्वाद भी पुद्गलमय ही है इसलिये स्वाद के अभेद से भी कर्म एक ही है । शुभ-अशुभ मोक्ष-बंधमार्ग कहे
 हैं वहां भी मोक्ष-मार्ग तो केवल जीव का ही परिणाम है और बंधमार्ग केवल एक पुद्गल का ही परि-

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः ।

तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥१०२॥

अथोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति—

सौवर्णिण्यं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।

बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥

सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥१४६॥

शुभमशुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविशेषात् क्रांचनकालायसनिगलवद्

॥ १४६ ॥

नास्ति इति व्यवहारवादिना पक्षो बाध्यत एव ॥१४५॥ अथोभय कर्म, अविशेषेण बंधकारण साधयति,—यथा मुकर्णनिगल लोहनिगलं च अविशेषेण पुरुषं बध्नाति तथा शुभमशुभं वा कृतं कर्म अविशेषेण जीवं बध्नातीति । किंच । भोगाकांशानिदानरूपेण रूपलावण्यसौभाग्यकामदेवेन्द्राहमिद्रस्यातिपूजालाभादिनिमित्त यो व्रततपश्चरणादानपूजादिकं करोति, स पुरुषः तद्विनिमित्त रत्नविक्रयवत्, भस्मनिमित्तं रत्नराशिबहनवत्, मूत्रनिमित्तं हारचूर्णवत्, कोद्रवक्षेत्रवृत्ति-निमित्तमशुबनच्छेदनवत् । अथैव व्रतादिकं नाशयति । यस्तु शुद्धात्मभावनासाधनार्थं बहिरंगव्रततपश्चरणादानपूजादिकं करोति स पश्यरा मोक्षं लभते इति भावार्थः ॥ १४६ ॥ अथोभयकर्माविशेषेण मोक्षमार्गविषये निषेधयति;—**तम्हादु कुसीलेहि य रायं मा काहि मा व संसग्गं** तस्मात् कारणात् कुसीलेः कुत्सितं शुभाशुभकर्मभिः सह चित्त-

राम है, आश्रय भिन्न भिन्न हैं इसलिये बंधमार्ग के आश्रय से भी कर्म एक ही है । इस प्रकार यहां कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौराकर निषेध किया क्योंकि यहां अभेद पक्ष प्रधान है, अतः अभेद पक्ष से देखा जाय तो कर्म एक ही है, दो नहीं है ॥१४५॥ अब इसी अर्थ को लेकर कालरूप काव्य कहते हैं—**हेतु** इत्यादि । **अर्थ**—हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय इन चारों के सदा काल ही अभेद से कर्म में भेद नहीं है, इसलिये बंध के मार्ग को आश्रयकर कर्म एक ही माना है क्योंकि शुभ रूप तथा अशुभरूप दोनों ही स्वयं निश्चय से बंध के ही कारण है ॥१०२॥

आगे शुभअशुभ दोनों कर्मों को ही अभेद द्वारा बंध के कारण साधते हैं—[यथा] जैसे [कालायसं निगलं] लोहे को बेड़ी [पुरुषं बध्नाति] पुरुष को बांधती है [अपि] और [सौवर्णिकं] सुवर्ण की [अपि] भी बांधती हैं [एवं] इसी प्रकार [शुभं वा अशुभं] शुभ तथा अशुभ [कृतं कर्म] किया हुआ कर्म [जीवं] जीव को [बध्नाति] बांधता ही है ।

टीका—शुभ और अशुभ कर्म अभेद रूप से आत्मा को बांधते ही है क्योंकि दोनों ही बंधरूप से विशेष रहित हैं । जैसे सुवर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में बंध की अपेक्षा भेद नहीं है, उसी प्रकार कर्म में भी बंध अपेक्षा भेद नहीं है ॥ १४६ ॥

अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

तद्वा दु कुसीलेहिय रायं मा कुणह मा व संसर्गं ।

साधीणो हि विणासो कुसीलसंसर्गरायेण ॥ १४७ ॥

तस्माच्च कुशीलाभ्यां रागं मा कुरुत मा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ॥ १४७ ॥

कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिषिद्धौ बंधहेतुत्वात् कुशीलमनोरमामनोरम-
करेणुकुट्टिनीरागसंसर्गवत् ॥ १४७ ॥

अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते—

जह एाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं यथा वियाणित्ता ।

वज्जेदि तेण समयं संसर्गं रायकरणं च ॥ १४८ ॥

एमेव कम्मपयडी सीलसहावं च कुच्छिदं एाउं ।

वज्जंति परिहरंति य तत्संसर्गं सहावरया ॥ १४९ ॥ (युग्मम्)

यथा नाम कोऽपि पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ १४८ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।

वर्जयंति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावरताः ॥ १४९ ॥

गतरागं मा कुरु । बहिरंगवचनकायगतसंसर्गं च मा कुरु । कस्मात् ? इति चेत् । साधीणो हि विणासो कुसीलसंस-
र्गरायेण कुशीलसंसर्गरागाभ्यां स्वाधीनो नियमेन विनाशः निविकल्पसमाधिषिषातरूपः स्वार्थभ्रंशो हि स्फुटं
भवति भयवा स्वाधीनस्यात्मसुखस्य विनाश इति ॥ १४७ ॥ अथोभयकर्म प्रति निषेधं स्वयमेव श्रीकुण्ड-
न्वाचार्यदेवा वृष्टांतदृष्टांताभ्यां समर्थयति;—यथा नाम स्फुटमहो वा कपिचत्पुण्यः कुत्सितशीलं जनं ज्ञात्वा
वज्जेदि तेण समयं संसर्गं रायकरणं च तेनसमकं सह बहिरंगवचनकायगतं संसर्गं मनोगतं रागं च
वर्जयतीति वृष्टांतः । एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं शादुं एवमेव पूर्वोक्तवृष्टान्त-

प्रागे वाच्ये भयव दोनो ही कर्मो का निषेध करते है;—[तस्मात्] इसलिये [कुशीलाभ्यां]
उन दोनो कुशीलो से [रागं] प्रीति [मा कुरुत] मत करो [वा] भयवा [संसर्गं च] संबंध
भी [मा] मत करो [हि] क्योंकि [कुशीलसंसर्गरागेण] कुशील के संसर्ग से और राग से
[स्वाधीनो विनाशः] भयनी स्वाधीनता का विनाश होता है ।

यथा खलु कुशीलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तीं चडुलमुखीं मनोरमाममनोरमां वा करेणकुट्टिनीं तत्पतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गो प्रतिषेधयति । तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तीं मनोरमामनोरमां वा सर्वाभिपि कर्मप्रकृतिं तत्पतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गो प्रतिषेधयति ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

न्यायेन कर्मणः प्रकृतिशीलं स्वभावं कुत्सितं हेयं ज्ञात्वा वज्रंति परिहरंति य तं संसर्गं सहावरदा इह जगति वर्जयन्ति तरसंसर्गं बचनकायाभ्यां परिहरन्ति मनसा रागं च तस्य कर्मणः । के ते ? समस्तद्रव्यभावगतपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणामाभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिस्वभाववताः साधव इति दाढ्यैतः ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ अयोभयं कर्म शुद्धनिश्चयेन केवलं बंधहेतुः न केवलं बंधहेतु प्रतिषेधं चागमेन साधयति;—रसो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपयसो यस्मात् कारणात् रक्तः सन् कर्माणि बध्नाति । मुच्यते जीवः कर्मजनितभावेव विराग-

टीका—कुशील जो शुभ-अशुभ कर्म उनके साथ राग और संगति दोनों का निषेध किया है, क्योंकि ये दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। जैसे कुशील जो मन को रमाने वाली अथवा नहीं रमाने वाली हथिनीरूप कुट्टनी के साथ राग और संगति करने वाले हाथी की स्वाधीनता का विनाश हो जाता है ॥ १४७ ॥

आगे दोनों कर्मों के निषेध को आप दृष्टांत से दृढ़ करते हैं,—[यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई [पुरुषः] पुरुष [कुत्सितशीलं] निन्दितस्वभाव वाले [जनं] किसी पुरुष को [विज्ञाय] जान कर [तेन समर्कं] उसके साथ [संसर्गं] संगति [च रागकरणं] और राग करना [वर्जयति] छोड़ देना है [एवमेव च] इसी तरह ज्ञानी जीव [कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं] कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को [कुत्सितं ज्ञात्वा] निन्दनीय जानकर [वर्जयति] उनसे राग छोड़ देते हैं [च] और [तत्संसर्गं] उसकी संगति भी [परिहरंति] छोड़ देते हैं परचात् [स्वभावरताः] अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं ।

टीका—जैसे कोई चतुर वन का हाथी अपने बंधन के लिये समीप आने वाली, चंचल भुख को लीला रूप करती मन को रमाने वाली, सुदर अथवा असुदर हथिनी रूपी कुट्टिनी को बुरी समझ उसके साथ राग तथा संसर्ग दोनों ही नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी राग रहित ज्ञानी हुआ अपने बंध के कारण समीप उदय आती शुभरूप अथवा अशुभरूप सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थ से बुरी जानकर उनके साथ राग और संसर्ग नहीं करता ।

भावार्थ—जैसे हाथी के पकड़ने को कोई हथिनी दिखलावे, तब हाथी कामांध हुआ उससे राग तथा संसर्ग कर गड्डे में पड़ पराधीन होकर दुःख भोगता है, किन्तु (चतुर) हाथी उससे राग, संसर्ग नहीं करता, उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों को अच्छी समझ अज्ञानी जन उनसे राग तथा संसर्ग करता है, तब बंध में पड़ संसार के दुःख भोगता है और ज्ञानी तो उनसे संसर्ग तथा राग कभी नहीं करता ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

अथोभयं कर्मबंधहेतुं प्रतिषेच्यं चागमेन साधयति—

रक्तो बंधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तह्मा कम्मेषु मा रज्ज ॥ १५० ॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः ।

एष जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रज्यस्व ॥ १५० ॥

यः खलु रक्तोऽवरयमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभसुभयंकर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदुभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च ॥१५० ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्बंधसाधनसुशान्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ १०३ ॥

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल, प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः संत्यशरण्याः ।

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणां, स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥

सम्पन्नः एसो जिणोवदेसो तह्मा कम्मेषु मा रज्ज एव प्रत्यक्षीभूतो जिनोपदेशः कर्ता, किं करोति ? उभयं कर्म बंधहेतुं न केवलं बंधहेतुं प्रतिषेच्यं हेतुं च कथयति तस्मात्कारणत्वात् शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन स्वकीयशुद्ध्यात्प्राप्त्यनोत्पन्ननिबिकारसुखामृतसत्त्वादेन तुल्यो भूत्वा शुभाशुभकर्मणि मा रज्यस्व रागं मा कुर्वति । एवं यद्यप्यनुपचरिता-

प्रागे शुभ तथा अशुभ दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं और निषेध करने योग्य हैं यह बात भ्रागम से साधते हैं;—[रक्तः] रागी [जीवः] जीव तो [कर्म] कर्मों को [बध्नाति] बांधता है [विरागसंप्राप्तः] तथा वैराग्य को प्राप्त हुआ जीव [मुच्यते] कर्म से छूट जाता है [एषः] यह [जिनोपदेशः] जिन भगवान का उपदेश है [तस्मात्] इस कारण भो भव्य जीवो तुम, [कर्मसु] कर्मों में [मा रज्यस्व] प्रीति मत करो, रागी मत होओ ।

टीका—जो रागी है, वह प्रवश्य कर्मों को बांधता ही है और जो विरक्त है, वही कर्मों से छूटता है, ऐसा यह भ्रागम का वचन है । वह सामान्यतः राग के निमित्त से कर्म शुभ अशुभ ये दोनों हैं उनको अविशेष कर बंध का कारण साधा है इसलिए उन दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं ॥१५०॥

इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—कर्म इत्यादि । अर्थ—सर्वज्ञ देव सभी शुभ तथा अशुभ कर्मों को सामान्य से बंध का कारण कहते हैं इसीलिए सभी कर्मों का निषेध किया है । मोक्ष का कारण एक ज्ञान ही कहा है ॥ १०३ ॥

अब कहते हैं कि सभी कर्म का निषेध किया है तो मुनि किसके आश्रय मुनि पद पाल सकेंगे ? उसके निर्वाह का काव्य कहते हैं—निषिद्धे इत्यादि । अर्थ—शुभ तथा अशुभ आचरण रूप सभी कर्म का निषेध करते हुए, कर्म रहित निवृत्ति अवस्था में प्रवृत्ति करते हुए मुनि प्रसारण नहीं हैं । यहां पर यह

अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति—

परमद्वो खलु समग्रो सुद्वो जो केवली मुणी गाणी ।

तस्मि द्विदा सहावे मुणिणी पावंति णिन्वाणां ॥ १५१ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥ १५१ ॥

ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । तेषु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिज्जातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत्, स तु युगपदेकी-भावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः । सकलनयपक्षासंकीर्णैकज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्र-

सद्भूतव्यवहारैण द्रव्यपुण्यपापयोर्भेदोऽस्ति अशुद्धनिश्चयेन पुनस्तद्द्वयजनितेन्द्रियमुखदुःखयोर्भेदोऽस्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापदकं गतं ॥ १५० ॥ अथ विशुद्धज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारणं कथयति;—
परमद्वो खलु समग्रो उक्तुष्टार्थः परमार्थः स कः ? परमात्मा अथवा धर्मावकाममोक्षलक्षणेषु परमार्थेषु परम उक्तुष्टो मोक्षलक्षणैः परमार्थः सोऽपि स एव । अथवा मतिभ्रूतावधिमानःपर्ययकेवलज्ञानभेदरहितत्वेन निश्चयेनैकः परमार्थः सोऽपि परमात्मैव खलु स्फुटं समग्रो सम्यगयति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान् परिणमतीति समयः । अथवा सम्यगयति

शंका करना ठीक नहीं कि वे मुनि पद किसके आश्रय पालेंगे । निवृत्ति अवस्था होनेपर इन मुनियों के ज्ञान में ज्ञान को ही आचरण करना शरण है । वे मुनि उस ज्ञान में लीन हुए परम अमृत को भोगते हैं ।

भावार्थ—सब कर्म का त्याग होने से ज्ञान का बड़ा शरण है, उस ज्ञान में लीन होने से सब आकुलताओं से रहित परमानन्द का भोगना होता है । इसका स्वाद ज्ञानी ही जानता है, अज्ञानी कषायी जीव कर्म को ही सर्वस्व जान उसमें लीन होता है, वह ज्ञानानन्द का स्वाद नहीं जानता ॥ १५० ॥

आगे ज्ञान को मोक्ष का कारण सिद्ध करते हैं;—[खलु] निश्चय से [परमार्थः समयः] परमार्थ रूप जीव नाम पदार्थ का स्वरूप यह है कि [यः] जो [शुद्धः] शुद्ध है [केवली] केवली है [मुनिः] मुनि है [ज्ञानी] ज्ञानी है ये जिसके नाम हैं [तस्मिन् स्वभावे] उस स्वभाव में [स्थिताः] स्थित [मुनयः] मुनि [निर्वाणं] मोक्ष को [प्राप्नुवंति] प्राप्त होते हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्ष का कारण है क्योंकि अज्ञान शुभ अशुभ कर्म रूप है, वह बंध का कारण है अतः उसकी मोक्ष की हेतुता असिद्ध है । मोक्ष की हेतुता ज्ञान से ही बनती है, यह ज्ञान ही परमार्थ है, आत्मा है, क्योंकि समस्त कर्मों को आदि लेकर अन्य पदार्थों से भिन्न जात्यंतर चिज्जाति मात्र है वही परमार्थस्वरूप आत्मा है, जड़जाति से भिन्न है इसी को समय कहते हैं । समय शब्द का अर्थ पहले भी कह चुके हैं—सम् ऐसा तो उपसर्ग है । उसका अर्थ एक काल एक रूप प्रवर्तन है तथा अय ऐसे शब्द का अर्थ ज्ञान भी है, और गमन भी । दोनों क्रिया रूप एक काल से प्रवृत्त हों उसको समय कहते हैं,

१. "अज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणोः बंधहेतुत्वे सति"—इत्यपि पाठः । २. चिन्मोक्षिमात्रः" इति पाठोऽपि । ३. ज्ञानमवततया" इत्यपि पाठः ।

वस्तुतया केवली । मननमात्रभावमात्रतया धुनिः । स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य ज्ञानस्य भाव
मात्रतया स्वभावः स्वतस्वित्तो भवनमात्रतया सद्भावो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ॥१५१॥
अथ ज्ञानं विधापयति—

परमदृग्निह दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेई ।

तं सव्वं वालततवं वालवदं विंति सव्वराहू ॥१५२॥

परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति ।

तत्सर्वं वालतपो वालव्रतं वदन्ति सर्वज्ञाः ॥१५२॥

ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपःकर्मणोः
बंधहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ॥१५२॥

संशयाविरहितो बोधो ज्ञानं यस्य भवति स समयः । अथवा समित्येकत्वेन परमसमरतीभावेन स्वकीयशुद्धस्वरूपे धर्मनं
गमनं परिणमनं समयः सोऽपि स एव शुद्धो रागादिभावकर्मरहितो यः सोऽपि स एव केवली परदम्बरहितत्वेनासहायः

ऐसा प्रवर्तन जीव नाम पदार्थ का है, वही आत्मा है, उसी का शुद्ध ऐसा नाम है क्योंकि समस्त धर्म
तथा धर्मों के ग्रहण करने वाले नयों के पक्षों से न मिलने वाला पृथक् ही ज्ञानत्व रूप भ्रसाधारण धर्म
है, वह अन्य धर्मों से भिन्न प्रकाश रूप है, वह अन्य से नहीं मिलता । उस एक को ही शुद्ध कहते हैं,
इसी को केवली कहते हैं क्योंकि एक चैतन्यमात्र वस्तुत्व इसके है; केवल शब्दका अर्थ एक है । इसी को
मुनि कहते हैं क्योंकि मननमात्र अर्थात् ज्ञानमात्र भावरूप यह है, उस रूप से मुनि भी यही है और
स्वयमेव ज्ञानी है ही, अतः इसको ज्ञानी भी कहते हैं । अपने ज्ञानस्वरूप के सत्तारूप प्रवर्तन के कारण
स्वभाव भी इसको कहते हैं तथा अपनी चेतना का सत्ता रूप होने से सद्भाव ऐसा भी नाम है ।
ऐसे शब्दों के भेद से नामभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है ।

भावार्थ—मोक्ष का उपादान कारण आत्मा ही है सो आत्मा का परमार्थ से ज्ञान स्वभाव है ।
ज्ञान है वह आत्मा ही है, आत्मा है वह ज्ञान ही है, इसलिये ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना
शुक्ल है ॥१५१॥

जो यह मानता है कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञान है, उसको ज्ञान की विधि बतलाते हैं:—
[यः] जो [परमार्थे तु] ज्ञानस्वरूप आत्मा में तो [अस्थितः] स्थिर नहीं है [तपः करोति] किन्तु तप
करता है [च] तथा [व्रतं धारयति] व्रतों को धारण करता है [तत्सर्वं] उस सब तप व्रत को
[सर्वज्ञाः] सर्वज्ञ वेव [बालतपः] भ्रजान तप [बालव्रतं] भ्रजान व्रत [विंदति] कहते हैं ।

टीका—मोक्ष का कारण ज्ञान ही है यह विधि है क्योंकि परमार्थ भूत ज्ञान से शून्य भ्रजान
से किये तप और व्रत रूप कर्म ये दोनों बंध के कारण हैं । इसलिये बाल तप, बालव्रत ऐसा नाम कहकर
सर्वज्ञवेव ने इसका प्रतिषेध किया है । इस कारण पूर्वकथित ज्ञान ही मोक्ष का कारण है ॥१५२॥

अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतु नियमयति—

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तद्वा तवं च कुर्वता ।

परमद्ववाहिरा जे णिवाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वतः ।

परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विंदंति ॥ १५३ ॥

ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्व्रतनियमशीलतपः प्रभृति-
शुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां
बाह्यव्रतनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षसद्भावात् ॥ १५३ ॥

केवली सोऽपि स एव मुखी मुनिः स एव ज्ञायी विद्युदज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानी सोऽपि प्रत्यक्षज्ञानी सोऽपि परमात्मैव ।
तस्मिन् द्विदा सहावे सुणिणो पावंति णिवाणं । तस्मिन् परमात्मस्वभावे स्थिता बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरता
मुनयस्तपोधना निर्वाणं प्राप्नुवति लभत इत्यर्थः ॥१५१॥ अथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वसंवेदनज्ञानरहितानां व्रततपश्चर-
णादिकं पुण्यबंधकारणमेवेति प्रतिपादयति,—परमद्वम्मि य अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि
तस्मिन्नेव पूर्वब्रह्मोक्तपरमार्थलक्षणं परमात्मस्वरूपे अस्थितो रहितो यस्तपश्चरणं करोति व्रतादिकं च धारयति
तं सर्वं बालतवं बालवदं विंति सर्वद्व—तत्सर्वं बालतपश्चरणं बालव्रतं भुवंति कथयंति । के ते ? सर्वज्ञाः ।

अथ ज्ञान तो नियम से मोक्ष का हेतु है और अज्ञान बंध का हेतु है, ऐसा कहते हैं—[ये] जो
कोई [व्रतनियमान्] व्रत और नियमों को [धारयंतः] धारण करते हैं [तथा] उसी प्रकार [शीलानि
च तपः कुर्वतः] शील और तप को करते हैं परन्तु [परमार्थबाह्याः] परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा से
बाह्य हैं अर्थात् उसके स्वरूप का ज्ञान, अज्ञान जिनके नहीं है [ते] वे [निर्वाणं] मोक्ष को [न] नहीं
[विंदंति] पाते ।

टीका—ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है क्योंकि ज्ञान का अभाव होने से स्वयं अज्ञानरूप हुए अज्ञानियों
के व्रतरंग में व्रत, नियम, शील, तपोरूप शुभकर्म का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है । अज्ञान
ही बंध का हेतु है । अज्ञान का अभाव होने पर स्वयं ज्ञानरूप हुए ज्ञानियों के बाह्य व्रत, नियम, शील,
तप आदि शुभ कर्म का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है ।

भावार्थ—ज्ञान होने पर ज्ञानी के व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य में न होने पर भी
मोक्ष होता है । यहां ऐसा जानना कि व्रत आदि को प्रवृत्ति शुभ कर्म है । उस प्रवृत्ति का अभाव और
निवृत्ति अवस्था होने पर भी व्रत, नियम, शील, तप स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति का अभाव है तो भी मोक्ष होता
है यह नियम है ॥ १५३ ॥

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं,
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्,
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥ १०५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति—

परमद्ववाहिरा जे ते अगणाणोण पुणणमिच्छंति ।

संसारगमणहेदुं वि मोक्खहेउं अजाणांता ॥ १५४ ॥

परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।

संसारगमनहेतुं अपि मोक्षहेतुमजानंतः ॥ १५४ ॥

कस्मात् ? इति चेत्, पुण्यपापोद्यजनितसमस्तैर्द्रियसुखदुःखाधिकारपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणैः विशिष्टमेवज्ञानेन रहितत्वात् इति ॥ १५२ ॥ अथ स्वसंबन्धेनज्ञानं तर्कवाज्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षबंधहेतुं दर्शयति;—वदशियमाशि धरंता सीलाणि तथा तवंच कुब्बंता त्रिणुत्तसमाधिलक्षणाद्भेदज्ञानाद् बाह्या ये ते व्रतनियमान् धारयंतः, शीलानि तपश्चरणं च कुर्वाणा अपि मोक्षं न लभन्ते । कस्मादिति चेत्, परमद्ववाहिरा जेष्य तेय ते होति अगणाणी येन कारणेन पूर्वोक्तभेदज्ञानाभावात् परमार्थबाह्यास्तेन कारणेन ते भवन्त्यज्ञानिनः । अज्ञानिनां तु कथं मोक्षः ? ये तु परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहितास्ते तु व्रतनियमानधारयन्तोऽपि शीलानि तपश्चरणं बाह्यद्रव्यरूपमकुर्वाणा अपि मोक्षं लभन्ते । तदपि कस्मात्, येन कारणेन पूर्वोक्तभेदज्ञानसद्भावात् परमार्थबाह्यास्तेन कारणेन ते च ज्ञानिनो भवन्ति । ज्ञानिनां तु मोक्षो भवत्येवेति । किंच विस्तरः । व्रतनियमशीलबहिरंगतपश्चरणादिकं विनापि यदि मोक्षो भवति इति तर्हि संकल्पविकल्परहितानां विषयव्यापारेऽपि पात्रं नास्ति, तपश्चरणाभावेऽपि मोक्षो भवतीति सांख्यशैवमतानुसारिणो वदन्तीति तेषामेव मतं सिद्धमिति । नैवं, निर्विकल्पत्रिगुणसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहितानां मोक्षो भवतीति विशेषेण बहुधा अणितं तिष्ठति । एवंभूतभेदज्ञानकाले शुभरूपा ये धनोवचनकायव्यापाराः परंपरया मुक्तिकारणमृतास्तेऽपि न सन्ति । ये पुनरशुभविषयककायव्यापाररूपास्ते विशेषेण न सन्ति । न हि चित्तस्थे रागभावे विनष्टे सति बहिरंगविषयव्यापारो दृश्यते । तद्बुलस्याभ्यन्तरे तुषे गते सति बहिरंगतुष इव । तदपि कस्मात् ? इति चेत् निर्विकल्पसमाधिलक्षणभेदज्ञानविषयककायव्यापारव्योढयोः परस्परं विरुद्धत्वात् शीतोष्णविविति ॥ १५३ ॥ अथ बीतरागसम्यक्स्वरूपां शुद्धात्मभावनां

इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—यदेत इत्यादि । अर्थ—जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञान स्वरूप हुआ शोभायमान होता है, तब ही यह मोक्ष का कारण है क्योंकि आप स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है और इसके सिवाय जो अन्य है वह बंध का कारण है क्योंकि आप स्वयमेव बंधस्वरूप है । इनलिये ज्ञान स्वरूप अपना होना ही अनुभूति है इस प्रकार निश्चय से बंधमोक्ष के हेतु का विधान किया है ॥ १०५ ॥

यदि आगे फिर भी कोई पुण्यकर्म का पक्षपात करे तो उसके समझाने के लिए गाथा कहते हैं:—

[ये] जो जीव [परमार्थबाह्या] परमार्थ से बाह्य हैं परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करते [ते] वे जीव [अज्ञानेन] अज्ञान से [पुण्यं] पुण्य [इच्छंति] चाहते हैं वह पुण्य [संसारगमनहेतुं अपि]

इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षव्यसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषंतोऽपि तद्वेतुभूतं सम्य-
दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवन' मात्रमैकाग्र्यलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञा-
यापि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणकलीबतया परमार्थभूतज्ञानानुभवनमात्रसामायिकमात्मस्वभावमलभ-
मानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवर्त्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्मणिः कर्मा-
नुभवगुरुलाघवप्रतिपक्षिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूललक्ष्यतया सकलं कर्मकांडमनुमूलयंतः स्वयमज्ञाना-
दशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मबंधहेतुमध्यजानंतो मोक्षहे-
तुमभ्युपगच्छन्ति ॥ १५४ ॥

विहाय तेन पुण्यमेवंकालेन मुक्तिकारणं ये बद्धति तेया प्रतिबोधनायं पुनरपि दूषणं ददाति—इह हि केचन सकलकर्मक्ष-
यमोक्षमिच्छंतोऽपि निजपरमात्मभावनापरिणामभेदरत्नत्रयलक्षणं परमसामायिक पूर्वं दीक्षाकाले प्रतिज्ञामापि चिदानंदै-
कत्वभावशुद्धात्मसम्यक्प्रधानपरिज्ञानानुष्ठानसामर्थ्याभावात्पूर्वोक्तं परमसामायिकमलभमानाः परमार्थबाह्याः संतः संसार-
गमनहेतुत्वेन बंधकारणमध्यज्ञानभावेन कृत्वा पुण्यमिच्छन्ति । किं कुर्वतः ? धमेदरत्नत्रयात्मकं मोक्षकारणमजानंतः । अथवा
द्वितीयव्याख्यानं, बंधहेतुमपि पुण्यं मोक्षहेतुमिच्छति । किं कुर्वतः ? पूर्वोक्तमभेदरत्नत्रयात्मक परमसामायिकंमोक्षकारण-

संसार के गमन का कारण है तो भी वे जीव [मोक्षहेतु] मोक्ष का कारण जानस्वरूप आत्मा को [अजानंतः] नहीं जानते । पुण्य को ही मोक्ष का कारण मानते हैं ।

टीका—इस लोक में निवचय से कई एक जीव ऐसे हैं जो समस्त कर्म के पक्ष का नाश कर जिसमें निज स्वरूप का लाभ उत्पन्न हुआ है ऐसे मोक्ष को चाहते हैं तो भी उस मोक्ष के कारणभूत सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य स्वभाव परमार्थभूत ज्ञान के होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक चारित्र्य की प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म के समूह के पार होने की असामर्थ्य से परमार्थभूत ज्ञान के होने मात्र जो सामायिक चारित्र्य स्वरूप आत्मा का स्वभाव उसको न पाते हुए अतिशय स्थूल संक्लेश परिणाम स्वरूप कर्म से तो निवृत्त हुए हैं और अतिशय मोटे विशुद्ध परिणामरूप कर्म के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं, वे कर्म के अनुभव की गुरुता और लघुता की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त वाले हुए स्थूल लक्ष्यतारूप स्थूल अनुभव गोचर संक्लेशरूप कर्मकांड को तो छोड़ते हैं परंतु समस्त कर्मकांड को मूल से नहीं उखाड़ते । वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मान व्रत, नियम, शील, तप आदिक शुभकर्म बंध के कारण को बंध का कारण नहीं जानते, उसको मोक्ष का कारण मानते हैं भ्रंगीकार करते हैं ।

भाषार्थ—कितने ही जीव अति संक्लेशपरिणामरूप कर्म को तो बंध का कारण जानकर छोड़ देते हैं और अतिविशुद्धता परिणाम रूप कर्म सहित बर्तते हैं । वे कर्म की अत्यल्पता को ही बंध-मोक्ष का कारण जानते हैं तथा सकल कर्मों से रहित अपने स्वरूप को मोक्ष का कारण नहीं जानते । वे अशुभ कर्म को छोड़ व्रत, नियम, शीलतपस्वरूप शुभकर्म को ही मोक्ष का कारण मान भ्रंगीकार करते हैं । वे व्रत आदि को पालते हुए भी अज्ञानी ही हैं, और परमार्थ को नहीं जानते ॥ १५४ ॥

अथ परमार्थमोक्षहेतुं तेषां दर्शयति—

जीवादीसद्दृष्टं सम्मतं तेसिमधिगमो णाणं ।

रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥ १५५ ॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानं ।

रागादिपरिहरणं चरणं एष तु मोक्षपथः ॥ १५५ ॥

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रं । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ॥ १५५ ॥

मज्जानंतः संत इति । किं च निविकल्पसमाधिकाले व्रताव्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावो नास्ति । अथवा निश्चयवत् तदेवेत्यभिप्रायः । इति वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्मोपादेयभावना विना व्रततपस्वरणादिकं पुण्यकारणमेव भवति तद्भावनासहितं पुनर्बहिरंगसाधकत्वेन परम्परया मुक्तिकारणं चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १५४ ॥ एवं गाथादशकेन पुण्याधिकारः समाप्तः । अथ सविकल्पत्वात्परिचितत्वाच्च निश्चयेन पापव्याख्यानमुख्यत्वेन, अथवा निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यत्वेन जीवादीसद्दृष्टं भित्वादिपुत्रद्वयं । तदनंतरं मोक्षहेतुमृतो योऽपि सम्यक्त्वादिजीवगुणस्तत्प्रच्छादनमुख्यत्वेन वत्थस्स सेदभावो इत्यादि गाथात्रयं । ततः परं पापं पुण्यं च बंधकारणमेवेति मुख्यतया सो सत्त्वखाण्ड इत्यादि सूत्रमेकं । ततश्च मोक्षहेतुमृतो योसो जीवो गुणी तत्प्रच्छादनमुख्यतया सम्मत इत्यादि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवकपर्यंतं तृतीयस्थले व्याख्यानं करोति । तथा । अथ तेषामज्ञानिनां निश्चयमोक्षहेतुं दर्शयति;—जीवा-

यहा ऐसे जीवों को परमार्थ स्वरूप मोक्ष का कारण दिखलाते हैं;—[जीवादिश्रद्धानं] जीवाधिक पदार्थों का श्रद्धान तो [सम्यक्त्वं] सम्यक्त्व है और [तेषां अधिगमः] उन जीवादि पदार्थों का [अधिगमः] अधिगम वह [ज्ञानं] ज्ञान है तथा [रागादिपरिहरणं] रागादिक का त्याग [चरणं] वह चारित्र है [एष तु] यही [मोक्षपथः] मोक्ष का मार्ग है ।

टीका—मोक्ष के कारण निश्चय से सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं । जीवादिपदार्थों के यथार्थ श्रद्धान स्वभाव से ज्ञान का परिणामन तो सम्यग्दर्शन है; जीवादिपदार्थों के ज्ञानस्वभाव से ज्ञान का होना सम्यग्ज्ञान है; तथा रागादि के त्याग स्वभाव से ज्ञान का होना सम्यक् चारित्र है । इस कारण ज्ञान ही परमार्थ रूप से मोक्ष का कारण है ।

भावार्थ—आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है और इस प्रकरण में ज्ञान का ही प्रधानतः व्याख्यान है । इसलिये सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों ज्ञान के ही परिणामन हैं । इस भांति कह कर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है । ज्ञान अभेदविवक्षा से आत्मा ही है । ऐसा कहने में कुछ विरोध नहीं है ॥ १५५ ॥

अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति -

मोक्षाय णिञ्जयट्ठं व्यवहारोणं विदुसा पवट्टंति ।

परमट्टमस्सिदाणं दु जदीणं कम्मस्सवञ्चो विहिञ्चो ॥ १५६ ॥

श्रुत्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥ १५६ ॥

यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्ममात्मा केषांचिन्मोक्षहेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्ष-हेतोरिवैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ॥ १५६ ॥

दीसद्दृशां सम्मत्तं जीवादिनवपदार्थानां विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तेसिमधिगमो शास्त्रं तेषामेव संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेनाधिगमो निश्चयः परिज्ञानं सम्यग्ज्ञानं रागादीपरिहरणं चरणं तेषामेव संबन्धित्वेन रागादिपरिहारस्यारिन्नं एसो दु मोक्खपहो इत्येव व्यवहारमोक्षमार्गः । अथवा तेषामेव भूतार्थनाधि-गतानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकाशात् भिन्नत्वेन सम्यग्बलोकनं निश्चयसम्यक्त्वं । तेषामेव सम्यक्परिच्छित्तरूपेण शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयः सम्यग्ज्ञानं । तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादिबिकल्परहितत्वेन स्वशुद्धा-

आगे परमार्थरूप मोक्ष के कारण से भिन्न कर्म का निषेध करते हैं;—[विद्वांसः] पंडित जन [निश्चयार्थं] निश्चयनय के विषय को [श्रुत्वा] छोड़ [व्यवहारेण] व्यवहार से [प्रवर्तते] प्रवृत्ति करते हैं [तु] परंतु [परमार्थं] परमार्थभूत-आत्मस्वरूप के [आश्रितानां] आश्रित [यतीनां] यतीश्वरों के ही [कर्मक्षयः] कर्म का नाश [विहितः] कहा गया है । व्यवहार में प्रवृत्ति करने वाले का कर्मक्षय नहीं होता ।

टीका—कितनों ही ने तो ऐसा मोक्ष का कारण माना है कि परमार्थ भूत मोक्ष के कारण से रहित और व्रत तप आदिक शुभ कर्म स्वरूप से ही मोक्ष है । ऐसा मोक्ष का हेतु मानना सभी निषेध किया गया है क्योंकि ऐसा मोक्ष का कारण अन्य द्रव्य स्वभाव है । उस स्वभाव से ज्ञान का परिणामन नहीं होता । ज्ञान का परिणामन परमार्थ से शुभ अशुभ रूप नहीं है अतः परमार्थ भूत मोक्ष का कारण ही एक द्रव्य स्वभाव है; उस स्वभाव से ही ज्ञान का परिणामन का होता है ।

मावार्थ—मोक्ष आत्मा के होता है, उसका कारण भी आत्मा का स्वभाव ही होना चाहिए । जो अन्य द्रव्य का स्वभाव हो, तो उस से आत्मा के मोक्ष कैसे हो ? यह निश्चय नय का मत है । इसलिए शुभ कर्म पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है वह आत्मा के मोक्ष का कारण नहीं है । ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वही आत्मा के परमार्थ भूत मोक्ष का कारण है ॥ १५६ ॥

वृष्टं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।
 एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ १०६ ॥
 वृष्टं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।
 द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ १०७ ॥
 मोक्षहेतुरिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च ।
 मोक्षहेतुरिरोधायिभावत्वाच्चन्निविष्यते ॥ १०८ ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुरिरोधानकरणं साधयति—

वत्थस्स सेदभावो जह एासेदि मलमेलणासत्तो ।
 मिच्छत्तमलोच्छराणां तह सम्मत्तं खु णायव्वं ॥ १५७ ॥
 वत्थस्स सेदभावो जह एासेदि मलमेलणासत्तो ।
 अराणाणमलोच्छराणं तह एाणां होदि णायव्वं ॥ १५८ ॥

त्मन्ववस्थानं निश्चयचारित्रमिति निश्चयमोक्षमार्गः ॥ १५५ ॥ अथ निश्चयमोक्षमार्गहेतोः शुद्धात्मस्वरूपाद् यदन्यच्छु-
 भाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपं कर्म तन्मोक्षमार्गं न भवति इति प्रतिपादयति;—मोक्षुण्णिच्छयद्धुं बवहारे
 निश्चयार्थं मुक्त्वा व्यवहारविषये ण विदुसा पवद्धुंति विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवर्तते । कस्मात् ? परमद्भुमासिदास्य
 दु जदीण कम्मक्खमो होदि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैकाग्र्यपरिणतिलक्षणं निजशुद्धात्मभावनारूपं परमार्थमाधितानां
 तु यतीना कर्मक्षयो भवतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्षमार्गकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ १५६ ॥ अथमोक्षहेतुभूतानां
 सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां जीवगुणानां बन्धस्य मलेनेव मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रतिपक्षभूतेन प्रच्छादनं दर्शयति वस्त्रस्य द्धेतभायो
 यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना सम्बन्धस्तेनाच्छन्नः । तथैव मिथ्यात्वमलेनाच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो

अब इसी अर्थ के कलश रूप दो श्लोक कहते हैं—वृष्टं इत्यादि । अर्थ—ज्ञान स्वभाव से बर्तना
 ही ज्ञान का होना है और वही मोक्ष का कारण है क्योंकि ज्ञान ही एक आत्मद्रव्यस्वभाव है । और
 कर्म स्वभाव से बर्तना ज्ञान का होना नहीं है, वह (कर्म का बर्तना) मोक्ष का कारण नहीं है क्योंकि
 कर्म अन्य द्रव्य स्वभाव है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मा के होता है इसलिए आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष का कारण हो सकता
 है और क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वही मोक्ष का कारण है । तथा कर्म अन्य (पुद्गल)
 द्रव्य का स्वभाव है इसलिए वह आत्मा के मोक्ष का कारण नहीं होता, यह निश्चय है ॥ १०६।१०७ ॥

आगे आगे कथन का सूचक श्लोक कहते हैं—मोक्षहेतु इत्यादि—कर्म मोक्ष का कारण नहीं है;
 स्वयं बंध स्वरूप है; तथा मोक्ष के कारणों का आच्छादक है, अतः इन तीन हेतुओं से कर्म का निषेध
 किया गया है ॥ १०८ ॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
कसायमलोच्छ्रयाणं तह चारित्तं पि गादव्वं ॥ १५६ ॥ (त्रिकलम्)

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥ १५७ ॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥ १५८ ॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यं ॥ १५९ ॥

ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्
तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभाव भूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः

जीवस्य सम्यक्त्वगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं । वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबंधस्तेनच्छन्नः । तथैवाज्ञानमलेनोच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य ज्ञानगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं । वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबंधस्तेन च्छन्नः । तथा कषायकर्ममलेनोच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य चारित्रगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं । इति मोक्षहेतुभूतानां सम्यक्त्वादियुगानां मिथ्यात्वाज्ञानकषायप्रतिपक्षैः प्रच्छादनकथनरूपेण गथात्रयं गतं ॥१५७॥१५८॥१५९॥ अथ कर्म स्वयमेव बंधरूपं कथं मोक्षकारणं भवतीति कथयति;—

कर्म, मोक्ष के कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आच्छादक है यह बताते हैं;—[यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्र की [श्वेतभावः] सफेदी [मलमेलनासक्तः] मल के मिलने से लिप्त हुई [नश्यति] नष्ट हो जाती है [तथा] उसी भांति [मिथ्यात्वमलावच्छन्नं] मिथ्यात्वमल से व्याप्त हुआ [सम्यक्त्वं] आत्मा का सम्यक्त्वगुण [खलु] निश्चय से [ज्ञातव्यं] आच्छादित हो रहा है ऐसा जानना चाहिए । [यथा] जैसे [वस्त्रस्य श्वेतभावः] वस्त्र की सफेदी [मलमेलनासक्तः] मल के मेल से लिप्त हुई [नश्यति] नष्ट हो जाती है [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानमलावच्छन्नं] अज्ञानमल से व्याप्त हुआ [ज्ञानं] आत्मा का ज्ञान भाव [ज्ञातव्यं भवति] आच्छादित होता है ऐसा जानना चाहिये । तथा [यथा] जैसे [वस्त्रस्य श्वेतभावः] कपड़े की सफेदी [मलमेलनासक्तः] मल के मिलने से व्याप्त हुई [नश्यति] नष्ट हो जाती है [तथा] उसी तरह [कषायमलावच्छन्नं] कषायमल से व्याप्त हुआ [चारित्रं अपि] आत्मा का चारित्र भाव भी [ज्ञातव्यं] आच्छादित हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

टीका—ज्ञान का सम्यक्त्व मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है । यह सम्यक्त्व परभाव स्वरूप मिथ्यात्व कर्म मूल से व्याप्त होने से आच्छादित हो जाता है । जैसे परभावभूत मूल (रंग) सहित होने पर सफेद वस्त्र का स्वभावभूत सफेद स्वभाव आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का ज्ञान मोक्ष का

स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वाचिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नरवेतवस्त्र-
स्वभावभूतरवेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेना
वच्छन्नत्वाचिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नरवेतवस्त्रस्वभावभूतरवेतस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुति-
रोधानकरणात् कर्म प्रतिसिद्धं ॥१५७॥१५८॥१५९॥

अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति—

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरण्ण शियेणवच्छरणो ।

संसारसमावराणो ण विजाणदि सव्वदो सव्वं ॥१६०॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥१६०॥

यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्त-

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरण्ण शियेण उच्छरणो—स शुद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूर्णज्ञानवर्धनस्व-
भावोऽपि निजकर्मरजसोच्छन्नो भूयति सन् । संसारसमावराणो णवि जाणदि सव्वदो सव्वं । संसारसमापन्नः,
संसारे पतितः सन् नैव जानाति सर्वं वस्तु, सर्वतः सर्वप्रकारेण । ततो जायते कर्म कर्तुं जीवस्य स्वयमेव बंधरूपं कथं
मोक्षकारणं भवतीति । एवं पापवस्तुषु बंधकारणमेवेति कथनरूपेण गाथा गता ॥१६०॥ अथ पूर्वं मोक्षहेतुभूताना

कारण रूप स्वभाव है । वह परभाव रूप अज्ञाननामक कर्म रूपी मल से व्याप्त होने से आच्छादित किया
जाता है । जैसे परभावरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत सफेदपन आच्छादित
होता है । ज्ञान का चरित्र भी मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है । वह परभाव स्वरूप कषायनाम कर्मरूपी
मैल से व्याप्त होने से आच्छादित किया जाता है । जैसे परभाव स्वरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुआ सफेद
कपड़े का स्वभावभूत सफेदपन आच्छादित किया जाता है । इसलिये मोक्ष के कारण जो सम्यग्दर्शन
ज्ञान और चारित्र हैं, उनका आच्छादन करने से कर्म का निषेध किया गया है ।

भावाार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान के परिणामन स्वरूप मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक
(रोकने वाले) मिथ्यात्व अज्ञान कषायरूपी कर्म हैं । ये कर्म उस मोक्ष के कारण भावों को आच्छादित
करते हैं इसलिये कर्म का निषेध है ॥१५७॥१५८॥१५९॥

अथ कर्म स्वयमेव बंध है, यह सिद्ध करते हैं;—[सः] वह आत्मा स्वभाव से [सर्वज्ञानदर्शी]
सबका जानने वाला और देखने वाला है तो भी [निजेनकर्मरजसा] अपने कर्मरूपी रज से [अवच्छन्नः]
आच्छादित हुआ [संसारसमापन्नः] संसार को प्राप्त होता हुआ [सर्वतः] सब प्रकार से [सर्वं] सब
वस्तु को [न विजानाति] नहीं जानता ।

टीका—जिस कारण यह ज्ञान रूप आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप होने से सब पदार्थों को सामान्य
विशेषता से जानने के स्वभाव वाला है, तो भी अनादि काल से अपने पुरुषार्थ से किये हुए अपराध से

मानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविज्ञानद्विज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते ।
ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बंधः । अतः स्वयं बंधत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ॥१६०॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोघायिभावत्वं दर्शयति—

सम्मत्तपडिणिवद्धं मिच्छत्तं जिणवरोहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णायव्वो ॥ १६१ ॥
णाणस्स पडिणिवद्धं अराणाणां जिणवरोहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अराणाणां होदि णायव्वो ॥ १६२ ॥
चारित्तपडिणिवद्धं केसायं जिणवरोहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥१६३॥ (त्रिकलम्)

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितं ।
तस्योदयेन जीवोमिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६१ ॥
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं ।
तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥ १६२ ॥
चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरैः परिकथितः ।
तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥ १६३ ॥

सम्यक्त्वादिजीवगुणानां मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छादनं भवतीति कथितं इदानीं तद्गुणाधारभूतो गुणो जीवो मिथ्यात्वादि-
कर्मणा प्रच्छाद्यते इति प्रकटीकरोति;—सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं प्रतिकूलं मिथ्यात्वं भवतीति जिनवरैः परिकथितं तस्योदयेन
प्रवर्तमान कर्मरूप मल से आच्छादित (व्याप्त-मलिन) है । उस मलिन भाव से बंधावस्था में सब प्रकार
के सब ज्ञेयाकार रूप अपने स्वरूप को नहीं जानता है और अज्ञान भाव से ही यह आप स्थित है । इस
कारण यह निश्चय हुआ कि कर्म आप ही बंधस्वरूप है । इसीलिये आप बंध रूप होने से कर्म का
प्रतिषेध किया गया है ।

भावार्थ—यहां ज्ञान शब्द से आत्मा का ही ग्रहण किया गया है । सो यह ज्ञान स्वभाव से तो
सबको देखने और जानने वाला है परंतु अनादि से आप अपराधी है, इसलिये बांधे हुए कर्मों से आच्छा-
दित है । अतः अपने संपूर्ण रूप को नहीं जानता हुआ, अज्ञानरूप हुआ आप स्थित है, उसके कर्म अपने
आप ही बधते हैं । कर्मों को आप लेकर नहीं बाधता, आप तो अपने अज्ञानभावरूप परिणामन करता
है । तब कर्म स्वयमेव बंध रूप हो जाते हैं इसीलिए कर्मका प्रतिषेध है ॥१६०॥

आगे कर्म मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र के आच्छादक हैं, यह दिखलाते हैं—
[सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं] सम्यक्त्व का रोकने वाला [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वकर्म है ऐसा [जिनवरैः] जिन-

सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं क्लिष्टमिध्यात्वं, तच्च स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्य मिध्यादृष्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं क्लिष्टज्ञानं, तच्च स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकः क्लिष्टकषायः, स तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वं । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ॥१६१।१६२।१६३॥

जीवो मिध्यादृष्टिर्भवतीति ज्ञातव्यः । ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं प्रतिकूलमज्ञानं भवतीति जिनवरैः परिकथितं तस्योदयेन जीव-
श्चाज्ञानी भवतीति ज्ञातव्यः । चारित्रस्य प्रतिनिबद्धः प्रतिकूलः श्लोधादिकषायो भवतीति जिनवरैः परिकथितः तस्योदयेन
जीवोऽचारित्रो भवतीति ज्ञातव्यः । एवं मोक्षहेतुभूतो योऽसौ जीवो द्रुणी तत्प्रच्छादनकथनमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । इति
सम्यक्त्वादिजीवद्रुणा मुक्तिकारणं तद्द्रुणपरिणतो जीवो वा मुक्तिकारणं भवति तस्माच्छुद्धजीवाद्ज्ञानं शुभाशुभ-
मनोवचनकायव्यापाररूपं, तद्व्यापारेणोपाजितं वा शुभाशुभकर्म मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हेयं त्याग्यमिति

वरदेव ने [परिकथितं] कहा है [तस्योदयेन] उस मिध्यात्व के उदय से [जीवः] यह जीव [मिध्यादृष्टिः] मिध्यादृष्टि हो जाता है [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं] ज्ञान का रोकने वाला [अज्ञानं] अज्ञान है ऐसा [जिनवरैः परिकथितं] जिनवर ने कहा है [तस्योदयेन] उसके उदय से [जीवः] यह जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए । [चारित्र-
प्रतिनिबद्धः] चारित्र का प्रतिबंधक [कषायः] कषाय है ऐसा [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेव ने [परिकथितः] कहा है [तस्य उदयेन] उसके उदय से [जीवः] यह जीव [अचारित्रः] अचारित्रो [भवति] हो जाता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीका—सम्यक्त्वमोक्ष का कारण है । उसके स्वभाव का रोकनेवाला मिध्यात्व है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान को मिध्यादृष्टित्व है; ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव का रोकने वाला प्रकट अज्ञान है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ज्ञान को अज्ञान है; और चारित्र मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव का प्रतिबन्धक प्रकट कषाय है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान के अचारित्र्य हैं । क्योंकि कर्म के, स्वयमेव मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोधायित्व है, इसी कारण कर्म का प्रतिषेध किया गया है ।

भावार्थ—ज्ञान के मोक्ष का कारण रूप स्वभाव सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र हैं । इन तीनों के प्रतिपक्षी कर्म मिध्यात्व, अज्ञान और कषाय ये तीन हैं इसलिये उन तीनों को प्रकट नहीं होने देते । इस कारण कर्म में मोक्ष के कारणों का तिरोधायीभाव है इसीलिये कर्म का प्रतिषेध है । अशुभ कर्म से मोक्ष की हेतुता तो क्या है, बाधकता ही प्रसिद्ध है, परन्तु शुभकर्म भी बंधरूप ही है । इस कारण यह भी कर्म सामान्य में प्रतिषेध रूप ही जानना ॥ १६१।१६२।१६३ ॥

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना,
 संन्यस्ते सति तत्र का क्लि कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
 सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्मव-
 न्नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १०६ ॥
 यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा,
 कर्मज्ञानसमुच्चयोरपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।
 किंत्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय त-
 मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ ११० ॥

व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथानवकं गत ॥१६१॥१६२॥१६३॥ द्वितीय पातनिकाभिप्रायेण पापाधिकारव्याख्यानमुख्यत्वेन गतं ।
 अनाह शिष्यः । जीवादीसद्दृष्टाभिर्यादि व्यवहाररत्नत्रयव्याख्यानं कृतं तिष्ठति कथं पापाधिकार इति । तत्र परि-

आगे इन्हीं अर्थों का कलशरूप काव्य कहते हैं—संन्यस्त इत्यादि । अर्थ—मोक्ष के चाहने वालों को यह समस्त कर्म ही त्यागने योग्य है । इस तरह इस समस्त ही कर्म को छोड़ने से पुण्य पाप की तो क्या बात है, कर्म सामान्य में दोनों ही आ जाते हैं । इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग होने पर ज्ञान सम्यक्त्व आदिक अपने स्वभाव रूप होने से मोक्ष का कारण हुआ कर्मरहित अवस्था से जिसका रस प्रतिबद्ध (उद्वल) है ऐसा अपने आप दौड़ आता है ।

भावार्थ—कर्म को दूर करके ज्ञान, अपने आप अपने मोक्ष के कारण स्वभावरूप हुआ प्रगट होता है, फिर उसे कौन रोक सकता है ? कोई नहीं ॥१०६॥

यहां आशंका उत्पन्न होती है कि अविरत सम्यग्दृष्टि आदि के जब तक कर्म का उदय रहता है, तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है तथा कर्म और ज्ञान दोनों साथ किस तरह रहते हैं ? उसके समाधान का काव्य कहते हैं—यावत् इत्यादि । अर्थ—जब तक कर्म का उदय है और ज्ञान की सम्यक् कर्म विरति नहीं है, तब तक कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय (एकत्रोकरण) भी कहा गया है तब तक इसमें कुछ हानि भी नहीं । यहां पर यह विशेषता है कि इस आत्मा में कर्म के उदय की जब-दंस्ती से आत्मा के वश के बिना कर्म उदय होता है वह तो बंध के ही लिये है और मोक्ष के लिये तो एक परम ज्ञान ही है । वह ज्ञान, कर्म से आप ही रहित है, कर्म के करने में अपने स्वामित्वरूप कर्तृत्व का भाव नहीं है ।

भावार्थ—जबतक कर्म का उदय है, तब तक कर्म तो अपना कार्य करता ही है और वहीं पर ज्ञान है, वह भी अपना कार्य करता है । एक ही आत्मा में ज्ञान और कर्म दोनों के इकट्ठे रहने में भी विरोध नहीं आता । जैसे भिव्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान का परस्पर विरोध है, उस प्रकार कर्मसामान्य के और ज्ञान के विरोध नहीं है ॥ ११० ॥

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये,
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि-यदतिस्वच्छदमंदोधमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं,
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥ १११ ॥
भेदोन्मादभ्रमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं,
मूलोन्मूलं सकलमपि ात्कर्म कृत्वा बलेन ।

हारः—यद्यपि व्यवहारभोक्षमागो निश्चयरत्नत्रयःन्योपादेयभूतस्य कारणभूतत्वादुपादेयः परंपरया जीवस्य पवित्रताकारण-
त्वात् पवित्रतायापि बहुद्वन्द्व्यालंबनत्वेन पराधीनत्वात्पतति नश्यतीत्येकं कारणं । निश्चित्यसमाधिरतानां व्यवहारविकल्पा-
लंबनेन स्वरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं कारणं । इति निश्चयनयापेक्षया पापं । अथवा सम्पन्नत्वादिपिपक्षभूतानां मिथ्यात्वा-

भागो कर्म और ज्ञान का नयविभाग दिखलाते हैं—मग्नाः इत्यादि । अर्थ—जो कोई कर्म नय के अवलम्बन में तत्पर है, उसके पक्षपाती है, वे भी डूब जाते हैं । जो ज्ञान को तो जानते नहीं और ज्ञाननय के पक्षपाती हैं वे भी डूबते हैं । जो क्रियाकांड को छोड़ स्वच्छन्द हो प्रमादी हुए स्वरूप में मन्द उद्यमी हैं, वे भी डूबते हैं । किन्तु जो आप निरन्तर ज्ञानरूप हुए कर्म को तो करते नहीं तथा प्रमाद के वश भी नहीं होते स्वरूप में उत्साहवान हैं, वे सब लोक के ऊपर तैरते हैं ।

भावार्थ—यहां सर्वथा एकान्त अभिप्राय का निवेद्य किया गया है क्योंकि सर्वथा एकान्त का अभिप्राय होना ही मिथ्यादृष्टि है । जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मा को तो जानता नहीं है और व्यवहार दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप क्रियाकांड के घाडम्बर को ही मोक्ष का कारण जान उसमें ही तत्पर रहता है, उसी का पक्षपात करता है, यह कर्मनय है । इसके पक्षपाती, ज्ञान को तो जानते नहीं हैं और इस कर्म-नय में ही खेदखिन्न हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं । और जो परमार्थभूत आत्मस्वरूप को यथार्थ तो जानते नहीं हैं तथा मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकांतियों के उपदेश से अथवा स्वयमेव कुछ अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या कल्पना करके उसमें पक्षपात करते हैं और व्यवहारदर्शन, ज्ञान और चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जान छोड़ देते हैं, ज्ञाननय के पक्षपाती भी हैं वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं, क्योंकि बाह्य-क्रियाकांड को छोड़ स्वेच्छाचारी रहते हैं, स्वरूप में मंद उद्यमी रहते हैं । इसलिये जो पक्षपात का अभि-प्राय छोड़ निरन्तर ज्ञानरूप हुए कर्मकांड को छोड़ते हैं और निरन्तर ज्ञानस्वरूप में 'जबतक न थंभा जाय तबतक' अशुभकर्मों को छोड़ स्वरूप के साधनरूप शुभ कर्मकांड में प्रवर्तते हैं, वे कर्म का नाश कर संसार से निवृत्त होते हैं, वे ही सब लोको के ऊपर रहते हैं ॥१११॥

भागो इस पुण्यपापाधिकार को सम्पूर्ण कर ज्ञान की महिमा बताते हैं—भेदोन्माद इत्यादि । अर्थ—ज्ञानज्योति प्रतिपाद्य से उदय को प्राप्त हुई सब जगह फैलती है । उस ज्योति ने लीलामात्र में उचड़ी अपनी परमकला केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा आरम्भ की है । यहां ऐसा अभिप्राय समझना कि जब तक सम्पन्द्दृष्टि छापस्थ है, तब तक तो वह अपनी ज्ञान परमकला-केवल ज्ञान के साथ शुद्धनय के बल से

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि,
ज्ञानज्योतिः क्वलिततमः प्रोज्जृम्भे भरेण ॥ ११२ ॥
इति पुण्यपापरूपेण द्विप्राप्तीभूतमेकप्राप्तीभूय कर्म निष्क्रांतम् ।

इति श्रीमद्मृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ
पुण्यपापरूपकः तृतीयोऽंकः ॥३॥

दीनां व्याख्यानं कृतमिति वा पापाधिकारः । तत्रैवं सति व्यवहारनयेन पुण्यपापरूपेण द्विभेदमपि कर्म निश्चयेन भृङ्गार-
रहितपात्रवत्पुण्यरूपेणैकीभूय निष्क्रांतं ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतितक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ

स्वसत्रयसमुदायेनैकोनविंशतिगाथाभिश्चतुर्षुः पुण्यपापाधिकारः समाप्तः ॥३॥

परोक्ष क्रीड़ा करता है और जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब साक्षात् क्रीड़ा करता है; उस ज्योति ने अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर कर दिया है, ऐसी ज्ञानज्योति पूर्वोक्त शुभअशुभरूप समस्त कर्मों को अपनी शक्ति से मूल से उखाड़ करके प्रकट हुई है। उस कर्म ने मोह पी लिया है इसीलिये भ्रम के रस के भार से शुभ अशुभ के भेद रूप उन्माद को उत्पन्न करता है।

भावार्थ—ज्ञानज्योति, अपने प्रतिबंधक कर्म को जो कि भेद रूप होकर नृत्य करता था, ज्ञान को भुला देता था उस कर्म को अपनी शक्ति से नष्ट करके आप अपने सम्पूर्ण रूप सहित प्रकाशरूप हुई। यहा अमिप्राय ऐमा जानना कि कर्म सामान्य रूप से एक ही है तो भी शुभ-अशुभ दो भेदरूप स्वाग बनाकर रंगभूमि में उसने प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थ एक जान लिया तब कर्म रंग-भूमि से निकल गया। उसके बाद ज्ञान अपनी शक्ति से यथार्थ प्रकाशरूप हुआ। इस प्रकार कर्म नृत्य के अखाड़े में पुण्यपाप रूप कर दो नृत्यकारिणी बनकर नाचता था, उसे ज्ञान ने यथार्थ जान लिया कि कर्म एक ही है, तब एकरूप होकर निकल गया ॥११२॥

सवैया—ग्राथ्यकारगरूप सवादसु भेद विचारि गिने दोउ न्यारे,
पुण्यरु पाप शुभाशुभभावनि बधभये मुखदुःख करारे ।
ज्ञान भये दोऊ एक लखै बुध ग्राथ्य आदि समान विचारे,
बध के कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे ॥१॥

इति श्री पं० जयचंद्रजी कृत इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति नाम टीका की भाषा-वचनिका
में तीसरा पुण्यपाप नामक अधिकार पूर्ण हुआ ॥३॥

अथ आस्रवाधिकारः ॥ ४ ॥

अथप्रविशत्यास्रवः ।

अथ महामदनिर्भरमंथरं समररंगपरागतमास्रवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ ११३ ॥

अथ प्रविशत्यास्रवः । यत्र सम्यग्भेदभावनापरिणतः कारणसमयरूपः संबरो नास्ति तत्रास्रवो भवतीति संबरविपक्षद्वारेण सप्तदशगाथापर्यन्तमास्रवव्याख्यानं करोति । तत्र प्रथमतस्तावत्, बीतरागसम्यग्दुष्टेर्जीवस्य रागद्वेषमोहरूपा आस्रवा न संतीति संक्षेपेण संबरव्याख्यानरूपेण **मिच्छन् अविरमन्** इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं रागद्वेषमोहास्रवाणां पुनरपि विशेषविवरणमुक्त्येन **भावो रागादिलुदो** इत्यादि स्वतंत्रगाथात्रयं । ततः परं केवल-जानादिव्यक्तिरूपकार्यसमयसारकारणभूतनिश्चयरत्नत्रयपरिणतस्य संज्ञानिजीवस्य रागादिभावप्रत्ययनिषेधमुख्यत्वेन **चउविह** इत्यादि गाथात्रयं । अतःपरं तस्यैव ज्ञानिनो जीवस्य मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययास्तित्वेऽपि बीतरागधारित्रभावना-यत्ने रागादिभावप्रत्ययनिषेधमुख्यतया **सुचे पुच्वशिबद्धा** इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं नवतरद्रव्यकर्मास्रवस्यो-दयागतद्रव्यप्रत्ययाः कारणं भवति, तथा च द्रव्यप्रत्ययानां जीवगतरागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति कारणव्याख्यानमुख्यत्वेन **रागो दोसो** इत्यादि सूत्रचतुष्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्तदशगाथाभिः पंचस्वरैः आस्रवाधिकारसमुदायपातनिका । अथ द्रव्यभावास्रवस्वरूपं कथयति, -**मिच्छन् अविरमन् कसायजोगा य सखसखया दु** सप्पसप्पणा इत्यत्र प्राकृत-

अब आस्रव का अधिकार है ।

दोहा—द्रव्यास्रवते भिन्न ह्वं, भावास्रव करि नास ।

भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनहिं सुख आस ॥

अब यहाँ आश्रव प्रवेश करता है । जैसा नृत्य के अखाड़े में नाचने वाला स्वांग कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ आस्रव का स्वांग है । वहाँ इस स्वांग को यथार्थ जानने वाला जो सम्यग्ज्ञान है, उसकी महिमारूप मंगल करते हैं—**अथ** इत्यादि । **अर्थ**—‘अथ’ शब्द मंगल तथा प्रारंभवाची है सो यहाँ से आगे कहते हैं—जो किसी से नहीं जीता जा सके ऐसा यह अनुभव गोचर धनुषधारी ज्ञानरूपी सुभट आस्रव को जीतता है । यह ज्ञानरूप सुभट अमर्याद है इसकी बाहू क्षपस्थ (अल्पज्ञानी) नहीं पा सकता और महान उदय वाला है । तथा आस्रव महान् मद से उन्मत्त है तथा संग्राम की भूमि में आ गया है ।

भावार्थ—यहाँ नृत्य के अखाड़े में आस्रव ने प्रवेश किया है । नृत्य में अनेक रसों का वर्णन होता है इसलिये रसवत् अलंकार से शांत रस में वीररस की प्रधानता से वर्णन किया है कि ज्ञान रूप धनुषधारी आस्रव को जीतता है । वह आस्रव सब जगत को जीत मदोन्मत्त हुआ संग्राम की रंगभूमि में आकर खड़ा हो गया, तब इससे भी बलवान सुभट ज्ञान उसी समय उस आस्रव को जीत लेता है अर्थात् अन्तर्भूत में कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर देता है । ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है ॥११३॥

तत्रास्त्रवस्वरूपमभिदधाति—

मिच्छत्तं अवरिमणं कसायजोगा य सराणसराणा दु ।
 बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणराणपरिणामा ॥ १६४ ॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ।
 तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥ १६५ ॥ (युगलम्)
 मिथ्यात्वमवरिमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।
 बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १६४ ॥
 ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।
 तेषामपि भवति जीवः च रागद्वेषादिभावकरः ॥ १६५ ॥

रागद्वेषमोहा आस्त्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमिषाः, अजडत्वे सति चिदाभासाः,

समस्तबलात् घकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगाः, कर्षभूताः, भावप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण संज्ञासंज्ञावचेतना-
 चेतनाः । अथवा संज्ञाः, प्राहारभयमैतुनपरिग्रहस्थाः, असंज्ञा, ईषत्संज्ञाः, इहलोकाकांक्षापरलोकाकांक्षाकुषमकांक्षाकरुणास्तिस्रः ।
 कर्षभूताः, एते बहुविहभेदा जीवे । उत्तरप्रत्ययभेदेन बहुधा विविधाः, नव ? जीवे, अधिकरणभूते । पुनरपि कर्षभूताः ।
 तस्सेव अणराणपरिणामा भवन्यपरिणामाः, अभिन्नपरिणामाः तस्यैव जीवस्याशुद्धनिश्चयनयेति । णाणावरणा-
 दीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ते च पूर्वोक्तद्रव्यप्रत्ययाः उदयगताः संतः निश्चयचारिणाविनाभूतवीतराग-
 सम्यक्त्वभावे सति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानावरणाद्यष्टविधस्य द्रव्यकर्मस्त्रिवस्य कारणभूता भवति ।
 तेसिपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो तेषा च द्रव्यप्रत्ययाना जीवः कारणं भवति । कर्षभूतः ? रागद्वेषादिभावकर
 रागद्वेषादिभावपरिणतः । प्रथमत्र भाषार्थः—द्रव्यप्रत्ययवये सति शुद्धात्मस्वरूपभावनां त्यक्त्वा यदा रागादिभावेन परिण-

भागे आस्त्रव का स्वरूप कहते हैं,—[मिथ्यात्वं अवरिमणं] मिथ्यात्व अविरति [कषाययोगौ च] और कषाय योग [संज्ञासंज्ञाः तु] ये चार आस्त्रव के भेद चेतना के और जड़-पुद्गल के विकार ऐसे दो दो भेद भिन्न भिन्न हैं । उनमें से जो चेतन के विकार हैं वे [जीवे] जीव में [बहुविधभेदाः] बहुत भेद लिये हुए हैं वे [तस्यैव अनन्यपरिणामाः] उस जीव के ही अभेदरूप परिणाम हैं और जो मिथ्यात्व प्रादि पुद्गल के विकार हैं [ते तु] वे तो [ज्ञानावरणाद्यस्य] ज्ञानावरण प्रादि [कर्मणः] कर्मों के बंधने के [कारणं] कारण [भवति] हैं [च] और [तेषामपि] उन मिथ्यात्व प्रादि भावों को भी [रागद्वेषादिभावकरः] रागद्वेष प्रादि भावों का करने वाला [जीवः] जीव [भवति] कारण होता है ।
 टीका—इस जीव में रागद्वेष मोह ही आस्त्रव हैं । उनको अपना परिणाम निमित्त है इसीलिये वे जड़ भी नहीं हैं । ऐसा होने पर वे चिदाभास हैं, जिनमें चैतन्य का आभास है; क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग पुद्गल के परिणाम हैं, वे ज्ञानावरण प्रादि पुद्गलों के जाने के निमित्त हैं,

मिथ्यात्वाच्चिरविक्रवाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्त्रयानिमिषत्वात्कला-
स्त्रवाः । तेषां तु तदास्त्रवखनिमिषत्वनिमिषम् अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः । तत्र
आस्त्रवखनिमिषत्वनिमिषत्वाद्द्वारागद्वेषमोहा एवास्त्रवाः, ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति अर्थदिवापद्यते
॥१६४॥१६५॥

अथ ज्ञानिनस्त्वदभावं दर्शयति—

एत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवण्णिरोहो ।

संते पुव्वण्णिवद्वे जाएदि सो ते अबंधतो ॥१६६॥

नास्ति त्वास्त्रबंधः सम्यग्दृष्टेरास्त्रबनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्न् ॥१६६॥

मति तदा बंधो भवति नैवोदयमात्रेण । यदि उदयमात्रेण बंधो भवति ? तदा सर्वदा संसार एव । कस्मात् ? इति चेत् संसा-
रिणां सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात् । तर्हि कर्मोदयो बंधकारणं न भवति, ? इति चेत् तत्र निबिकल्पसमाधिभ्रष्टानां
मोहसहितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निश्चयेन पुनः प्रसूद्धोपादानकारणं स्वकीयरागाद्यज्ञानभाव एव
भवति ॥१६४॥१६५॥ अथ बीतरागस्वसंबेदनज्ञानिनो जीवस्य रागद्वेषमोहरूपभावास्त्रवाणामभाव दर्शयति;—**एत्थि**

उस रूप से वे प्रकट आस्त्रव हैं । तथा उन मिथ्यात्वादिकों को ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रागमन कीं निमि-
त्तता होने के कारण आत्मा के अज्ञानमय राग, द्वेष, मोह परिणाम हैं इसलिये मिथ्यात्व आदि के कर्म के
आस्त्रव की निमित्तता की हेतुता से राग द्वेष मोह ही आस्त्रव हैं वे अज्ञानी के ही होते हैं ऐसा तात्पर्य
से अर्थ निकलता है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादि कर्मों के आने का कारण तो मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुद्गल के
परिणाम हैं और उन कर्मों के आने का निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम हैं, उनको चिद्विकार
भी कहते हैं, वे जीव के अज्ञान अवस्था में होते हैं । सम्यग्दृष्टि के अज्ञान अवस्था होती नहीं क्योंकि
मिथ्यात्व सहित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये वे ज्ञान अवस्था में नहीं
हैं । तथा प्रविरत सम्यग्दृष्टि आदि के चारित्रमोह के उदय से जो रागादिक होते हैं, उनका यह स्वामी
नहीं है, उदयकी जबरदस्ती है, उनको वह रोग के समान समझ मेटना चाहता है । इस अपेक्षा से इन से
राग नहीं है । इसलिये मिथ्यात्वसहित जो रागादिक होते हैं, वे ही अज्ञानमय राग द्वेष मोह हैं, वे सम्य-
ग्दृष्टि के नहीं हैं ॥१६४॥१६५॥

आगे ज्ञानी के उन आस्त्रवों का अभाव दिखलाते हैं;—[सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टि के [आस्त्रवबंधः]
आस्त्रव बंध [नास्ति] नहीं है [तु] किंतु [आस्त्रबनिरोधः] आस्त्रव का निरोध है [पूर्वनिबद्धानि]
और जो पहले के बांधे हुए [संति] सत्ता में मौजूद हैं [तानि] उनको [अबध्न्] आगामी नहीं बांधता
हूमा [सः] वह [जानाति] जानता ही है ।

यतो हि ज्ञानिनोज्ञानमयैर्भाविरेज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनी अवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततो ऽज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आस्रवभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रव निरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकर्तृत्वात्तानिनवानि न बध्न्न् सदवस्थानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ॥ १६६ ॥

इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । शब्धि दु आस्रवबंधो सम्मादिद्विस्स आस्रवशिरोहो न भवतः, न विद्येते । को ? तो आस्रवबंधो । गाथायां पुनः समाहारद्वन्द्वसमासापेक्षया द्विवचनमप्येकवचनं कृतं । कस्यास्रवबंधो न स्तः ? सम्यग्दृष्टेर्जीवत्ये । तर्हि किमस्ति ? आस्रवनिरोधलक्षणसंवरोऽस्ति सो स सम्यग्दृष्टिः संते संति विद्यमानानि ते तानि पुव्वशिखद्धे पूर्वनिबद्धानि ज्ञानावरणादि कर्माणि । अथवा प्रत्ययापेक्षया पूर्वनिबद्धान् मिथ्यात्वादिप्रत्ययान् जाणुदि जानाति वस्तुस्वरूपेण जानाति । किं कुर्वन् सन् ? अबंधंतो विशिष्टभेदज्ञानबलान्वतराध्यभिनवान्यबध्न्न्—अनुपाज्यन् इति । अयमत्र भावार्थः । सरागवोत्तरागभेदेन द्विधा सम्यग्दृष्टिर्भवाति । तत्र योऽसौ सरागसम्यग्दृष्टिः,

सोलसपणवीमणम बसचउछक्केक बंधवोछिण्णा ।

दुगतीसचदुरपुब्बे पणसोलसजोगिणो इक्को ॥ गो० कर्म० ६४ ॥

इत्यादि बंधनिर्भंगकथितबंधविच्छेदक्रमेण मिथ्यादृष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिंशत्प्रकृतीनामबधकः । सत्ताधिक-सत्ततिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुभागरूपार्णो बधकोऽपि सन् संसारस्थितिच्छेदको भवति । तेन कारणेनाबंधक इति । तथैवा-

टीका—जिस कारण निश्चय से ज्ञानी के अज्ञानमय भाव हैं वे अवश्य निरोध रूप (अभाव रूप) होते हैं, ज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव रुक जाते हैं और जिस कारण वे परस्पर विरोधी हैं, विरोधियों का एक जगह रहना होता नहीं है, इस कारण राग द्वेष मोह भाव हैं वे अज्ञानमय हैं, आस्रव स्वरूप हैं, उनके निरोध से ज्ञानी के आस्रव का निरोध होता ही है । इसलिये ज्ञानी, आस्रव निमित्तवाले ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता । जिस कारण सदा उन कर्मों का अकर्ता है, इस कारण कर्मों को नवीन नहीं बांधता जो पहले बंधे हुए थे वे सत्तारूप अवस्थित हैं, उनको केवल जानता ही है क्योंकि ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है कर्ता स्वभाव नहीं है, कर्ता होवे तो बांधे ।

भावार्थ—ज्ञानी हुए बाद अज्ञान रूप राग-द्वेष मोह भावों का निरोध है, राग-द्वेष मोह का निरोध होने पर मिथ्यात्व आदि आस्रव भावों का निरोध होता है और आस्रव के निरोध से नवीन बंध का निरोध होता है । तथा जो पूर्व बंधे हुए सत्ता में स्थित है, उनका ज्ञाता ही रहता है कर्ता नहीं होता और जब कर्ता नहीं हुआ तब ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है । यद्यपि अचिरत सम्यग्दृष्टि आदि के चारित्र-मोह का उदय है, उसको ऐसा जानना कि यह उदय की बलवत्ता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार उन को रोग रूप जानकर काटता ही है इसलिये हुए भी अनहुए सरोखे कहे जाते हैं, वे आगामी सामान्यसंसार के बंधरूप नहीं है । जो अल्पस्थिति अनुभागरूप बंध करते हैं, वे अज्ञान के पक्ष में नहीं गिने । अज्ञान के पक्ष में तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के निमित्त से बंधता है, वह गिना जाता है इस प्रकार ज्ञानी के आस्रव का बंध नहीं गिना ॥ १६६ ॥

अथ रागद्वेषमोहानामात्मवत्त्वं नियमयति—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणितो ।

रायादिविष्यमुक्तो अबंधगो जाणगो णवरि ॥ १६७ ॥

भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भणितः ।

रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ १६७ ॥

इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायस-
द्वर्त्ती कर्म कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायस-
द्वर्त्तीमकर्मकराण्यौत्सुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव
कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि
बंधकः ॥ १६७ ॥

विरतिसम्यग्दृष्टेर्गुणस्थानादुपरि यथासंभवं सरागसम्यक्त्वपर्यंतं, अथस्तनगुणस्थानापेक्षया तारतम्येनावधकः । उपरिम-
गुणस्थानापेक्षया पुनर्बंधकः । तदस्य बीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्षादबंधको भवति, इति मत्वा बवं सम्यग्दृष्टयः सर्वथा
बंधो नास्तीति न वक्तव्यं । इति आत्मविषयज्ञारेण संबन्ध संक्षेपसूचनव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ॥ १६६ ॥
अथ रागद्वेषमोहरूपभावानामात्मवत्त्वं निदिचनोति;—भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो होदि यथा
अयस्कांतोपलसंपर्कजो भावः परिणतविशेषः, कालायससूचि प्रेरयति तथा जीवेन कृतो रागादज्ञानजो भावः परिणतविशेषः

आगे राग द्वेष मोह इनके ही आत्मवत्त्व का नियम करते हैं;—[रागादियुक्तो भावः] जो
रागादि से युक्त भाव [जीवेन कृतः] जीव के द्वारा किया गया हो [तु] वही [बंधको भणितः]
नवीन कर्म का बंध करने वाला कहा गया है और जो [रागादिविप्रमुक्तः] रागादिक भावों से रहित
है वह [अबंधकः] बंध करने वाला नहीं है [केवलं] केवल [ज्ञायकः] जानने वाला ही है ।

टीका—इस आत्मा में निश्चय से जो राग द्वेष मोह के मिलाप से उत्पन्न हुआ भाव है वह
अज्ञानमय ही है । जैसे चुंबक पत्थर के संबंध से उत्पन्न हुआ भाव लोहे की मुई को चलाता है, उसी
प्रकार वह अज्ञान भाव आत्मा को कर्म करने के लिये प्रेरणा करता है तथा उन रागादिकों के भेद ज्ञान
से उत्पन्न हुआ जो भाव है, वह ज्ञानमय है । जैसे चुंबक पाषाण के संसर्ग बिना मुई का स्वभाव चलने
रूप नहीं है उसी प्रकार आत्मा को कर्म करने में अतुल्यरूप स्वभाव से स्थापित करता है । इसलिये
रागादिकों से मिला हुआ अज्ञानमय भाव ही कर्म के कर्तृत्व में प्रेरक है इस कारण नवीन बंध का करने
वाला है तथा रागादिक से न मिला हुआ भाव ही अपने स्वभाव का प्रगट करने वाला है । वह केवल
जानने वाला ही है, वह नवीन कर्म का किञ्चिन्मात्र भी बंध करने वाला नहीं है ।

भावार्थ—रागादिक के मिलाप से हुआ अज्ञानमय भाव ही बंध करने वाला है और रागादिक
से नहीं मिला ज्ञानमय भाव बंध का करने वाला नहीं है, यह नियम है ॥१६७॥

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

पक्वे फलसि पडिण् जह ण फलं बज्झए पुणो विंटे ।

जीवस्स कम्मभावे पडिण् ण पुणोदयमुवेई ॥ १६८ ॥

पक्वे फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनश्चैते ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनश्चैतद्यमुपैति ॥ १६८ ॥

यथा खलु पक्वं फलं श्रुंतात्सकृद्विरिलप्टं सन्न पुनश्च तसंबंधमुपैति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विरिलप्टः सन्, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ॥ १६८ ॥

कर्ता, शुद्धस्वभावेन सानंदमभ्ययमनादिमनंतशक्तिमुद्योतिनं निरूपतेपगुणमपि जीवं शुद्धस्वभावात्प्रच्युतं कृत्वा कर्मबंधं कर्तुं प्रेरयति । रागादिविष्णुसुकको अबंधगो जाणगो यावरि यथा चायस्कांतोपलसंपर्करहितो भावः परिणतिविशेषः कालायसमूहिनं न प्रेरयति तथा रागाद्यज्ञानविप्रमुक्तो भावस्त्वबंधकः सन् नवरि कितु जीवं कर्मबंधं कर्तुं न प्रेरयति । तर्हि किं करोति ? पूर्वोक्तशुद्धस्वभावेनेव स्थापयति । ततो ज्ञायते निस्परागर्भतन्वचिच्चमत्कारमात्रपरमात्मपदावर्तिद्रव्ना रागद्वेषमोहा एव बंधकारणमिति ॥ १६७ ॥ अथ रागादिरहितशुद्धभावस्य संभवं दर्शयति;—

प्रागे रागादिक से न मिले ज्ञानमय भाव की संभावना दिखलाते हैं;—[यथा] जैसे [फले] वृक्ष तथा वेलि का फल [पक्वे पतिते] पककर गिर जाय वह [पुनः] फिर [श्रुंते] गुच्छे में [न बध्यते] नहीं बंधता, उन्मी तरह [जीवस्य] जीव में [कर्मभावे] पुद्गल कर्मभाव रूप [पतिते] पक कर भङ्ग जाय अर्थात् निर्जरा हो गई हो वह कर्म [पुनः] फिर [उदयं] उदय [न उपैति] नहीं होता ।

टीका—जैसे यह प्रकट है कि पका हुआ फल गुच्छे से एक बार गिर जाय तो वह फल फिर गुच्छे से सम्बन्धित नहीं होता, उसी प्रकार कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जीव का भाव एक बार भी जीव से पृथक् हो जाय तो फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार रागादिक से मिला हुआ ही ज्ञानभाव संभव है ।

भावार्थ—कर्म की निर्जरा होने के बाद वह कर्म फिर उदय में नहीं आता, तब ज्ञानमय ही भाव रह जाता है । इस प्रकार जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्ता में से क्षय हो जाता है तब फिर उदय में नहीं आता, तब ज्ञानी हुआ वह फिर कर्म का कर्ता नहीं होता । मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियां तो बंधतीं नहीं और अन्य प्रकृति सामान्य संसार का कारण नहीं हैं । मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्ते के समान हैं, वे शीघ्र ही सूखने योग्य हैं । इस प्रकार ज्ञानी का रागादिक से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव संभव होता है, चारित्र्य मोह के उदय का राग अज्ञानमय नहीं गिना जाता क्योंकि सम्यग्दृष्टि के उसका स्वाभाव नहीं है ॥१६८॥

भावो' रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्बृ'च एव ।

हं'घन् सर्वांन् 'द्रव्यकर्मास्त्रिवीधान् एषोऽभावः सर्वभावास्त्रवासां ॥ ११४ ॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति;—

पुढवीपिंडसमाणा पुब्बणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सव्वेपि णाणिस्स ॥ १६१ ॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६१ ॥

ये खलु पूर्वमज्ञानेनैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्त्रवभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः । ते तु सर्वेऽपि

पक्के फलम्मिपडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे यथा पक्वे फले पतिते सति पुनरपि तदेव फलं वृ'ते न कथ्यते । जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेहि तथा तत्त्वज्ञानिनो जीवस्य सातासातोदयवनितसुखदुःखरूपकर्मभावे कर्मपर्याये पतिते गलिते निर्बी'णो सति रागद्वेषमोहाभावात् पुनरपि तत्कर्म बंधं नायाति, नैवोदयं च । ततो

अथ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—**भावो** इत्यादि । **अर्थ**—जो जीव का रागद्वेष मोह के बिना भाव होता है, वह भाव ज्ञान के द्वारा ही रचा हुआ है, यह भाव सब द्रव्यास्त्रवों को रोकने वाला है इसलिए सभी भावास्त्रवों का अभाव कहना चाहिए ।

भावार्थ—यहां सब भावास्त्रवों का अभाव कहा है । वह इस कारण कि संसार का कारण मिथ्यात्व ही है उस सम्बन्धी रागादिक का अभाव हुआ तो सभी भावास्त्रवों का अभाव हो गया समझना ॥ ११४ ॥

आगे ज्ञानी के द्रव्यास्त्रव का अभाव दिखलाते हैं;—**[तस्य ज्ञानिनः]** उस पूर्वोक्त ज्ञानी के **[पूर्वनिबद्धाः]** पहले अज्ञान अवस्था में बंधे हुए **[सर्वेपि]** सभी **[प्रत्ययाः]** कर्म **[पृथ्वीपिंडसमानाः]** जीव के रागादि भावों के हुए बिना पृथ्वी के पिंड समान हैं जैसे मिट्टी आदि अन्य पुद्गलस्कंध हैं उसी तरह वे भी हैं **[तु]** और वे **[कर्मशरीरेण बद्धाः]** कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं ।

टीका—जो पहले अज्ञान से बांधे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग रूप द्रव्यास्त्रवभूत प्रत्यय हैं वे ज्ञानी के अन्य द्रव्य रूप अचेतन पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से पृथिवी के पिंड समान हैं । वे सभी अपने पुद्गल स्वभाव से कार्मण शरीर से ही एक होकर बंधे हैं परन्तु जीव से नहीं बंधे हैं । इस कारण ज्ञानी के द्रव्यास्त्रव का अभाव स्वभाव से ही सिद्ध है ।

भावार्थ—जब से आत्मा ज्ञानी हुआ, तब से ज्ञानी के भावास्त्रव का तो अभाव हुआ ही और द्रव्यास्त्रव हैं वह मिथ्यात्वादि पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं वे कार्मण शरीर से स्वयमेव बंध रहे हैं, जैसे

१. सम्यक्त्वपूर्वः शुद्धस्वरूपानुभवः परिणामः । २. द्रव्य कर्मणा ज्ञानाकारणानामात्मवः प्रतिफलमयं धाराप्रवाहप्रवृत्तया आत्मप्रदेशैः सहान्धोऽन्ध-
क्रमः तत्त्वोपात् ।

स्वभावत एव कार्यक्षशरीरेष्वैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्त्रवाभावो-
ज्ञानिनः ॥१६६॥

भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्त्रवो ज्ञायक एक एव ॥११५॥

कथं ज्ञानी निरास्त्रवः ? इति चेत्—

चहुविह अगोयभेयं बंधंते एाणदंसणगुणोहिं ।

समये समये जह्मा तेण अबंधोत्ति एाणी दु ॥१७०॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्न्ति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७०॥

ज्ञानी हि तावदास्त्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्त्रव एव । यच्च^१ तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः
प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्म प्रतिबध्न्ति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः ॥१७०॥

रागाद्यभावात् शुद्धभावः सम्भवति । तत एव च सम्यग्दृष्टेर्जीवस्य निर्विकारस्वसंबित्तिबलेन संबन्धविका निर्जरा भवती-
त्यर्थः ॥ १६८ ॥ अथ ज्ञानिनो नवतरद्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति;—पुद्गलीपिंडसमाप्ता पुव्वशिवद्धा दु पच्चया तस्स

अग्य मृत्तिका के पिड हैं, वैसे वे भी है । भावास्त्रव के बिना वे आगामी कर्मबंध के कारण नहीं हैं और
पुद्गलमय हैं इस कारण अमूर्तीक चेतन्यस्वरूप जीव से स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है । १६६।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—भावा इत्यादि । अर्थ—यह ज्ञानी भावास्त्रव के
अभाव को प्राप्त हुआ है इसलिये द्रव्यास्त्रव से तो स्वयमेव ही भिन्न है, क्योंकि ज्ञानी तो सदा ज्ञानमय
ही (एक) भाववाला है, इस कारण निरास्त्रव ही है, एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—भावास्त्रव जो राग द्वेष मोह उनका तो ज्ञानी के अभाव हो गया है और द्रव्यास्त्रव
हैं वे पुद्गल परिणाम हैं, उनसे सदा ही स्वयमेव भिन्न है, इसलिये ज्ञानी निरास्त्रव ही है ॥११५॥

आगे पूछते हैं कि ज्ञानी निरास्त्रव किस तरह है ? उसके उत्तर की गाथा कहते हैं:—[यस्मात्]
जिस कारण [चतुर्विधाः] चार प्रकार के जो पूर्व कहे गये मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग आस्त्रव
हैं वे [ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां] दर्शन ज्ञान गुणों द्वारा [समये समये] समय समय [अनेकभेदं] अनेक भेद
लिये [बध्न्ति] कर्मों को बांधते हैं [तेन] इस कारण [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [अबंध इति] अबंध-
रूप ही है ।

टीका—प्रथम ही ज्ञानी तो आस्त्रवभाव की भावना के अभिप्राय के अभाव से निरास्त्रव ही है
और उस ज्ञानी के द्रव्यास्त्रव भी प्रति समय अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को बांधता है, उसमें ज्ञानगुण
का परिणामन कारण है ॥१७०॥

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

जन्म दु जहयाणादो याणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।

अणत्तं याणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णितो ॥१७१॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥१७१॥

ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यांतर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्य-
तयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्र्यवस्थाया अघस्तादवश्यंभाविरागसद्भावात् बंधहेतुरेव
स्यात् ॥१७१॥

पृथ्वीपिंडसमानाः भ्रुकिचित्करा भवंति । के ते ? पूर्वंनिबद्धाः मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययाः । कस्य ? तस्य भीतरागसम्यग्बुद्धे-
र्जीवस्य । यतो रागाद्यजनकत्वाद्भ्रुकिचित्करास्ततः कारणात्, नवतरद्रव्यकर्मबंधो न भवति । तर्हि पृथ्वीपिंडसमानाः मंतः
केन रूपेण तिष्ठति ? कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सञ्चेपि शाण्डिस्स कामेणशरीररूपेणैव ते सर्वं बद्धास्तिष्ठति, न
च रागादिभावपरिणतजीवरूपेण । कस्य ? निर्मलात्मानानुभूतिलक्षणभेदविज्ञानिनो जीवस्येति । किंच यद्यपि द्रव्यप्रत्ययाः
कामेणशरीररूपेण मुष्टिबद्धविषयतिष्ठति तथापि उदयाभावे सुखदुःखविकृतिरूपा बाधां न कुर्वति । तेन कारणेन
ज्ञानिनो जीवस्य, नवतरकर्मलिवाभाव इति भावार्थः । एवं रागद्वेषमोहरूपासंबन्धाणां विशेषविवरणरूपेण स्वतंत्र-
गाथात्रयं गत ॥१६६॥ अथ कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति पृच्छतिः—चहुविह अणोपमेयं बंधंते याणत्तं सणुणोत्तं
चहुविह इति बहुवचने प्राकृतलक्षणबलेन ह्रस्वत्व । चतुर्विधा मूलप्रत्ययाः कतरिः ज्ञानावरणादिभेदभिन्नमनेकविध कर्म
कुर्वति । कान्था कृत्वा ? ज्ञानदर्शनगुणाम्नां दर्शनज्ञानगुणो कथं बंधकारणभूतो भवतः ? इति चेत्—अयमत्र भावः,
द्रव्यप्रत्यया उदयमागताः सतः जीवस्य ज्ञानदर्शनगुणद्वयं रागाद्यज्ञानभावेन परिणमयति, तदा रागाद्यज्ञानभावपरिणतं

आगे फिर पूछते हैं कि ज्ञानगुण का परिणाम बंध का कारण कैसे है, उसके उत्तर की गाथा
कहते हैं:—[यस्मात् तु] जिस कारण [ज्ञानगुणः] ज्ञानगुण [पुनरपि] फिर भी [जघन्यात् ज्ञानगुणात्]
जघन्य ज्ञानगुण से [अन्यत्वं] अन्य रूपसे [परणमते] परिणामन करता है [तेन तु] इसी कारण [सः]
वह ज्ञानगुण [बंधको भणितः] कर्म का बंध करने वाला कहा गया है ।

टीका—जब तक ज्ञानगुण का जघन्य भाव है—क्षयोपशमरूप भाव है, तब तक अंतमुहूर्त
विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप अंतमुहूर्त ही रहता है, उसके बाद अन्य प्रकार परिणामन करता
है । वह यथाख्यात चारित्र्य अवस्था के नीचे अवश्यंभावी राग परिणाम का सद्भाव होने से बंध का
कारण ही है ।

भावार्थ—क्षयोपशमज्ञान का एक ज्ञेयके ऊपर ठहरना अंतमुहूर्त ही होता है, पीछे अवश्य
अन्य ज्ञेयको अवलंबन करता है । इस कारण स्वरूप में ही अंतमुहूर्त ही ठहरना हो सकता है । इसलिये
ऐसा अनुमान है कि यथाख्यात चारित्र्य अवस्था के नीचे अवश्य राग परिणाम का सद्भाव है, उस राग के
सद्भाव से बंध भी होता है । इसकारण ज्ञान गुणका जघन्य भाव बंधका कारण कहा गया है ॥१७१॥

एवं सति कथं ज्ञानी निरास्त्रवः इति चेत्—

दंमण्णाणाणचरित्तं जं परिणामदे जहण्णाभावेण ।

णाणी तेण दु वज्झदि पुग्गलकम्मेषा विविहेण ॥१७२॥

दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥१७२॥

यो हि ज्ञानी स 'बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्त्रवभावाभावात् निरास्त्र एव, किंतु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टुं ज्ञातुमनचरितुं' वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं परयति जाना-

ज्ञानदर्शनगुणद्वयं बंधकारणं भवति । वस्तुतस्तु रागाद्यज्ञानभावेपरिणतं ज्ञानदर्शनगुणद्वयं अज्ञानमेव भण्यते । तत्एव 'अस्याद्यदसंशयगुणोहि' इति पाठान्तरं केचन पठन्ति । समए समए जह्णा तेण अबंधुचि णाणी दु समये समये यस्मात् प्रत्ययाः कर्तार । ज्ञानदर्शनगुणं रागाद्यज्ञानभावेपरिणतं कृत्वा नवतरं कर्म कुर्वति । तेन कारणेन भेदज्ञानी बंधको न भवति । किं तु ज्ञानदर्शनरजकत्वेन प्रत्यया एव बंधकाः, इति ज्ञानिनो निरास्त्रवत्वं सिद्धं ॥१७०॥ अथ कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति पुनरपि पृच्छतिः—जह्णा दु जहण्णादो णाणगुणोदो पुणोवि परिणमदि अस्सच्चं णाणगुणो यस्मात् यथाख्यातचारित्रात्पूर्वं जघन्यो हीनः सकथायो ज्ञानगुणो भवति । तस्मात्—जघन्यत्वादेव ज्ञानगुणात् सकाशात्, अतर्भूतानंतरं निबिकल्पसमाधौ स्थातुं न शक्नोति जीवः । ततः कारणात् अन्वयत्वं सविकल्पकपर्यायान्तरं परिणमति । स कः ? कर्ता । ज्ञानगुणः । तेण दु सो बंधगो भण्णियो तेन सविकल्पेन कथायभावेन स ज्ञानगुणो बंधको भणितः । अथवा द्वितीयव्याख्यानं । जघन्यात् कोऽर्थः, जघन्यात् मिथ्यादृष्टिज्ञानगुणात् । कासलब्धि-बन्धेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञानगुणः कर्ता मिथ्यापर्यायं त्यक्त्वा अन्वयत्वं सम्यग्ज्ञानित्वं परिणमति । तेण दु सो बंधगो

प्रागे फिर पूछते हैं कि यदि ज्ञान गुण का जघन्यभाव अन्वयत्व रूप परिणाम बंध का कारण है तो ज्ञानी निरास्त्रव है, ऐसा किस तरह से कहा ? उसके उत्तर की गाथा कहते हैं,—[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शनज्ञानचारित्र [यत्] जिस कारण [जघन्यभावेन] जघन्य भाव से [परिणमते] परिणामन करते हैं [तेन तु] इस कारण से [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकार के [पुद्गलकर्मणा] पुद्गल कर्मों से [बध्यते] बंधता है ।

टीका—निश्चय से जो ज्ञानी है वह बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोहरूप आस्त्रव भाव के अभाव से निरास्त्रव ही है । वहां यह विशेषता है कि वही ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने को, जानने को, आचरण करने को असमर्थ है तथा जघन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, जानता है, आचरण करता है तब तक उस ज्ञानी के भी ज्ञान के जघन्य भाव की अन्यथा अप्राप्ति से अनुमान रूप

१. बुद्धिपूर्वकार्त्तने परिणामा मे मनोद्वारा बाह्यविषयानां लब्ध प्रवर्तने, प्रवर्तमानारच स्वानुभवात्मनाः अनुमानेन परत्यपि गम्या भवति । अनु-पूर्वकार्त्तनु परिणामा इति धर्मनोप्याचारान्तरं च केवल मोहोदयनिमित्तान्ते तु स्वानुभवात्मनाः बुद्धिपूर्वका इति विशेषः ।

त्यनुचरति च तावत्स्यापि जघन्यभावान्यथानुषपस्याऽनुभीयमानाबुद्धिपूर्वकं कलंकविपाकसव्भा-
वात् पुष्टगलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान्
पूर्णां भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानीभूतः सर्वथा निरास्रव
एव स्यात् ॥१७२॥

भयिदो तेन कारणेन स ज्ञानगुणो ज्ञानगुणपरिणतजीवो वा बंधको भणित इत्यभिप्रायः ॥ १७१ ॥ अथ
यथाख्यातचारित्र्यापस्तादंतर्मुहूर्तानंतरं निविकल्पसमाधौ स्यात् न शक्यत इति भणितं पूर्वं । एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रव
इति चेत्;—**दंसखायाश्चरिचं जं परिशमदे जहृयथाभावेण** ज्ञानी तावदीहापूर्वरागादिविकल्पकरणाभावान्नि-
रास्रव एव । किं तु सोऽपि यावत्कालं परमसमाधेरनुष्ठानाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वासमर्थः ताव-
त्कालं तस्यापि संबधि यद्दर्शनं ज्ञानं चारित्रं तज्जघन्यभावेन सकषायभावेन अनीहितवृत्त्या परिणमति । **शाशी तेषु दु**
बज्जदि पुग्मलकम्मेषु विविहेण तेन कारणेन स तु भेदज्ञानी स्वकीयगुणस्थानानुसारेण परंपरया मुक्तिकारणभूतेन
तीर्थकरनामकर्मप्रकृत्याविपुद्गलरूपेण विविधपुण्यकर्मणा बध्यते । इति ज्ञात्वा ख्यातिपूजात्माभोगाकांक्षास्वनिदानबंधा-
दिविभावपरिणामपरिहारेण निविकल्पसमाधौ स्थित्वा तावत्पर्यंतं शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च ।
यावत्तस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य परिपूर्णः केवलज्ञानरूपो भावो दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च भवतीति भावार्थः । एवं ज्ञानिनो
भावास्त्रवस्वरूपनिषेधमुत्थत्वेन गाथात्रयं गतं ॥ १७२ ॥ अथ द्रव्यप्रत्ययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति

किया गया अबुद्धिपूर्वक कर्ममलकलंक का सद्भाव है । इसलिये पुद्गल कर्म का बंध होता है इस कारण
यह उपदेश है कि तभी तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना, जब तक ज्ञान का जितना
पूर्ण भाव है उतना देखा, जाना, आचरण करना अच्छी तरह न हो जाय । उसके बाद साक्षात् ज्ञानी
दुआ सर्वथा निरास्रव ही होता है ।

भावार्थ—ज्ञानी को निरास्रव इस तरह कहा है कि जब तक इसके क्षयोशमज्ञान है, तब तक
तो बुद्धि पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोह का अभाव है इसलिये निरास्रव है और जब तक क्षयोपशमज्ञान
है, तब तक दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमते हैं, तब तक संपूर्ण ज्ञान का देखना, जानना,
आचरण होना नहीं होता । सो इस जघन्यभाव से ही ऐसा जानते हैं कि इसके अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक
विद्यमान है, उसी से बंध भी होता है वह चारित्र मोह के उदय से है, अज्ञानमय भाव नहीं है । इसलिये
ऐसा उपदेश है कि जब तक ज्ञान संपूर्ण न हो—केवल ज्ञान न प्रकट हो तब तक ज्ञान का ही ध्यान
निरंतर करना, ज्ञान को ही देखना, ज्ञान को ही जानना, ज्ञान को ही आचरण । इसी मार्ग से ही
चारित्र मोह का नाश होता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है तब सब तरह से साक्षात् निरास्रव होता
है । यह विवक्षा की विचित्रता है । बुद्धिपूर्वक रागादिक के अभाव की अपेक्षा तो अबुद्धिपूर्वक रागादिक
होने पर भी निरास्रव कहा है और अबुद्धिपूर्वक का अभाव होने के बाद तो केवल ज्ञान ही उत्पन्न
होगा, तब साक्षात् निरास्रव होगा ही ॥१७२॥

संन्यस्यन्नजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं,
 वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
 उच्छिदन् परिबृच्चिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभवन्-
 नात्मानित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ ११६ ॥
 सर्वस्यामेव जीवंत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ ।
 कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ११७ ॥
 मन्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्विस्स ।
 उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १७३ ॥
 संति दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स । -
 बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥ १७४ ॥ -
 होदण्ण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
 मत्तद्विहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं ॥ १७५ ॥

चेत्:—सन्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्विस्स सर्वं पूर्वंनिबद्धा द्रव्यप्रत्ययाः सति तावत्सम्यग्दृष्टेः ।
 उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण यद्यपि विद्यंते तथाप्युपयोगेन प्रायोग्यं तत्कालोदयप्रायोग्यकर्मतापन्नं कर्म

अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं,—संन्य इत्यादि । अर्थ—यह आत्मा जब ज्ञानी होता है तब अपने बुद्धि पूर्वक सभी राग को ध्याप निरन्तर दूर करता है और अबुद्धिपूर्वक राग को भी जीतने के लिये वारंवार अपनी जानानुभवन रूप शक्ति का स्पर्श करता हुआ प्रवृत्त होता है तथा ज्ञान के समस्त पलटने को दूर करता हुआ ज्ञान को स्वरूप में ठहराना पूर्ण हुआ प्रवृत्त होता है । जब ऐसा ज्ञानी होता है तब शाश्वत निरास्रव होता है ।

भावार्थ—जब सब राग को हेय जाना तब उनके भेटने के लिए उद्यमी होता है अतः सदा निरास्रव ही कहना चाहिए, क्योंकि इसके आस्रव भावों की भावना के अभिप्राय का अभाव है । यहां बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की दो सूचनायें हैं । एक तो वह कि आप तो करना नहीं चाहता किन्तु पर निमित्त से जबरदस्ती से हो, उसको आप जानता है तो भी उसको बुद्धि पूर्वक कहना चाहिए । और दूसरा वह कि अपने ज्ञान गोचर ही नहीं प्रत्यक्ष ज्ञानी जिसे जानते हैं तथा उसके अविनाभावी चिन्ह के अनुमान से उसे जानते हैं उसे अबुद्धि पूर्वक जानना ॥ १२६ ॥

आगे पूछते हैं कि सभी द्रव्यास्रव की संतति को जीवित रखने से ज्ञानी निरास्रव किस प्रकार है ? ऐसे प्रश्न का श्लोक कहते हैं—सर्वस्या इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी के सभी द्रव्यास्रव की संतति के जोने

एदेण कारणाणु दु सम्मादिट्ठी अबंधगो होदि (भण्णियो) ।
आस्रवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भण्णियो ॥ १७६ ॥ (चतुष्कं)

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यग्दृष्टेः ।

उपयोगप्रायोग्यं बध्नन्ति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥

संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुषी स्त्री यथा नरस्य ॥ १७४ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवंत्युपभोग्यानि ।

सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १७५ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबंधको भणितः ।

आस्रवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥ १७६ ॥

बध्नन्ति । केन कृत्वा ? भावेन रागादियरिगामेन, नचास्तित्वमात्रेण बंधकारणं भवन्तीति । संतावि शिरुवभोज्जा
बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स संत्यपि विद्यमानात्यपि कर्माणि बबन्धित्प्राकृते लिंगव्यभिचारादिभिः इति वचनान्नपुंसक

मे जानी नित्य ही निरालव है ऐसा क्यो कहा ? ऐसी शिष्य की आशंका रूप बुद्धि है उसके उत्तर मे गाथा कहते है,—[सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टि के [सर्वे] सभी [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्व अज्ञान अवस्था मे बांधे [प्रत्ययाः] मिथ्यात्वादि आस्रव [संति] सत्ता रूप मौजूद है वे [उपयोगप्रायोग्यं] उपयोग के प्रयोग करने रूप जैसे हो वैसे [कर्मभावेन] उसके अनुसार कर्म भाव से [बध्नन्ति] आगामी बंध को प्राप्त होते है [निरुपभोग्यानि] और जो पूर्व बंधे प्रत्यय उदय बिना आये भोगने के अयोग्य [भूत्वा] होकर स्थित है वे फिर [तथा बध्नन्ति] आगामी उस तरह बंधते है [यथा] जैसे [ज्ञानावरणादि भावैः] ज्ञानावरणादि भावों के द्वारा [सप्ताष्टविधानि] सात आठ प्रकार फिर [उपभोग्यानि] भोगने योग्य [भवन्ति] हो जायं [तु] और [निरुपभोग्यानि संति] वे पूर्व बंधे प्रत्यय सत्ता में ऐसे है [यथा] जैसे [इह] इस लोक में [पुरुषस्य] पुरुष के [बालास्त्री] बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती [तानि] और वे ही [उपभोग्यानि] भोगने योग्य होते हैं तब [बध्नाति] पुरुष को बांधते है [यथा] जैसे [तरुषी स्त्री] वही बाला स्त्री जवान हो जायं तब [नरस्य] पुरुष को बांध लेती है अर्थात् पुरुष उसके आधीन हो जाता है यही बंधना है । [एतेन तु कारणेन] इसी कारण से [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [अबंधकः] अबंधक [भणितः] कहा गया है क्योंकि [आस्रवभावाभावे] आस्रवभाव जो राग-द्वेष-मोह उनका अभाव होने से [प्रत्ययाः] मिथ्यात्व आदि प्रत्यय सत्ता में होने पर भी [बंधकाः] आगामी कर्म बंध के करने वाले [न] नहीं [भणिताः] कहे गये हैं ।

यतः सद्वस्थायां तदात्वचरिणीतबालस्त्रीवत् पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्त-
 यौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यत्वाद् 'उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदय-
 कार्यजीवभावसद्भावादेव बध्नन्ति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्धाः संति । संतु, तथापि
 स तु निरास्रव एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतु-
 त्वात् ॥१७३११७४१७५१७६॥

किं पुल्लिगनिर्देशः । पुल्लिगेऽपि नपुंसकलिगनिर्देशः । कारके कारकातरनिर्देशो भवति, इति । तानि कर्माणि उदयात्पूर्वं
 निरुपभोग्यानि भवन्ति । केन दृष्टान्तिन ? बाला स्त्री यथा पुरुषस्य । बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह शरस्स
 तानि कर्माणि उदयकाले उपभोग्यानि भवन्ति । रागादिभावेन नवतराणि च बध्नन्ति । कथं ? यथा तरुणी स्त्री नरस्येति ।

टीका—जैसे तत्काल की विवाहित बाल स्त्री पहले बालक अवस्था में पुरुष के भोगने योग्य
 नहीं होती, फिर वही स्त्री जब तरुणी हो जाय, तब यौवन अवस्था में भोगने योग्य होती है तब पुरुष
 भी उसके आश्रीन हो जाता है । उसी प्रकार पहले बांधे कर्म जब तक मत्ता अवस्था में है तब तक भोगने
 योग्य नहीं होते, फिर वे ही कर्म जब विपाक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब उम उदय अवस्था में
 भोगने योग्य हो जाते हैं तब जैसा आत्मा का उपयोग विकार सहित हो उसी योग्यता के अनुसार पुद्गल
 कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय सत्ता रूप होने पर भी कर्म के उदयानुसार जीव के भावों के सद्भाव से ही बंध को
 प्राप्त होते हैं । इस कारण ज्ञानी के द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय (आस्रव) सत्ता में मौजूद हैं तो भी वह ज्ञानी
 तो निरास्रव ही है, क्योंकि कर्म के उदय का कार्य जो जीव का भाव राग द्वेष मोह रूप आस्रवभाव
 उसके अभाव होने पर द्रव्यास्रव बंध के कारण नहीं है ।

भावार्थ—सत्ता में मिथ्यात्वादि द्रव्यास्रव विद्यमान है तो भी वे आगामी कर्म बंध के करने
 वाले नहीं हैं । क्योंकि बंध के करने वाले तो जीव के राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं अतः मिथ्यात्वादि
 द्रव्यास्रव के उदय के और जीव के भावों के कार्य कारण भाव निमित्त नैमित्तिक रूप है । जब मिथ्या-
 त्वादि का उदय आता है, तब जीव का राग द्वेष मोहरूप जैसा भाव हो, उस भाव के अनुसार आगामी
 बंध होता है । और जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है, तब मिथ्यात्व सत्ता में से नाश हो जाता है उस समय
 उमके साथ भ्रन्तानुबंधी कपाय तथा उस सबधी अचिरति, योग भाव ये भी नष्ट हो जाते हैं तब उस
 संबंधी जीव के राग-द्वेष-मोह भाव भी नहीं होते और उस मिथ्यात्व भ्रन्तानुबंधी का बंध भी आगामी
 नहीं होता । तथा मिथ्यात्व का उपशम होता है, वह सत्ता में ही रहता है तब सत्ता का द्रव्य उदय के
 बिना बंध का कारण ही नहीं है । और जब तक अचिरत सम्यग्दृष्टि आदिक गुणस्थानों की परिपाटी में
 चाण्डि मोह के उदय संबंधी बंध कहा गया है, वह यहां संसार सामान्य की अपेक्षा तो बंध में गिना
 नहीं है क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी का भेद है । जब तक कर्म के उदय में कर्म का स्वामित्व रखकर परिणामन
 करना है तब तक ही कर्म का कर्ता कहा गया है, जब पर के निमित्त से परिणामन करे तब उसका

विजहति नहि सचां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः समयमनुसरंती यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥११८॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः । तत एव न बंधोऽस्य, ते हि बंधस्य कारणां ॥११९॥

मथ तमेवार्थं दृश्यति । उदयात्पूर्वं निरवभोग्यानि भूत्वा कर्माणि स्वकीयस्वकीयगुणैस्त्वानानुसारेण, उदयकालं प्राप्य यथा यथा भोग्यानि भवंति, तथा तथा रागादिभावेन परिणामेन प्रायुष्कबंधकाले घट्टविधभूतानि शेषकाले सप्तविधानि ज्ञाना-
वरणादिद्रव्यकर्मभावेन पर्यायेण नवतराणि बध्नन्ति, नचास्तित्वमात्रेणेति । रागादिभावान्नवस्याभावे द्रव्यप्रत्यया अस्तित्व-
मात्रेण बंधकारणं न भवति । एतेन कारणेन सम्यग्दृष्टिरबंधको भणित इति । किं च विस्तरः, मिथ्यावृष्ट्यपेक्षया चतुर्बहु-
स्थाने सरागसम्यग्दृष्टिः, त्रिषत्वारिंशत्प्रकृतीनामबंधकः । सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुभागरूपाणां बंधकोऽपि
संसारस्थितिच्छेदं करोति । तथा चोक्तं सिद्धांते “द्वादशांगावगमस्ततीव्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणामः केवलिसमुद्घातश्चेति
संसारस्थितिघातकराणि भवंति” तद्यथा, तत्र द्वादशांगश्रुतविषये भ्रवगमो ज्ञानं व्यवहारेण बहिर्विषयः । निरवयेन तु
बीतरागस्वसंवेदनलक्षणं चेति । भक्तिः पुनः सम्यक्त्वं भण्यते व्यवहारेण सरागसम्यग्दृष्टीनांपचपरमेष्ठ्या राधनारूपा ।
निरवयेन बीतरागसम्यग्दृष्टीनां शुद्धात्मतत्त्वभावनारूपा चेति । न निवृत्तिरनिवृत्तिः शुद्धात्मस्वरूपारचसनं एकाग्रपरिण-
तिरिति । तत्रैवं सति द्वादशांगावगमो निरवयव्यवहारज्ञानं जातं । भक्तिस्तु निरवयव्यवहारसम्यक्त्वं जातं । त्रिष्वृत्ति-
परिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं बीतरागचारित्रं जातमिति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि भेदाभेदरत्नत्रयरूपेण संसारवि-
च्छिन्नकारणाणि भवति । केवां ? छयस्थानामिति । केवलिनो तु भगवतां दंडकपाटप्रतरलोकपूरणरूपः केवलिसमुद्घातः
संसारविच्छिन्नकारणमिति भावार्थः । एवं द्रव्यप्रत्यया विद्यमाना अपि रागादिभावान्नवस्याभावे सति बंधकारणं
न भवंतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन माथाचतुष्टयं गतं ॥१७३॥१७४॥१७५॥१७६॥ मथ यतएव कर्मबंधहेतुभूता रागद्वेषमोहा

ज्ञाता द्रष्टा हो जानी ही है, कर्ता नहीं है । इस तरह अपेक्षा से सम्यग्दृष्टि हुए बाद चारित्रमोह का उदयरूप परिणाम होने पर भी जानी ही कहा गया है । जब तक मिथ्यात्व का उदय है, तब तक उस संबंधी राग द्वेष मोह भाव रूप परिणामन से अज्ञानी कहा जाता है । ऐसे जानी अज्ञानी कहने का भेद जानना । इस प्रकार बंध अबंध का विशेष है । और शुद्धस्वरूप में लीन रहने के अभ्यास से साक्षात् संपूर्ण जानी केवल ज्ञान प्रकट होने से होता है तब सर्वथा निरास्रव हो जाता है ॥१७३॥१७४॥१७५॥१७६॥

अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—विजहति इत्यादि । अर्थ—यद्यपि पहले अज्ञान अंधावस्था में बंध रूप जो हुए थे वे द्रव्यरूप प्रत्यय (द्रव्यास्रव) सत्ता में विद्यमान हैं क्योंकि उनका उदय अपनी स्थिति के अनुसार है इसलिये जब तक उदय का समय नहीं आता तब तक सत्ता में ही द्रव्यास्रव रहते हैं वे अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते तोभी जानी के समस्त रागद्वेष मोह के अभाव से नवीन कर्म का बंध कभी अघतार नहीं रखता ।

भावार्थ—राग द्वेष मोह भावों के बिना सत्ता का द्रव्यास्रव बंध का कारण नहीं है । यहां सकल राग द्वेष मोह का अभाव बुद्धिपूर्वक जानना ॥११८॥

इसी अर्थ के दृढ़ करने के लिए गाथा की उत्पानिका में श्लोक कहते हैं;—राग इत्यादि । अर्थ—जब जानी के राग-द्वेष-मोह का होना असंभव है तब जानी के बंध नहीं है क्योंकि रागद्वेषमोह ही बंध के कारण हैं ॥११९॥

रागो दोषो मोहो य आसवा एत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
 तस्मा आसवभावेण विणा हेदू ए पच्चया ह्येति ॥ १७७ ॥
 हेदू चटुन्वियप्पो अट्टुवियप्पस्स कारणां भण्णिदं ।
 तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण वज्झंति ॥ १७८ ॥ (युग्मम्)

रागो द्वेषो मोहश्च आसवा न संति सम्यग्दृष्टेः ।
 तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥ १७७ ॥
 हेतुरचतुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितं ।
 तेषामपि च रागाद्यस्तेषामभावे न बध्यन्ते ॥ १७८ ॥

रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागादिहेतुत्वात् । ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः ॥ १७७ ॥ १७८ ॥

ज्ञानिनो न संति, ततएव तस्य कर्मबंधो नास्तीति कथयति—रागो दोसो मोहो य आसवा एत्थि सम्मदिट्ठिस्स रागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेर्न भवति, सम्यग्दृष्टिस्वाग्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथाहि, अनतानुबंधिकोधमानमायालोभमिथ्या-त्पोदयजनिता रागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेर्न सतीति पक्षः । कस्मात् ? इति चेत्, केवलज्ञानाद्यनंतगुणसहितपरमात्मोपादेयत्वे सति भीतरागसर्वज्ञप्रणीतषट्द्रव्यबंधास्तिकायसंप्लतत्वनवपदार्थरुचिरूपस्य मूढत्रयादिवचविशतिदोषरहितस्य—“सर्वेषां एण्येषां एणिया गहहा य उवसमो भत्ती । वच्छस्सं अणुं कं पा गुणदुट्ठं सम्मत जुत्तस्स ।” इति गाथाकथितलक्षणस्य

आगे इसी अर्थ के समर्थन की गाथा कहते हैं—[रागः] राग [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] प्रीति मोह [आस्रवाः] ये आस्रव [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टि के [न संति] नहीं है [तस्मात्] इसलिये [आस्रवभावेन विना] आस्रवभाव के विना [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः] कर्मबंध का कारण [न भवन्ति] नहीं हैं [चतुर्विकल्पः] मिथ्यात्व आदि चार प्रकार का [हेतुः] हेतु [अष्टविकल्पस्य] आठ प्रकार के कर्म के बंधने का [कारणं भणितं] कारण कहा गया है [च] और [तेषामपि] उन चार प्रकार के हेतुओं को भी [रागाद्यः] जीव के रागादिक भाव कारण है सो सम्यग्दृष्टि के [तेषां अभावे] उन रागादिक भावों का अभाव होने से [न बध्यन्ते] कर्मबंध नहीं है ।

टीका—सम्यग्दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं हैं; क्योंकि राग द्वेष मोह के अभाव के विना सम्यग्दृष्टित्व नहीं बन सकता । रागद्वेषमोह के अभाव से उस सम्यग्दृष्टि के द्रव्यास्रव पुद्गल कर्म के बंधने का कारण नहीं बनते । क्योंकि द्रव्यास्रव के पुद्गल कर्म बंधने का कारणपने का कारणपना रागादिक ही है इसलिये कारण के कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव अच्छी तरह प्रसिद्ध है । इस कारण ज्ञानी के बंध नहीं है ।

अध्यास्य शुद्धनयशुद्धतबोधचिह्नमैकाग्रमेव कलयति सदैव ये ते ।
रागादिमुक्तमनसः सततं भवंतः परयंति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥ १२० ॥

चतुर्बंगुणस्थानवति सरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अथवा, अन्ततानुबंध्यप्रत्याख्यानावरणसंज्ञाः क्रोधमानमाया-
लोभोदयजनिता रागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेन संतीति पक्षः । कस्मात् ? इति चेत् ; निर्विकारपरमानंदैकसुखसत्सारापरमात्मो-
पादेयत्वे सति षट्द्रव्यपंचास्तिकायसत्तत्त्वबन्धवर्धार्थरुचिरूपस्य मूढत्रयादिपञ्चविंशतिदोषरहितस्य तदनुसारि—प्रथमसवे-
गानुकम्पादेवधर्मादिविषयास्तिक्याभिष्यक्तिलक्षणस्य पंचमगुणस्थानयोर्भेदव्यतिरागिनाभाविसारागसम्यक्त्वस्यान्यथानुप-
पत्तेरिति हेतुः । अथवा अन्ततानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभोदयजनितरागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेन
संतीति पक्षः । कस्मादिति चेत्, चिदानंदैकस्वभावशुद्धात्मोपादेयत्वे सति षट्द्रव्यपंचास्तिकायसत्तत्त्वबन्धवर्धार्थरुचिरूपस्य-
मूढत्रयादिपञ्चविंशतिदोषरहितस्य तदनुसारिप्रथमसवेगानुकम्पादेवधर्मादिविषयास्तिक्याभिष्यक्तिलक्षणस्य षष्ठ्यगुणस्थान-
रूपसारागचारित्राविनाभाविस्वरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अथवा अन्ततानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरण-
संज्वलनक्रोधमानमायालोभोदयजनिताः प्रमादोत्पादकाः रागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेन संतीति पक्षः । कस्मात् ?
इति चेत्—शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मोपादेयत्वे सति तद्योग्यस्वकीयशुद्धात्मसमाधिर्संजातसहजानंदैकस्वस्वस्वसुखानुभूति-
मात्रस्वरूपाप्रमत्तादिविगुणस्थानवतिवीतरागचारित्राविनाभूतवीतरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथाचोक्तं—'ब्रह्मा

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि, रागद्वेषमोह के अभाव बिना नहीं होता—ऐसा अविनाभाव नियम कहा

है सो यहां मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिको का अभाव जानना उन्ही को रागादि माना गया है । सम्यग्दृष्टि होने के बाद कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी राग रहता है सो यहां पर नहीं गिना वह गौण है इसलिये उन भावात्मकों के बिना द्रव्यात्म बंध के कारण नहीं है, कारण का कारण न हो तभी कार्य का भी अभाव हो जाता है यह प्रसिद्धि है । इसलिये सम्यग्दृष्टि ज्ञानी ही है इसके बंध नहीं है । यहां सम्यग्दृष्टि को ज्ञानी कहने की अपेक्षा ऐसा जानना कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है सो सामान्य ज्ञान की अपेक्षा तो सभी जीव ज्ञानी है और सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान की अपेक्षा ली जाय तो सम्यग्दृष्टि के सम्यग्ज्ञान है उसकी अपेक्षा ज्ञानी है तथा मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । यदि सम्पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी कहा जाय तो केवली भगवान् ज्ञानी हैं क्योंकि जब तक सर्वज्ञ न हो तब तक पांच भावों के कथन में अज्ञानभाव बारवें गुणस्थान तक सिद्धान्त में कहा है । इस तरह अनेकांत से विधिनिषेध सब अपेक्षा से निर्बाध सिद्ध होते हैं सर्वथा एकांत से कुछ भी नहीं सधता । इस तरह ज्ञानी होके बंध नहीं करता ॥१७७॥१७८॥

यह शुद्धनयका माहात्म्य है, इसलिये शुद्धनयकी महिमा कहते हैं—अध्यास्य इत्यादि । अर्थ— जो पुरुष शुद्धनयको अंगीकार कर निरन्तर एकाग्रपने का अभ्यास करते हैं वे पुरुष रागादिरहित चित्त वाले हुए बंध से रहित अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को अवलोकन करते हैं । कैसा है शुद्धनय ? कि जिसका चिह्न उज्ज्वल ज्ञान है जो कि किसी का छिपाया नहीं छिपता ।

भावार्थ—यहां शुद्धनय से एकाग्र होना कहा है । सो साक्षात् शुद्धनय का होना तो केवल ज्ञान होने पर होता है और शुद्धनय, श्रुतज्ञान का अंश है इसके द्वारा शुद्धस्वरूप का श्रद्धान करना तथा ध्यान कर एकाग्र होना है । सो यह परोक्ष अनुभव है । एक देश शुद्ध की अपेक्षा व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहते हैं ॥१२०॥

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगस्युपयांति विशुक्तबोधाः ।
ते कर्मबंधमिह विभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालं ॥ १२१ ॥

सम्यक्स्वचारित्र्ये द्वितीया धन्यशुक्लतं । तृतीयाः संयमं तुर्यां यथाक्यातं क्रुधादयः ॥ इति गाथापूर्वाद्धं व्याख्यातं गतं ।
तद्धा आसवभावेण विद्या हेद् श पच्यया होति—यस्माद्गाथायाः पूर्वार्धकथितक्रमेण रागद्वेषमोहा न सति
तस्मात्कारणात् रागादिरूपभावान्त्रयेण विना अस्तित्वभावेण, उदयभावेण, उदयप्रत्ययाः सम्यग्दृष्टैर्बन्धहेतवो न भवतीति ।
हेद् चदुवियप्पो अदुवियप्पस्स कारणां होदि मिध्यात्वाविरतिप्रमादकरायायोरुपगच्छतुविधो हेतुः ज्ञानावरणादि-
रूपस्याप्यविधस्य नवतरद्रव्यकर्मणः कारणं भवति । तेसिं पिय रागादी तेषामपि मिध्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययानां उदया-
गताना जीवगतरागादिभावप्रत्ययाः कारणं भवति । कस्मात् ? इति चेत् तेसिमभावे ण बज्झंति तेषां जीवगतरागादि-
भावप्रत्ययानामभावे सति द्रव्यप्रत्ययेष्वुदयागतेष्वपि बीतरागपरमसामासिकभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञानस्य
सद्भावे सति कर्मणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति । ततः स्थिते नवतरद्रव्यकर्माल्त्रयस्योदयागतद्रव्यप्रत्ययाः कारणं,
तेषां च जीवगता रागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति कारणाकारणव्याख्यातं जातमर्थं ॥ १७७ । १७८ ॥ अथ यदुक्तं पूर्वं
रागादिविकल्पोपाधिरहितं परमबन्धतन्मत्कारणलक्षणनिजपरमात्मपदार्थभावनारहिताना बहिर्मुखजीवाना पूर्वबद्धप्रत्ययाः
नवतरकर्मं बध्यन्ति तमेवार्थं दृष्टान्ताभ्यां दृश्यति, —जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अशोयविहं
यथा पुरुषेण गृहीताहारः स परिणमति अनेकविधं बहुप्रकार । किं ? संसवसारुहिरादी भावे उदरगिगंसंजुचो
मांसवसाहाधिरादीन् पर्यायान् कर्मतापन्मान् परिणमति । कथंभूतः सन् ? उदरगिगंसंयुक्तः इति दृष्टान्तो गतः । तह
शाण्डिस्स दु पुच्चं जे बद्धा पच्यया बहुवियप्पं बज्झंते कम्मं ते—तथैव च पूर्वोक्तोदरगिगंसंयुक्ता-
हारदृष्टान्तेन, अज्ञानिनश्चैतन्यलक्षणजीवस्य, न च विवेकिनः । पुर्वं ये बद्धाः, मिध्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययाः, जीवगतरागादि-
परिणाममुदरगिगंसंयुक्तीं लब्ध्वा ते बहुविकल्पं कर्म बध्यन्ति । शयपरिहीणा दु ते जीवा येषां जीवानां संबन्धिनः

अब फिर कहते हैं कि जो इससे चिग जाते हैं वे कर्मों को बांधते हैं—प्रच्युत्य इत्यादि ।
अर्थ—जो पुरुष शुद्धनय से छूट फिर रागादिक के सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं वे ज्ञान को छोड़ कर्मबंध को
धारण करते हैं, जिस कर्मबंध से पूर्वबंधे द्रव्यान्वकों से अनेक प्रकार विकल्पो का जाल कर रक्खा है ।

भावाार्थ—फिर शुद्ध नय से चिग जाय तो रागादिक के सम्बन्ध से द्रव्यास्रव के अनुसार अनेक
भेदों को लिए कर्मों को बांधता है । नय से चिगने पर जो फिर मिध्यात्व का उदय भ्रा जाय तब बंध
होने लगता है क्योंकि यहां मिध्यात्व संबंधी रागादिक से बंध होने की प्रधानता की है और उपयोग की
अपेक्षा गीण है । शुद्धोपयोग रूप रहने का काल थोड़ा है इसलिए उसके छूटने की अपेक्षा यहां नहीं है ।
ज्ञान अन्य जेयो से उपयुक्त होवे तो भी मिध्यात्व के बिना राग का अंश है वह ज्ञानी के अभिप्राय पूर्वक
नहीं है इसलिए अल्पबंध संसार का कारण नहीं है । अथवा उपयोग की अपेक्षा ली जाय तो शुद्ध स्वरूप
से चिगे और सम्यक्त्व से नहीं छूटे तब चारित्र्य मोह के राग से कुछ बंध होता है वह अज्ञान के पक्ष में
नहीं गिना परन्तु बंध तो अवश्य है उसी के मटने को शुद्धनय से न छूटने का और शुद्धोपयोग में लीन
होने का सम्यग्दृष्टि ज्ञानी को उपदेश है ऐसे जानना ॥ १२१ ॥

जह पुरिसेणाहारो गहियो परिणामइ सो अगोयविहं ।
मांसवसारुहिरादी भावे उयरगिगमंजुत्तो ॥ १७६ ॥
तह एणिसस दु पुवं जे बद्धा पच्चया बहुवियपं ।

। बध्न्ते कम्मं ते एणोपरिहीणा उ ते जीवा ॥ १८० ॥ (युगलम्)

यथा पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधं ।

मांसवसारुधिरादीन् भावान् उदराग्निसंयुक्तः ॥ १७६ ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्वं बद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्पं ।

बध्नन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥ १८० ॥

यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसंज्ञावात् पूर्वबद्धाः
द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसंज्ञावे हेतुमज्ञावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्मबंधं
परिणामयन्ति । न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकरणस्य
दर्शनात् ॥ १७६।१८० ॥

प्रत्ययाः कर्म बध्नन्ति ते जीवाः । कथं भूताः ? परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानरूपात् शुद्धनयाद् भ्रष्टाः भ्रूताः । प्रयया

आगे इसी अर्थ के समर्थन करने को दृष्टांत दिखलाते हैं;—[यथा] जैसे [पुरुषेण] पुरुष के द्वारा
[गृहीतः] ग्रहण किया गया [आहारः] आहार [स उदराग्निसंयुक्तः] वह उदराग्नि से युक्त हुआ
[अनेकविधं] अनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन्] मांस वसा रुधिर आदि [भावान्] भावों रूप
[परिणमति] परिणमता है [तथा तु ज्ञानिनः] उसी तरह ज्ञानी के [पूर्वं बद्धाः] पूर्व बंधे [ये]
जो [प्रत्ययाः] द्रव्यास्व [ते] वे [बहुविकल्पं] बहुत भेदों को लिये [कर्म] कर्मों को [बध्नन्ति]
बांधते हैं । [ते] वे [जीवाः] जीव [तु नयपरिहीनाः] शुद्धनय से छूट गये हैं ।

टीका—जिस समय ज्ञानी शुद्धनय से छूट जाता है उस समय उसके रागादि भावों के संज्ञाव
से पूर्व बंधे हुए द्रव्यास्व, वे अपने हेतुत्व के हेतु का संज्ञाव होने से कार्य-भाव का होना अनिवार्य है
अर्थात् अवश्य होते हैं इस कारण ज्ञानावरणादि भावों से पुद्गलकर्म को बंध रूप परिणामाते हैं । यह
दृष्टांत से प्रसिद्ध है । जैसे पुरुष से ग्रहण किया गया आहार उदराग्नि से रस, रुधिर, मांस आदि भावों
से परिणाम करने का प्रत्यक्ष दर्शन है अर्थात् देखने में आता है उस तरह दृष्टांत में भी जानना ।

भावार्थ—ज्ञानी शुद्धनय से छूटे तब रागादिभावों का संज्ञाव होता है तभी रागादिरूप
हुआ कर्मों को बांधता है । क्योंकि रागादिभाव द्रव्यास्व के निमित्त होते हैं तब वे आस्व अवश्य कर्म-
बन्ध के कारण होते हैं ।

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो नहि ।
 नास्ति बंधस्तदत्यागात् तस्यागाद्बंध एव हि ॥ १२२ ॥
 धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबध्नन् धृतिं,
 त्याज्यः 'शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणां ।
 तत्रस्थाः 'स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य 'निर्यदुबहिः,
 पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यति शांतं महः ॥ १२३ ॥
 रागादीनां भ्रगिति विगमात् सर्वतोप्यास्रवाणां,
 नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽतः ।

द्वितीयव्याख्यानं, ते प्रत्यया अशुद्धनयेन जीवात् सकाशात् परिहीणा भिन्ना न च भवति । इदमत्र तात्पर्यं, निजगुणात्मध्ये-

यहां इसी अर्थ का तात्पर्य रूप श्लोक कहते हैं—इद इत्यादि । अर्थ—यहां पहले कथन का यह तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है क्योंकि उस शुद्धनय के ग्रहण से तो कर्म का बंध नहीं होता और उनके त्याग से कर्म का बंध होता ही है ॥ १२२ ॥ फिर उस शुद्धनय के ही ग्रहण को दृढ़ करते हुए काव्य कहते हैं—धीरो इत्यादि । अर्थ—पुण्यवान् महान् पुरुषों को शुद्धनय कभी छोड़ने योग्य नहीं है । वह ज्ञान में स्थिरता को अतिशय से बांधता है । वह ज्ञान चलाचलपने से रहित और सर्व पदार्थों में विस्तार युक्त महिमा वाला है, अनादि निधन है अर्थात् जिसका आदि-अंत नहीं है । वह शुद्धनय कर्मों को मूल से नाश करने वाला है । ऐसा शुद्धनय में जो स्थित हैं वे पुरुष अपने ज्ञान की व्यक्ति विशेष को तत्काल समेट कर कर्म के पटल से बाह्य निकलता तथा संपूर्ण ज्ञानघन का समूह स्वरूप निश्चल जो शांत रूप ज्ञानमय प्रताप का पुंज उसे अवलोकन करते (देखते) हैं ।

भावार्थ—शुद्धनय, एक ज्ञानमय तेज (प्रताप) के पुंज व एक चैतन्य मात्र आत्मा को समस्त ज्ञान के विशेषों को गौणकर तथा समस्त परनिमित्त से हुए भावों को गौणकर शुद्ध नित्य अग्नेद (एक) रूप ग्रहण करता है । सो ऐसे शुद्ध के विषयस्वरूप अपने आत्मा को जो अनुभव कर एकाग्र हो स्थित हैं वे ही समस्त कर्मों के समूह से भिन्न केवल ज्ञानस्वरूप अमूर्तीक पुरुषाकार बीतराग ज्ञानमूर्ति स्वरूप अपने आत्मा को देखते हैं । इस शुद्धनय में अंतर्मुहूर्त ठहरने से शुभलध्यान की प्रवृत्ति होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा इसका माहात्म्य है । सो इसको अवलंबन कर जब तक केवल ज्ञान न उत्पन्न हो तब तक फिर इससे छूटना नहीं ऐसा श्रीगुरुओं का उपदेश है ॥ इस तरह आस्रव का अधिकार पूर्ण किया ॥ १२३ ॥ अब रंगभूमि में आस्रव का स्वांग प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने यथार्थ ज्ञान स्वांग दूर कराया और आप प्रगत हुआ इस तरह ज्ञान की महिमा के अर्थरूप काव्य कहते हैं—रागादीनां इत्यादि । अर्थ—रागादिक आस्रवों के तत्काल (क्षणमात्र में) सब तरह दूर होने से नित्य उद्योत रूप

'स्फारस्फारैः' 'स्वरसविसरैः' प्लाबयत्सर्वभावा'

नालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्गमेतत् ॥ १२४ ॥

इति आस्रवो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारख्याख्यायामात्मख्यातौ

आस्रवप्ररूपकः चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥

यस्यसर्वकर्मनिर्मुक्तनसमर्थशुद्धनयो विवेकिभिर्न त्याज्य इति । एवं कार्यकारणव्याख्यानमुच्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १७६।१८० ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारख्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिवसणयायां तात्पर्यवृत्तौ सप्तदश-
गाथाभिः पंचस्थलैः संवरविपक्षद्वारेण पंचमः आस्रवाधिकारः समाप्तः ॥ ४ ॥

कुछ परम वस्तु को अंतरंग में अवलोकन करने वाले पुरुष का यह ज्ञान, अति विस्तार रूप फैलता हुआ अपने निज रस के प्रवाह से सब लोक पर्यंत अन्य भावों को अंतर्मग्न करता हुआ उदय रूप प्रगट हुआ । कैसा है ज्ञान ? अचल है अर्थात् ज्यों का त्यों सब पदार्थ जिसमें सदा प्रतिभासित हैं, चले नहीं । फिर कैसा है ? जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है ।

भाषार्थ—शुद्धनय को अवलंबन कर जो पुरुष अंगरंग में चैतन्यमात्र परवस्तु को एकाग्र अनुभव करते हैं उनके सब रागादिक आस्रव भाव दूर हो के सब पदार्थों को जानने वाला निश्चय अनुत्पन्न केवल ज्ञान प्रगट होता है । ऐसा यह ज्ञान सब से महान् है । इस प्रकार आस्रव का स्वांग रंगभूमि में प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने यथार्थ स्वरूप जान लिया तब वह निकल गया ॥ १२४ ॥

सवैया तेईसा—योग कषाय मिथ्यात्व असंयम, आस्रव द्रव्यत आगम गाये,
राग विरोध विमोह विभाव, अज्ञानमयी यह भावित जाये ।
जे मुनिराज करे इनि पाल, सुरिद्धि समाज लये सिव थाये,
काय नवाय नमू चितलाय, कहूँ जय पाय लहूँ मन भाये ॥

यहां तक १८० गाथा और १२४ कलशा हुए ॥

इस प्रकार पंडित जयचंद्रजी कृत समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति नाहु टीका की भाषावचनिका में आस्रव नाम चौथा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ४ ॥

॥ अथ संवराधिकारः ॥ ५ ॥

अथ प्रविशति संवरः ।

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावलिप्लास्रव-

न्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरं ।

न्यावृष्टं पररूपतो नियमितं सम्पक् स्वरूपे स्फुर-

ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥१२५॥

अथ प्रविशति संवरः । संवराधिकारेऽपि यत्र मिथ्यास्वरागादिपरिणतबहिरात्मभावनारूप आस्रवो नास्ति तत्र संवरो भवतीत्यास्रवविषयद्वारेण, चतुर्दशगाथापर्यन्तं वीतरागसम्यक्स्वरूपसंवरव्याख्यानं करोति । तत्रादौ भेदज्ञानात् शुद्धात्मोपलभो भवति इति संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन उच्यते— इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं भेदज्ञानात्कथं शुद्धात्मोपलभो भवतीति प्रश्ने परिहाररूपेण जह क्लृप्त्यमग्नि इत्यादि गाथाद्वयं । ततः परं शुद्धभावनाया पुनः शुद्धो भवतीति मुख्यत्वेन शुद्धं तु वियाशंती इत्यादि गायकं । ततः परं केन प्रकारेण संवरो भवतीति पूर्वपक्षे कृते सति परिहारमुख्यतया अप्याश्रमप्यक्षा इत्यादि गाथात्रयं । अथात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कथं क्रियेतेति पृष्टे सति देवतारूपदुष्टातेन परोक्षेऽपि ज्ञायत इति परिहाररूपेण उवदेसेश इत्यादि गाथाद्वयं । तदनंतरं अशोध्यप्राप्तप्रत्ययागतानां रागाद्यध्यव-

अथ संवराधिकार ।

दोहा—“गोह राग रूप दूरिकरि, समिति गुप्ति व्रत पारि ।

संवरमय आतम कियो, नमूं ताहि मन धारि ॥”

अब रंग भूमि में संवर प्रवेश करता है । प्रथम ही टीकाकार मंगल के लिये सब स्वागों को जानने वाले सम्यग्ज्ञान की ज्योति का मंगल करते हैं—आसंसार इत्यादि । अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाश रूप ज्योति उदयरूप होकर फैलती है । वह ज्योति अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीत कर एकांतपने से मद को प्राप्त हुए आस्रव के तिरस्कार से जिसने नित्य ही जीत पाई है ऐसे संवर को उत्पन्न कराती है । तथा परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से हुए भावों से भिन्न है । वह ज्योति अपने यथार्थ स्वरूप में निश्चित है, उज्ज्वल है निर्बाध, निर्मल, देदीप्यमान प्रकाश रूप है और उसमें ज्ञान प्रवाह रूपी रस का प्राग्भार है अर्थात् अपने रस के बोझों को लिये हुए है अन्य बोझ उतारके रख दिया है ।

भावार्थ—अनादि काल से संवर आस्रव का विरोधी है उसको आस्रव ने जीत लिया था इसलिये मदसे गवित हुआ उसका फिर तिरस्कार कर जय को प्राप्त हुए संवर को प्राप्त करता हुआ और सब पररूपों से भिन्न होके अपने स्वरूप में निश्चल हुआ जो यह चैतन्य प्रकाश है वह अपने ज्ञान रस रूप भार को लिये हुए निर्मल उदयरूप होता है ॥१२५॥

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरस्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनन्दति—

उवत्रोए उवत्रोगो कोहादिसु एत्थि कोवि उवत्रोगो ।
कोहे कोहो चैव हि उवत्रोगे एत्थि खलु कोहो ॥१८१॥

अट्टवियप्पे कम्मं एोकम्मं चावि एत्थि उवत्रोगो ।
उवत्रोगाहि य कम्मं एोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥

एयं तु अविवरीदं एाणं जइया उ होदि जीवस्स ।
तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवत्रोगसुद्धप्पा ॥१८३॥ (त्रिकलम)

उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः ।
क्रोधे क्रोधश्चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१८१॥
अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।
उपयोगे च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥१८२॥
एतन्विविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य ।
तदा न किञ्चित् करोति भावस्युपयोगशुद्धात्मा ॥१८३॥

सानानामभावे सति जीवगतानां रागादिभावान्नवाणामभावो भवतीत्यादि संवरकमाख्यानमुरुप्यत्वेन तेषि हेद् इत्यादि
गाथात्रयं । एवं आसन्नविपक्षद्वारेण संवरव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा—प्रथमतस्तावच्छ्रुत्वा शुभकर्मसंवरस्य
परमोपायभूतं निर्विकारस्वयंवेदनज्ञानलक्षणं भेदज्ञानं निरूपयति;—उवत्रोगे उवत्रोगो ज्ञानवर्धनोपयोगलक्षणत्वाद्-
भेदनयेनात्मबोधोपयोगस्तस्मिन्नुपयोगाभिधाने शुद्धात्मन्नुपयोगे प्रात्या तिष्ठति कोहादिसु एत्थि कोवि उवत्रोगो

आगे संवर के प्रवेश की आदि में ही सब कर्मों के संवर होने के उत्कृष्ट उपाय भेदविज्ञान की प्रशंसा
करते हैं;—[उपयोगे] उपयोग में [उपयोगः] उपयोग है [क्रोधादिषु] क्रोध आदिकों में [कोऽपि
उपयोगः] कोई उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] और [हि] निश्चय कर [क्रोधे एव] क्रोध में ही [क्रोधः]
क्रोध है [उपयोगे] उपयोग में [खलु] निश्चय कर [क्रोधः नास्ति] क्रोध नहीं है, [अष्टविकल्पे कर्मणि]
आठ प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्मों में [च] तथा [नो कर्मणि अपि] शरीर आदि नोकर्मों में भी
[उपयोगः नास्ति] उपयोग नहीं है [च] और [उपयोगे] उपयोग में [कर्म अपि च नो कर्म] कर्म और
नो कर्म भी [नो अस्ति] नहीं है [यदा तु] जिस काल में [एतस्य] ऐ । [अविपरीतं] सत्यार्थ [ज्ञानं]
ज्ञान [जीवस्य] जीव के [भवति] हो जाता है [तदा] उस काल में [उपयोगशुद्धात्मा] केवल उपयोग
स्वरूप शुद्धात्मा [किञ्चित् भावं] उपयोग के बिना अन्य कुछ भी भाव [न करोति] नहीं करता ।

न खन्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्त्वानुपपत्तेस्तदसत्त्वे च तेन सहाधारा-
धेयसंबंधोऽपि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण एवाधाराधेयसंबंधोऽवतिष्ठते । तेन ज्ञानं
ज्ञानचायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानचाया ज्ञानादपृथग्भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि
क्रुध्यचादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुध्यचादेः क्रोधादिभ्योऽपृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः,
न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोर्कर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोर्कर्म
वा संति परस्परमत्यंतं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधशून्यत्वात् । न च यथा ज्ञानस्य
ज्ञानत्वास्वरूपं तथा क्रुध्यचादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यचादिस्वरूपं तथा जानचापि
कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानचायाः क्रुध्यचादेश्चस्वभावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभाव-

शुद्धनिश्चयेन क्रोधादिपरिणामेषु नास्ति कोऽप्युपयोग आत्मा कोहे कोहो चैव हि क्रोधे क्रोधश्चैव हि स्फुटं तिष्ठति
उवन्नोगे गतिश्च खलु कोहो उपयोगे शुद्धात्मनि नास्ति खलु स्फुट क्रोधः ॥ अद्भुवियप्ये कम्मे शोकम्मे चावि
गतिश्च उवन्नोगो तथैव चाष्टविधज्ञानावरणाद्विश्वकर्मणि, श्रीदारिकशरीरादिभौकर्मणि चैव नास्त्युपयोगः उपयोग-
शब्दवाच्यः शुद्धबुद्धैकत्वभावः परमात्मा उवन्नोगोऽपि य कम्मे शोकम्मे चावि शो अतिथि उपयोगे शुद्धात्मनि
शुद्धनिश्चयेन कर्म नोर्कर्म चैव नास्ति इति । एवं तु अविवरीदं खाणं जइया दु होदि जीवस्म इव तु चिदानंदक-
त्वभावशुद्धात्मसंबित्तिरूपं विपरीताभिनिवेशरहितं भेदज्ञान यदा भवति लोकस्य तइया ग्ग किंचि कुव्वदि भाव
उवन्नोगसुद्धत्वा तस्माद्भेदविज्ञानात्स्वात्मोपलंभो भवति शुद्धात्मोपलभे जाते सति किमपि मिथ्यात्वरामादिभाव न करोति

टीका—निश्चय से एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ भी सम्बन्धी नहीं है क्योंकि द्रव्य भिन्न
भिन्न प्रदेश रूप है इसलिए एक सत्ता की अप्राप्ति है प्रत्येक द्रव्य की सत्ता भिन्न भिन्न है और सत्ता के
एक न होने से अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ आधाराधेय सम्बन्ध भी नहीं है । इस कारण द्रव्य का
अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठा रूप आधाराधेय सम्बन्ध स्थित है इसलिए ज्ञान आधेय जानपने अपने स्वरूप
आधार में प्रतिष्ठित है क्योंकि जानपना ज्ञान से अभिन्न स्वरूप है अर्थात् भिन्न प्रदेशरूप नहीं है इस
कारण जानने क्रिया स्वरूप ज्ञान है वह ज्ञान में ही है, और क्रोधादिक हैं वे क्रोधरूप क्रिया जो क्रोधपना
अपना स्वरूप उसी में प्रतिष्ठित है । क्योंकि क्रोध रूप क्रिया क्रोधादिक से अभिन्न प्रदेश है इसलिए क्रोध
रूप क्रिया क्रोधादि में ही होती है । तथा क्रोधादिक में अथवा कर्म नोर्कर्म में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में
क्रोधादिक अथवा कर्म नोर्कर्म नहीं हैं क्योंकि ज्ञान का तथा क्रोधादिक और कर्म नोर्कर्म का आपस में
स्वरूप का अत्यन्त विपरीतपना है उनका स्वरूप एक नहीं है । इसलिए परमार्थ रूप आधाराधेय सम्बन्ध
का शून्यपना है । जैसे ज्ञान का जानन क्रिया रूप जानपना स्वरूप है उस तरह क्रोध रूप क्रियापना
स्वरूप नहीं है, तथा जैसे क्रोधादिक का क्रोधपना आदिक क्रियापना स्वरूप है उस तरह जानन क्रिया
स्वरूप नहीं है । किसी तरह से ज्ञान को क्रोधादि क्रियारूप परिणामस्वरूप स्थापन नहीं किया जाता
क्योंकि जानन क्रिया के और क्रोधरूप क्रिया के स्वभाव को भेद कर प्रकट प्रतिभासमान है, स्वभाव के

भेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वं । किं च यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धि-
मधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा
प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं
प्रतिभाति । एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधि-
रोप निरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन् ज्ञान एव
प्रतिष्ठितं विभावयतो नापराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव । क्रोधादय एव
क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ॥ १८१ । १८२ । १८३ ॥

न परिणमति । कथं भूतः सन् ? निर्विकारविदानदेकलक्षणशुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा शुद्धस्वभावः सन्निति । यत्रैवंभूतो संबरो
नास्ति तत्रात्रयो भवत्यस्मिन्नधिकारे सर्वत्र ज्ञातव्यमिति तात्पर्यं । एव पूर्वप्रकारेण भेदविज्ञानात् शुद्धात्सोपलंभो भवति ।
शुद्धात्सोपलंभे सति मिथ्यास्वरगादिभावं न करोति ततो नवतरकर्मसंबरो भवतीति संश्लेषव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं
गतं ॥१८१॥१८२॥१८३॥ अथ कथं भेदज्ञानादेव शुद्धात्सोपलंभो भवतीति पुनरपि पृच्छति:— **जह कस्यमगगतवियं**

भेद से ही वस्तु का भेद है यह नियम है । इसलिये ज्ञान का और अज्ञानस्वरूप क्रोधादिक का आधारा-
धेय भाव नहीं है । यहां दृष्टांत से विशेष कहते हैं । जैसे आकाश द्रव्य एक ही है उसको अपनी बुद्धि में
स्थापित करके आधाराधेयभाव कल्पित कीजिए तब आकाश के सिवाय अन्य द्रव्यों का तो अधिकरण
रूप आरोप का निरोध हुआ इसीसे बुद्धि को भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं रही । और जब भिन्न
आधार की अपेक्षा न रही तब बुद्धि में यही ठहरा कि आकाश एक ही है वह एक आकाश में ही प्रति-
ष्ठित है आकाश का आधार अन्य द्रव्य नहीं है आप अपने ही आधार है । ऐसी भावना करने वाले के
अन्य का अन्य में आधाराधेय भाव नहीं प्रतिभासित होता । इसी तरह जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि
में स्थापित कर आधाराधेय भाव कल्पना करें तब अवशेष अन्य द्रव्यों का अधिरोप करने का निरोध
हुआ क्योंकि बुद्धि को भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं रहती । जब भिन्न आधार की अपेक्षा ही बुद्धि में न
रही तब एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित सिद्ध हुआ । ऐसी भावना करने वाले को अन्य का अन्य में
आधाराधेय भाव प्रतिभासित नहीं होता । इसलिए ज्ञान तो ज्ञान में ही है और क्रोधादिक क्रोधादिक में
है । इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक का तथा कर्म नोकर्म के भेद का ज्ञान अच्छी तरह सिद्ध हुआ ।

भावार्थ—उपयोग तो चैतन्य का परिणाम है वह ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादिक भावकर्म,
ज्ञानावतरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्म ये सब पुद्गलद्रव्य के ही परिणाम हैं वे जड़ हैं । इनका और
ज्ञान का प्रदेश भेद है, इसलिए अत्यन्त भेद है । उपयोग में तो क्रोधादिक, कर्म, नोकर्म नहीं है और
क्रोधादिक, कर्म, नोकर्म में उपयोग नहीं है । इस तरह इनमें परमायंस्वरूप आधाराधेय भाव नहीं है
अपना अपना आधाराधेय भाव अपने अपने में है । इस प्रकार इनमें परस्पर परमायं से अत्यन्त भेद
है । इस भेद को जानना ही भेदविज्ञान है यह अच्छी तरह सिद्ध होता है ॥ १८१ । १८२ । १८३ ॥

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
रंतर्दक्षिणदारखेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः
शुद्धज्ञानघनौषमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥

एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयद्विचलितमवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किंचनापि रागद्वेषमोहरूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलंभः प्रभवति । शुद्धात्मोपलंभात् रागद्वेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।

कण्यसहावं श तं परिच्यदि—यथा कनकं सुवर्णमग्निस्तप्तमपि तं कनकस्वभावं न परित्यजति । तह कम्मोद-
यतविदो श च्यदि शाणी दु शाणिचं तेन प्रकारेण तीव्रपरीहोपसर्गेण कर्मोदयेन संतप्तोऽपि रागद्वेषमोह-

अब इसी अर्थ का कलश कहते हैं—चैद्रूप्यं इत्यादि । अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान उदय को प्राप्त होता है इसका निश्चय करने वाले सत्पुरुषों को सम्बोधन कर कहते हैं कि हे सत्पुरुषो ! तुम इस भेदज्ञान को प्राप्त करके दूसरे रागादिभावों से रहित हुए एक शुद्ध ज्ञानघन के समूह को आश्रय कर उसमें लीन होकर बहुत आनंद मानो । यह ज्ञान कैसे उदय होता है ? चैतन्यरूप को धारण करता ज्ञान और जड़ रूप को धारण करता हुआ राग इन दोनों का जो अज्ञानदशा में एकत्व दीखता था उसको अन्तरंग में अनुभव के अभ्यास रूप बल से अच्छी तरह विदारणकर (सब प्रकार विभाग कर) उदय होता है ।

भावार्थ—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादि पुद्गल के विकार होने से जड़ है सो दोनों अज्ञान से एक जड़रूप भासते हैं । सो जब भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तब ज्ञान का और रागादिक का भिन्नत्व अन्तरंग अनुभव के अभ्यास से प्रकट होता है तब ऐसा जानता है कि, ज्ञान का स्वभाव तो जाननेमात्र ही है और ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता (मलिनता) आकुलतारूप संकल्प विकल्प प्रतिभासित होते हैं वे सब पुद्गल के विकार हैं जड़ हैं । ऐसे ज्ञान और रागादिक के भेद का आस्वाद आता है । यह भेद-विज्ञान सब विभाव भावों के भेंटने का कारण होता है और आत्मा में परमसंवरभाव को प्राप्त करता है । इसलिये सत्पुरुषों से कहते हैं कि इसको पाकर रागादिकों से रहित होकर शुद्ध ज्ञानघन आत्मा का आश्रय लेकर आनंद को प्राप्त होओ ॥१२६॥

अब कहते हैं कि ऐसे यह भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञान में रागादिविकाररूप विपरीतपने की कणिका को नहीं प्राप्त करता अविचलित होता है, उस समय वह ज्ञान शुद्धोपयोग स्वरूपपने कर ज्ञान रूप ही केवल हुआ किञ्चिन्मात्र भी राग द्वेष मोह भाव को प्राप्त नहीं होता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेद-विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है और शुद्धात्मा की प्राप्ति से राग-द्वेष-मोहस्वरूप आत्मवभावों का अभावस्वरूप संवर होता है ।

कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ ? इति चेत्— स

जह कणयमग्गितवियं पि कणयह्मावं ए तं परित्यजइ ।

तह कम्मोदयतविदो ए जहदि णाणी उ णाणित्तं ॥ १८४ ॥

एवं जाणइ णाणी अणणाणी मुणदि रायमेवादं ।

अणणाणतमोच्छ्वराणो आदसहावं अयाणंतो ॥ १८५ ॥ (युग्मं)

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वं ॥ १८४ ॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानं ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्नः आत्मस्वभावमजानन् ॥ १८५ ॥

यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमरितं स एव तत्सद्भावाज् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मविपाकोपष्टब्धमपि ज्ञानं न

परिणामपरिहारपरिणतो भेदरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञानी न त्यजति । किं तत् ?—शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं ज्ञानित्वं पांडवादि वदिति । एवं जाणदि णाणी एवमुक्तप्रकारेण शुद्धात्मानं जानाति । कोऽसौ ? बीतरागस्वसंवेदनलक्षण-भेदज्ञानी अणणाणी मुणदि रागमेवादं अज्ञानी पुनः पूर्वोक्तभेदज्ञानाभावात् मिथ्यात्वरागादिरूपमेवात्मानं मनुते जानाति । कथंभूतः सन् ? अणणाणतमोच्छ्वराणो अज्ञानतमसोच्छन्नः प्रच्छादितो ऋषितः । पुनरपि कथंभूतः सन् । आदसहावं अयाणंतो निर्विकारपरमचैतन्यचमत्कारस्वभावं शुद्धात्मानं निर्विकल्पसमाधेरभावादजानन् अननुभवन् इति ।

आगे पृछते हैं कि भेदविज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ? इसका उत्तर गाथा में कहते हैं:—[यथा] जैसे [कनकं] सुवर्णं [अग्नितप्तं अपि] अग्नि से तप्त हुआ भी [तं] अपने [कनकभावं] सुवर्णपने को [न परित्यजति] नहीं छोड़ता [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयतप्तस्तु] कर्मों के उदय से तप्तायमान हुआ भी [ज्ञानित्वं] जानीपने के स्वभावको [न जहाति] नहीं छोड़ता [एवं] इस तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति] जानता है । और [अज्ञानी] अज्ञानी [रागमेव] राग को ही [आत्मानं] आत्मा जानता है क्योंकि वह अज्ञानी [अज्ञानतमोऽवच्छन्नः] अज्ञानरूप अंधकार से व्याप्त है इसलिये [आत्मस्वभावं] आत्मा के स्वभाव को [अजानन्] नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है ।

टीका—जिसके जैसा कहा गया है वैसा भेदविज्ञान है, वह उस भेदज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी हुआ ऐसा जानता है । जैसे प्रचंड अग्नि से तपाया हुआ भी सुवर्ण अपने सुवर्णपने स्वभाव को नहीं छोड़ता उसी तरह तीव्र कर्म के उदय सहित हुआ भी ज्ञानी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो

ज्ञानस्वमपोहति, कारखसहस्रेणापि स्वभावस्यापोद्गमशक्यत्वात् । तदपोहेन तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तुच्छेदः सतो नाशासंभवात् । एवं जानंश्च कर्माक्रांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मृषति किन्तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तदभावादज्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मृषति च न जातु शुद्धमात्मानम्युपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भः ॥ १८४।१८५ ॥

एवं भेदज्ञानात्कथं शुद्धात्मोपलभो भवतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ १८४।१८५ ॥ अथ कथं शुद्धात्मोपलम्भासंभार इति पुनरपि पृच्छति;—**सुदं तु वियासंतो सुदमेवप्यं लहदि जीवो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म-रहितमनंतज्ञानादिगुणस्वरूपं शुद्धात्मानं निबिकारमुक्तानुभूतिलक्षणो भेदज्ञानेन विजानन्ननुभवन् ज्ञानी जीवः । एवं गुरु-विशिष्टं यादृशं शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति तादृशमेव लभते । कस्मात् ? इति चेत् उपादानकारणसदृशं कार्यमितिहेतोः जासंतो दु असुदं असुदमेवप्यं लहदि अशुदं मिथ्यात्वादिपरिणतमात्मानं जानन्ननुभवन् सन् अशुदं, नरनार-कारिरूपमेवात्मानं लभते । स कः ? अज्ञानी जीव इति । एवं शुद्धात्मोपलम्भादेव कथं संभरो भवतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरकथनरूपेण गाथा गता ॥ १८६ ॥ अथ केन प्रकारेण संभरो भवतीति पृष्ठे पुनरपि विशेषेणोत्तरं ददाति;—**अप्याशुम-प्यथा रुंमिदृण दो (सु) पुरश्यापावजोगेसु** भात्मानं कर्मत्वापन्नं भात्मना करणभूतेन द्वयोः पुण्यपापयोगधोरवि-कारभूतयोर्वर्तमानं स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुभाशुभयोगाभ्यां सकाशादुन्वा व्यावर्त्यं । **दंसखशायासि ठिदो** बर्तनज्ञाने स्थितः सन् । **इच्छाविरदो य अरण्यसि** अन्यस्मिन् देहरागाद्विपरद्रव्ये सर्वत्रेच्छारहितश्चेति प्रथमगाथा गता ।**

जिसका स्वभाव है वह हजारों कारण मिलने पर भी अपने स्वभाव के छोड़ने को असमर्थ है । यदि स्वभाव को छोड़ दे तो उसके छोड़ने से उस स्वभावमात्र वस्तु का ही अभाव हो जाय, ऐसा वस्तु का अभाव नहीं होता है क्योंकि सत्ता का नाश होना असंभव है । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से व्याप्त हुआ भी रागरूप, द्वेषरूप और मोहरूप नहीं होता । वह तो एक शुद्ध आत्मा को ही पाता है । तथा जिसके जैसा कहा गया है वैसा विज्ञान नहीं है, वह उस भेदविज्ञान के अभाव से अज्ञानी हुआ अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित होने के कारण चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, रागस्वरूप ही आत्मा को मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, परंतु शुद्ध आत्मा को कभी नहीं पाता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है ।

भावार्थ—भेद विज्ञान से आत्मा जब ज्ञानी होता है तब कर्म के उदय से संतप्त हुआ भी अपने ज्ञानस्वभाव से नहीं छूटता । यदि स्वभाव से छूट जाय तो वस्तु का नाश हो जाय ऐसा न्याय है । इसलिये कर्म के उदय के समय ज्ञानी, रागी, द्वेषी, मोही नहीं होता । और जिसके भेदविज्ञान नहीं है वह अज्ञानी हुआ रागी, द्वेषी, मोही होता है । इसलिये यह निश्चय हुआ कि भेदविज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है ॥ १८४।१८५ ॥

कथं शुद्धात्मोपलंभादेव संवर ? इति चेत्—

शुद्धं तु वियाणांतो सुद्धं चैवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणांतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहइ ॥ १८६ ॥

शुद्धं तु विजानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १८६ ॥

यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञान-
मयाद् भावाद् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रवणनिमिषस्य रागद्वेषमोहसंता-
नस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते
सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रवणनिमिषस्य रागद्वेषमोह-
संतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ॥१८६॥

जो यः कर्ता सत्त्वसंगस्युक्को भ्रायदि अप्याणमप्यसो अप्या भ्रात्या, पुनरपि कथंभूतः । सत्त्वसंगस्युक्को
निस्संगात्मतत्त्वविलक्षणबाह्याभ्यन्तरसर्वसंगमुक्तः सन् । भ्रायदि ध्यायति । कं, अप्याणां निजशुद्धात्मानं । केन
करणभूतेन । अप्यसो स्वशुद्धात्मना । श्वि कम्मं शोक्कम्मं नैव कर्म नोकर्म ध्यायति, भ्रात्मानं ध्यायन् । कि
करोति । वेदा चित्तेदि एवं गुणविशिष्टचित्तवित्तात्मा चितयति । कि ? एयचं “एकाहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी

प्रश्न—शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही संवर कैसे होता है ? उत्तर—[शुद्धं तु] शुद्ध आत्मा को
[विजानन्] जानता हुआ [जीवः] जीव [शुद्धं चैव] शुद्ध ही [आत्मानं] आत्मा को [लभते]
पाता है [तु] और [अशुद्धं आत्मानं] अशुद्ध आत्मा को [जानन्] जानता हुआ जीव [अशुद्धमेव]
अशुद्ध आत्मा को ही [लभते] पाता है ।

टीका—जो पुरुष अविच्छेद रूप धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को पाता हुआ स्थित है वह
पुरुष “ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव होते हैं” ऐसे न्यायकर भ्रागामी कर्म के भ्रास्त्र के निमित्त जो
राग, द्वेष, मोह उनकी संतान (परिपाटी) रूप उत्पत्ति के निरोध से शुद्ध आत्मा को ही पाता है । और जो
जीव नित्य ही अज्ञानकर अशुद्ध आत्मा को पाता हुआ स्थित है वह जीव “अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय
ही भाव होता है” ऐसे न्यायकर भ्रागामी कर्म के भ्रास्त्रबण के निमित्त जो राग-द्वेष मोह उनकी संतान
रूप उत्पत्ति का निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही पाता है । इसलिये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही
संवर होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह तो शुद्ध को ही पाता है उसके
भ्रास्त्र रुक कर संवर होता है और जो अशुद्ध आत्मा को अनुभव करता है वह अशुद्ध को ही पाता है
उसके भ्रास्त्र नहीं रुकते अर्थात् संवर नहीं होता ॥१८६॥

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवसुपलभमानः शुद्धमात्मानमात्मे ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिखतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥ १२७ ॥
केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अप्पाणमप्पणा रुंधिऊण दो पुराणपावजोएसु ।

दंसणणाणह्मि ठिदो इच्छाविरथो य अराणह्मि ॥ १८७ ॥

जो सन्वसंगमुक्को भायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।

णवि कम्म णोकम्मं चेदा चेयेइ' एयत्तं ॥ १८८ ॥

अप्पाणं भायंतो दंसणणाणमओ अणराणमओ ।

लहइ अचिरेण अप्पाणमेव मो कम्मपविमुक्कं ॥ १८९ ॥ (त्रिकलम)

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥ १८७ ॥

यः सर्वमंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नोकर्मं चेतयिता चेतयत्येकत्वं ॥ १८८ ॥

आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तं ॥ १८९ ॥

योगीन्द्रगोचर । बाह्याः सयोगजा भावा मन सर्वेऽपि सर्वथा ।" इत्याद्येकत्व इति द्वितीयगाथा गता । सो इत्यादि ।
सो स पूर्वसूत्रद्वयोक्त पुरुषः अप्पाणं भायंतो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण आत्मानं कर्मतापन्नं चित्तयन् निविकल्परूपेण

अथ इम अर्थ का कलगरूप काव्य कहते है—यदि इत्यादि । अर्थ—जो आत्मा किसी प्रकार (महान् भाग्य से) धारावाही ज्ञान से निश्चल शुद्ध आत्मा को प्राप्त हुआ स्थित होता है वह आत्मा उदय होते हुए आत्मा रूप क्रीडावन वाले अपने आत्मा को परपरिणति रूप राग, द्वेष, मोह के निरोध से शुद्ध को पाता है । इस तरह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से सवर होता है । यहां पर जो धारावाही ज्ञान कहा गया है उसका अर्थ यह है कि जो एक प्रवाह रूप ज्ञान हो वह धारावाही है । सो इसकी दो रीतियां हैं—एक तो मिथ्याज्ञान बीच में न आये ऐसा सम्यग्ज्ञान वह धारावाही है और दूसरा उपयोग का ज्ञेय के साथ उपयुक्त होने की अपेक्षा है । सो जहाँ तक एक ज्ञेय से उपयोग उपयुक्त होता है वहाँ तक धारावाही कहा जाता है । इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है, बाद में विच्छेद हो जाता है । सो जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा जानना । श्रेणी चढ़े तब शुद्ध आत्मा से उपयुक्त हो धारावाही होता है ॥ १२७ ॥

भाग्य पूछते हैं कि वह संवर किस तरह से होता है ? उसका उत्तर कहते हैं [यः] जो [आत्मा]

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे प्रवर्तमानं, दृढतरभेदविज्ञानावष्टंभेन आत्मानं आत्मनैवात्यंतं रुंध्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छा-परिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्कंपः सन्, मनागपि कर्मनोर्कर्मस्योरसंस्पर्शेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयितृत्वादैकत्वमेव चेतयते; स खल्वेकत्वचेतने नात्यंतविविक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः शुद्धात्मो-पलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन् अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एष संवरप्रकारः ॥ १८७।१८८।१८९ ॥

ध्यायन् सन् । दंशण्णाणमद्वयो दर्शनज्ञानमयोभूत्वा । अण्णस्यमणो अनन्यमनादव लहदि लभते । कमेव अप्याणमेव आत्मानमेव । कथंभूतं, कम्मसिद्धमुक्कं भावकर्मद्रव्यकर्मनोर्कर्मविमुक्तं । केन, अचिरेण स्तोक्-कालेन । एवं केन प्रकारेण संवरो भवति, इति प्रश्ने सति विशेषपरिहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ॥१८७।१८८।१८९ ॥ अथ-परोक्षत्यात्मनः कथं ध्यानं भवतीति* प्रश्ने सत्युत्तरं ददाति;—

जीव [आत्मानं] अपने आत्मा को [आत्मना] अपने से [द्विपुण्यपापयोगयोः] दो पुण्यपाप रूप शुभाशुभ योगों से [रुंध्वा] रोक के [दर्शनज्ञाने] दर्शन ज्ञान में [स्थितः] ठहरा हुआ [अन्य-स्मिन् इच्छाविरतः] अन्यवस्तु में इच्छा रहित [च] और [सर्वसंगमुक्तः] सब परिग्रह से रहित हुआ [आत्मना] आत्मा से ही [आत्मानं] आत्मा को [ध्यायति] ध्याता है तथा [कर्म नोर्कर्म] कर्म नोर्कर्म को [न अपि] नहीं ध्याता और आप [चेतयिता] चेतना रूप होने से [एकत्वं] उस स्वरूप एकत्व को [चितयति] अनुभव करता है विचारता है [सः] वह जीव [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय हुआ [अनन्यमयः] अन्यमय नहीं हो के [आत्मानं ध्यायन्] आत्मा को ध्यान करता हुआ [अचिरेण] थोड़े समय में [एव] ही [कर्मविप्रमुक्तं] कर्मों से रहित [आत्मानं] आत्मा को [लभते] पाता है ।

टीका—निश्चय से जो जीव राग द्वेष मोहरूप मूल वाले ऐसे शुभाशुभ योगों में प्रवर्तमान अपने आत्मा को दृढतर भेदविज्ञान के बल से आप से ही अत्यंत रोक कर, शुद्धज्ञान दर्शनरूप अपने आत्मद्रव्य में अच्छी तरह ठहरा कर, समस्त परद्रव्यों की इच्छारूप परिग्रह से रहित होकर नित्य ही निश्चल हुआ किंचिन्मात्र भी कर्म को नहीं स्पर्श करके अपने आत्मा को अपने से ही ध्यावता आप (स्वयं) चेतने वाला है, अपने चेतना रूप ही एकत्व को अनुभव करता है ज्ञान चेतनामय होता है, वह जीव निश्चय से एकत्व का अनुभव करने से परद्रव्य से अत्यंत भिन्न चैतन्य चमत्कारमात्र अपने आत्मा को ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मद्रव्य को प्राप्त होने से समस्त पर द्रव्य से पृथक् होकर थोड़े समय में ही सब कर्मों से रहित आत्मा को पाता है । यह संवर का प्रकार है ।

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलंभः ।
अक्षलितमखिलान्यद्रव्यदरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥१२२॥

केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

तेसिं हेऊ भणिदा अज्भवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।

मिच्छत्तं अराणाणं अविरयभावो य जोगो य ॥११६०॥

हेउअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवण्णिरोहो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥११६१॥

कम्मस्साभावेण य एोकम्माणं पि जायइ णिरोहो ।

एोकम्मण्णिरोहेण य संसारण्णिरोहणं होइ ॥११६२॥ (त्रिकलम्)

तेषां हेतवः भङ्गिताः अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥११६०॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥११६१॥

उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि ।

भरणदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठो य णादो य ॥

उपवेशेन परोक्षरूपं यथा द्रष्टा जानाति । भण्यते तथैव प्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च । उवदेसेण परोक्खं
रूवं जह पस्सिदूण णादेदि यथालोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशात्स्लिलितं दृष्ट्वा कश्चिद्देववत्तो जानाति ।
भरणदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठो य णादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि गृह्यते । कोसो ?

भाबार्थ—जो जीव पहले तो रागद्वेषमोह से मिले हुए शुभ अशुभ मन वचन काय के योगों से
अपनी आत्मा को भेदज्ञान के बल से चलने न दे, पीछे शुद्ध दर्शन ज्ञानमय अपने स्वरूप में निश्चल करे
और फिर सब बाह्य अभ्यन्तर के परिग्रहों से रहित होकर कर्म नोकर्म से भिन्न अपने स्वरूप में एकाग्र
होके ध्यान करता हुआ स्थित होता है वह थोड़े समय में ही सब कर्मों का नाश करता है । यह संवर
होने की रीति है ॥११८७।१८८।१८९॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—निज इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष भेद-विज्ञान की शक्ति से
अपने स्वरूप की महिमा में लीन है उनको नियम से शुद्धतत्त्व की प्राप्ति होती है और जो उस शुद्धतत्त्व
की प्राप्ति होने पर निश्चल होके समस्त अन्य द्रव्यों से दूर ठहरे हुए है उनके अक्षय मोक्ष होता है फिर
कर्म का बंध नहीं होता ॥१२२॥

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मज्ञानमपि जायते निरोधः ।

नो कर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१६२॥

संति तावज्जीवस्य, आत्मकर्मैकत्वाप्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणाणि अध्येयसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणास्यास्रवभावस्य हेतवः । आस्रवभावः कर्महेतुः । कर्म-नो कर्महेतुः । नो कर्म संसारहेतुः, इति ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाप्यासेन मिथ्या-त्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कर्म आस्रवति, ततो नो कर्म भवति, ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धं चैतन्य-चभक्तारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणां अध्येयसानानां आस्रव-भावहेतुतां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपास्रवभावस्य भवत्यभावः, तदभावेऽपि भवति कर्मा-भावः तदभावे नो कर्माभावः, तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येष संवरक्रमः ॥१६०॥१६१॥१६२॥

जीवः, केन रूपेण ? यथा दृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संग्रहयति । तथा कीदृशं । गुरुपदेशाद्यभ्यासात्संविद्धेः स्वपरांतरं ।

प्रागे संवर का क्रम बतलाते हैं,—[तेषां] पूर्वं कहे हुए राग-द्वेष-मोहरूप आस्रवों के [हेतवः] हेतु [सर्वदर्शिनः] सर्वज्ञदेव ने [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं] अज्ञान [च अविरतभावः] अविरत-भाव [च योगः] और योग ये चार [अध्येयसानानि] अध्येयसान [भविताः] कहे हैं सो [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [हेत्वभावे] इन हेतुओं का अभाव होने से [नियमात्] नियम से [आस्रवनिरोधः] आस्रव का निरोध [जायते] होता है और [आस्रवभावेन विना] आस्रवभाव के विना [कर्मणः अपि] कर्म का भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है [च] और [कर्मणः अभावेन] कर्म के अभाव से [नो कर्मणां अपि] नो कर्मों का भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है [च] तथा [नो कर्मनिरोधेन] नो कर्म के निरोध होने से [संसारनिरोधनं] संसार का निरोध [भवति] होता है ।

टीका—पहले ही जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व के निश्चयरूप मूलकारण वाले मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योगस्वरूप अध्येयसान विद्यमान हैं; वे राग-द्वेष-मोहस्वरूप आस्रवों के कारण हैं, आस्रवभाव कर्म के कारण हैं, कर्म नो कर्म के कारण हैं और नो कर्म संसार के कारण हैं । इसलिये आत्मा नित्य ही आत्मा और कर्म के एकत्व के निश्चय से आत्मा को मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगमय मानता है । उस निश्चय से राग-द्वेष-मोहरूप आस्रव भावों को भाता है उससे कर्म का आस्रव होता है, कर्म से नो कर्म होता है और नो कर्म से संसार प्रगट होता है । तथा जिस समय यह आत्मा, आत्मा और कर्म के भेद ज्ञान से शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को पाता है उस समय मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग-स्वरूप अध्येयसान रूप आस्रवभावों के कारणों का इसके अभाव होता है, मिथ्यात्व प्रादि का अभाव होने से राग-द्वेष-मोहरूप आस्रव भाव का अभाव होता है, राग-द्वेष-मोह का अभाव होने से नो कर्म का अभाव होता है और नो कर्म का अभाव होने से संसार का अभाव होता है । ऐसा यह संवर का अनुक्रम है ।

संपद्यते संवर एष साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।
 स भेदविज्ञानत एव तस्माच्चूभेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥१२६॥
 भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।
 तावद्यावत्पराच्छ्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं ॥ अथ—

कोविदिदच्छो साहू संपडिकाले भण्डिज रूवमिणं ।
 पच्वक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं ॥

कोविदितार्थः साधुः सप्रतिकाले भण्णेत रूपमिदं । प्रत्यक्षमेव दृष्ट परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं । अथ मतं भण्डिज्ज
 रूवमिणं पच्वक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं । योसो प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शयति तस्य पाशवं पृच्छामो
 वय । नैवं कोविदिदच्छो साहू संपडिकाले भण्डिज्ज कोविदितार्थः साधुः सप्रतिकाले द्रूयात् ? न कोपि ।

भावार्थ—जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है—भेदविज्ञान नहीं—तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत और योगरूप अध्ववसान विद्यमान है, उनसे राग-द्वेष-मोहरूप आस्रवभाव होता है, आस्रवभाव से कर्म बंधते हैं, कर्म से नोकर्म शरीरादिक प्रगट होते हैं और नोकर्म से संसार है । परन्तु जिस समय आत्मा और कर्म का भेदविज्ञान हो जाता है तब शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उसके होने से मिथ्यात्वादि अध्ववसान का अभाव होता है, अध्ववसान का अभाव होने से राग-द्वेष-मोहरूप आस्रव का अभाव होता है, आस्रव के अभाव से कर्म नहीं बंधता, कर्म के अभाव से नोकर्म नहीं प्रगट होता और नोकर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है । ऐसा संवर का अनुक्रम है । १६०।१६१।१६२।

अब इस संवर का कारण जो पहले ही भेदविज्ञान कहा था उसकी भावना का उपदेश करते हैं उसका कलश रूप काव्य कहते हैं—**संपद्यते** इत्यादि । **अर्थ—**जिस कारण यह संवर निश्चय से साक्षात् शुद्धात्मतत्त्व के पाने से होता है । शुद्धात्मतत्त्व का पाना आत्मा और कर्म के भेदविज्ञान से होता है अर्थात् जब कर्म और आत्मा को पृथक् जाने तब आत्मा का अनुभव करे । इस कारण भेदविज्ञान को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिये ॥ १२६ ॥

फिर कहते हैं कि भेदविज्ञान कहां तक भावना ? **भावये** इत्यादि । **अर्थ—**इस भेदविज्ञान को निरन्तर धाराप्रवाह रूप जिससे कि विच्छेद न पड़े इस तरह तब तक भावे जब तक कि ज्ञान परभावों से छूट कर अपने स्वरूप ज्ञान में ही ठहर जाय ।

भावार्थ—ज्ञान का ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से होता है । एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होना और उसके बाद मिथ्यात्व नहीं होना । दूसरा यह कि शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान ठहरे, अन्य विकाररूप नहीं परिणामें । सो जब तक दोनो प्रकार न बनें तब तक निरन्तर भेदविज्ञान की भावना रखनी चाहिये ॥ १३० ॥

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
अस्यैवाभावो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥

किं ब्रूयात्, न कोपि । किं तु रूढमिणं पञ्चकस्त्वमेव दिट्टं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्टं । चतुर्थबले केवलज्ञानिवत् । अपि तु नैवं । कथं मूलमिदमात्मस्वरूपं । परोक्षस्वभावे पवट्टंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षं श्रुतज्ञाने प्रवर्तमानं, इति । किञ्च विस्तरः । यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनरूपं भावश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन परोक्षं भण्यते, तथापि इन्द्रियमनोजनितसन्निकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षं । तेन कारणेन आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति, केवलज्ञानापेक्षया पुनः परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति बन्तुं नायाति । किं तु चतुर्थकालेऽपि केवलिनः, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेषां दिव्यचक्षुषिणा भणित्वा गच्छति । तथापि श्रवणकाले श्रोत्रेणां परोक्ष एव पञ्चाक्षरमसमाधिकाले प्रत्यक्षो भवति । तथा इदानीं कालेऽपीति भावार्थः । एवं परोक्षस्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गतं । अथ, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययस्वरूपाणां रागाद्यध्यवसानानामभावे सति जीवगत-रागादिभावकर्मरूपाणामध्यवसानानां अभावो भवतीत्यादिरूपेण संवरस्य क्रमास्थानं कथयति;—

तेसिं हेद् भण्णिदा अञ्जवसाणाणि सच्चदरसीहिं । तेषां प्रतिष्ठानां जीवगतरागादिविभावकर्मरूपाणां

भावास्त्रवाणां हेतवः कारणाणि भणितानि । कानि ? उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि रागाद्यध्यवसानानि । कैः, सर्वदक्षिभिः । ननु 'अध्यवसानानि भावकर्मरूपाणि, तानि जीव गतान्येव भवति उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि भावप्रत्ययानि कथं भवन्तीति ? नैवं, यतः कारणात् भावकर्म द्विधा भवति । जीवगतं पुद्गलकर्मगतं च । तथाहि—भावकोषादिव्यसिक्तरूपं जीवभाषणं भण्यते । पुद्गलसिद्धिभक्तिरूपं पुद्गलद्रव्यगतं । तथा चोक्तं—पुग्गलपिंडो दव्वं कोहादी भावदव्वं तु— इति जीवभावगतं भण्यते । पुग्गलपिंडो दव्वं तस्सची भावकम्मं तु— इति पुद्गलद्रव्यगतं ॥ अत्र दृष्टान्तो यथा-मधुरकटुकादिद्रव्यस्य भक्षणकाले जीवस्य मधुरकटुकस्वादव्यक्तविकल्परूप जीवभावगतं, तद्व्यक्तिकारणभूतं मधुरकटु-कद्रव्यगतं शक्तिरूपं पुद्गलद्रव्यगतं । एव भावकर्मस्वरूप जीवगत पुद्गलगत च द्विधेति भावकर्मव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । कानि तानि, अध्यवसानानि । मिच्छच्चं अण्णाणां अवरिदिभावो य जोगो य मिथ्यात्वमज्ञानमविर-

फिर भेदविज्ञान की महिमा कहते हैं—भेद इत्यादि । अर्थ—जो कोई सिद्ध हुए हैं वे इस भेद-विज्ञान से ही हुए हैं और जो कर्म से बंधे हैं वे इसी भेदविज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं ।

भावार्थ—आत्मा और कर्म की एकता के मानने से ही संसार है वहां अनादि से जबतक भेद-विज्ञान नहीं है तब तक कर्म से बंधता ही है । इसलिये कर्मबंध का मूल भेदविज्ञान का अभाव ही है । जो बंधे हैं वे इसीके अभाव से बंधे हैं और जो सिद्ध हुए हैं वे इस भेदविज्ञान के होने पर ही हुए हैं । इस कारण भेदविज्ञान ही मोक्ष का कारण है । यहां ऐसा भी जानना कि विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तु को अद्वैत कहते हैं वे अद्वैत की सिद्धि अनुभव से ही कहते हैं । उनका भी इस भेदविज्ञान से अद्वैत सिद्धि कहने का निषेध हुआ, क्योंकि सर्वथा वस्तु का स्वरूप अद्वैत नहीं है, परन्तु जो मानते हैं उनका भेदविज्ञान का कथन नहीं बन सकता । भेदविज्ञान का कथन तो जब वस्तु द्वैत हो तब बन सकता है । सो अब जीव अजीव दो वस्तुएं मानें और दो का संयोग मानें तब भेद-विज्ञान बने । इस कारण स्याद्वादियों के सब निर्बाध सिद्धि होती है । १३३ ।

भेदज्ञानोच्छ्रलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभात् रागग्रामप्रलयकरात्कर्मणां संवरेण ।
 बिभ्रच्छोषं परमममलालोकमम्लानमेकं 'ज्ञानं ज्ञाने नियतद्वयितं शास्त्रतोद्योतमेतत् ॥१३२॥
 इति संवरो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारख्याख्यामात्मख्यातौ

संवरप्ररूपकः पञ्चमोऽङ्कः ॥५॥

तियोगश्चेति प्रथमगाथा गता ॥ हेतुअभावे खियमा जायदि खाखिस्स आसवखिरोहो पूर्वोक्तानामुदयागतद्र-
 व्यप्रत्ययाना जीवगतभावात्त्वहेतुभूतानां बीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनी जोबस्य उदयागतद्रव्यकर्मरूपाणां अभावे सति नियमा-
 न्निद्वयत्वात् रागादिरूपभावात्त्वनिरोधलक्षणः संवरो जायते । आसवभावेण विद्या जायदि कम्मस्स दु खिरोहो
 निरासवपरमात्मतत्त्वविलक्षणस्य जीवगतभावात्त्ववस्य भावेन स्वरूपेण विद्या जायते कर्मणो निरोधः रूपः संवरः । कस्य ?
 परमात्मतत्त्वप्रच्छादकनवतरद्रव्यकर्मणः इति द्वितीयगाथा गता ॥ कम्मसाभावेण य खोकम्माणं च जायदि
 खिरोहो । ततश्च नवतरकर्मभावेन संवरेण शरीरादिनोकर्मणां च जायते निरोधः संवरः । खोकम्मखिरोहेण य
 संसारखिरोहणं होदि । नोकर्मनिरोधेन संवरेण संसारतीतशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतद्रव्यभेदादियं च प्रकारसंसारनिरोधं
 भवतीति तृतीयगाथा गता ॥१६०॥१६१॥१६२॥ एवं संवरकर्मस्थानेन गाथात्रय गतं एवं पात्रबालवधिपक्षभूतः संवरो
 निष्क्रांतः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारख्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां

तात्पर्यवृत्तौ चतुर्दशगाथाभिः षट्षण्णः भ्रातृवधिपक्षद्वारेण संवरनामा

पञ्चमोऽधिकारः समाप्तः ॥५॥

आगे संवर का अधिकार पूर्ण हुआ अब संवर के होने से ज्ञान कैसा है ? ऐसे ज्ञान की महिमा का कलश कहते हैं—भेदज्ञानो इत्यादि । अर्थ—यह ज्ञान, ज्ञान में ही निश्चल नियमरूप उदय को प्राप्त हुआ । प्रथम तो भेदविज्ञान के उदय होने का अभ्यास हुआ, फिर भेदविज्ञान के अभ्यास से शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति हुई, उस शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति से राग के समूह का प्रलय हुआ, राग के समूह का प्रलय करने से भ्रातृव के रूकने से कर्मों का संवर हुआ तथा कर्मों का संवर होने से परम संतोष को धारण करता हुआ ज्ञान प्रगत हुआ । जिस (ज्ञान) का प्रकाश निर्मल है । क्षयोपशम के दोष से जो मलिनता थी वह अब नहीं, प्राप भी अम्लान है अर्थात् रागादिक से जो कलुषता थी वह अब न होने से निर्मल है । एक है, क्षयोपशम से जो भेद थे वे अब नहीं हैं और जिसका नित्य उद्योत है, क्षयोपशम ज्ञान में जो क्रम होता था वह अब नहीं है । ऐसा रंगभूमि में संवर का स्वांग प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने जान लिया सो नृत्य कर वह रंगभूमि से निकल गया ॥१३२॥

१. परमादिक्रमादारम्भाशुद्धरागादिविभावकूपेण परिणतं तदेव काललक्षिं प्राप्य शुद्धस्वरूपेण परिणतमित्यर्थः ।

सवैया तेईसा—भेदविज्ञान कला प्रगटे तब सुदृढस्वभाव लहै अपना ही,
 राग-द्वेष विमोह सबहि गलि जाय इमे दुठ कर्म रुकाही ।
 उज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोष धरै परमातममाही,
 यों मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ १ ॥

यहां तक गाथा १९९ हुई और कलश १३२ हुए ।

इस प्रकार पं० जयचंद्रजी कृत इस समयसार ग्रंथ की आत्माख्याति नामा
 टीका की भाषा वचनिका में पांचवां संवर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः ॥ ६ ॥

अथ प्रविशति निर्जरा—

रागाद्यास्रबरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निर्घन् स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृत्तं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥ १३३ ॥

उपभोगमिदियेहिं द्रव्याणामचेदणामिदराणाम् ।

जं कुणदि सम्मदिद्वी तं सर्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ १६३ ॥

उपभोगमिद्वियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषां ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्वं निर्जरानिमित्तं ॥ १६३ ॥

तत्रैवं सति रंगभूमेः सकाशात् शृङ्गाररहितपात्रवत् शुद्धजीवस्वरूपेण संवरो निष्कृतः । अथ बीतरागनिबि-
कल्पसमाधिरूपा गुदोपयोगलक्षण संवरपूर्विका निर्जरा प्रविशति । उपभोगमिदियेहिं इत्यादिगाथायादि कृत्वा
दृक्कान् विहाय पाठक्रमेण पञ्चाशद्गाथापर्यन्तं षट्स्थलेनिर्जराव्याख्यानं करोति । तत्र द्रव्यनिर्जराभावनिर्जराज्ञानशक्ति-

दोहा—रागादिककू भेटिकरि, नवे बंध हति संत ।

पूर्वं उदय में समरहे, तम् निर्जरावंत ॥

अब निर्जरा प्रवेश करती है । जिस तरह नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला स्वांग बना के प्रवेश करता है उसी तरह यहां तत्त्वों का नृत्य है । वहां रंगभूमि में निर्जरा के स्वांग का प्रवेश है । प्रथम ही सब स्वांग देखकर यथार्थ जानने वाला जो सम्यग्ज्ञान है, उसे टीकाकार भगलरूप जान प्रकट करते हैं—

रागाद्या इत्यादि । अर्थ—उत्कृष्ट सवर रागादिक आस्रवों के रोकने से अपनी सामर्थ्य द्वारा आगामी सब ही कर्मों को भूल में दूर ही से रोकता हुआ ठहर रहा था, अब इस संवर के होने के पहले जो कर्म बंधरूप हुआ था उसे जलाने को निर्जरा रूप अग्नि फैलती है सो इस निर्जरा के प्रकट होने से ज्ञान ज्योति निरावरण होकर फिर रागादिभावों से भ्रूच्छित्त नहीं होती ।

भावार्थ—संवर होने के बाद नवीन कर्म नहीं बंधते और जो पहले बंधे हुए थे वे निर्जर हुए, तब ज्ञान का आवरण दूर होने से ज्ञान ऐसा हो जाता है कि फिर रागादिरूप नहीं परिणामता, सदा प्रकायरूप ही रहता है ॥ १३३ ॥

प्रागे निर्जरा का स्वरूप कहते हैं;—[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि जीव [यत्] जो [इन्द्रियैः] इन्द्रियों से [चेतनानां] चेतन और [इतरेषां] अन्य अचेतन [द्रव्याणां] द्रव्यों का [उपभोग] उपभोग [करोति] करता है—उनको भोगता है [तत् सर्वं] वह सब ही [निर्जरानिमित्तं] निर्जरा के निमित्त है ।

विरागस्योपभोगो निर्जरायै एव, रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योप-
भोगो बंधनिमित्तमेव स्यात् । स एव रागादिभावानामभावेन सम्यग्दृष्टेर्निर्जरानिमिषमेव स्यात् ।
एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितं ॥ १६३ ॥

वैराग्यशक्तौनां क्रमेण व्याख्यानं करोति, इति पीठिकारूपेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतरं ज्ञानवैराग्यशक्तेः सामा-
न्यव्याख्यानार्थं सेवंतोवि श्य सेवदि इत्यादि द्वितीयस्थले गाथापंचकं । ततः परं तयोरेव ज्ञानवैराग्यशक्तयोर्विशेषविवर-
णार्थं परमाणुमिचियंपि इत्यादि तृतीयस्थले सूत्रदशकं । ततश्च मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानानामभेदरूपं परमार्थं
संज्ञं भुक्तिकारणभूतं यत्परमात्मपदं, तत्पदं येन स्वसेवेदनज्ञानगुणेन लभ्यते तस्य सामान्यव्याख्यानार्थं शाश्वतगुणैर्हि
विहीना इत्यादि चतुर्थस्थले सूत्राष्टकं । ततः परं तस्यैव ज्ञानगुणस्य विशेषविवरणार्थं शाश्वी रागप्पजहो इत्यादि
पंचमस्थले गाथाः चतुर्दश । तदनंतरं शुद्धनयमाश्रित्य विदानदैकस्वभावशुद्धात्मभावनशाश्वताना निवचननिदर्शकाष्टगुणानां
व्याख्यानार्थं सम्मादिद्वी जीवो इत्यादि षष्ठस्थले सूत्रनवकं कथयति । इति षड्भिरंतराधिकारैः निर्जराधिकारे
समुदायपातनिका । तद्यथा, अथ द्रव्यनिर्जरां कथयति;—उवभोज्जमिदियेहि दव्वाखमचेदशाखमिदराशं जं
कुण्दि सम्मादिद्वी—सम्यग्दृष्टिः कर्ता चेतनाचेतनद्रव्याणां संबंधि यद्रस्तुपभोगं करोति । कैः कृत्वा ? पंचेन्द्रिय-
विषयैः तं सर्वं शिञ्जराशिमिचं तद्रस्तु मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य रागद्वेषमोहानां सद्भावेन बंधकारणमपि सम्यग्दृष्टेर्जीवस्य
रागद्वेषमोहानामभावेन समस्तमपि निर्जरानिमित्तं भवतीति । अथाह शिष्यः—रागद्वेषमोहाभावे सति निर्जराकारणं भणितं
सम्यग्दृष्टेस्तु रागादयः सति, ततः कथं निर्जराकारणं भवतीति ? अस्मिन्पूर्वपक्षे परिहारः । अत्र ग्रंथे वस्तुवृत्त्या
वीतरागसम्यग्दृष्टेर्ग्रहणं, यस्तु चतुर्षुगुणस्थानवर्ती सरागसम्यग्दृष्टिस्तस्य गौणवृत्त्या ग्रहणं, तत्र तु परिहारः पूर्वमेव भणितः ।
कथमिति चेत् ? मिथ्यादृष्टेः सकाशादसंततसम्यग्दृष्टेः अनंतानुबंधिकोषमानमायालोभमिथ्यात्वोदयजनिता, आचकस्य

टीका—विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही होता है और मिथ्यादृष्टि के रागादिभावों
के सद्भाव से चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग बंध के निमित्त ही होता है । इस कथन से द्रव्यनिर्जरा
का स्वरूप कहा ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि को ज्ञानी कहा गया है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है,
इसलिए विरागी का जो इंद्रियों से भोग होता है उस भोग की सामग्री को यह सम्यग्दृष्टि ऐसा जानता है
कि ये परद्रव्य हैं, मेरा इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है लेकिन कर्म के उदय के निमित्त से इनका मेरा संयोग
वियोग है वह चारित्र्य मोह के उदय की पीड़ा है सो बलहीन होने से जब तक सही नहीं जाती तब तक
रोगी की तरह (जैसे रोगी रोग को अच्छा नहीं जानता परन्तु पीड़ा नहीं सही जाती तब तक औषधि
ध्यादि से इलाज करता है उस तरह) विषयरूप भोग उपभोग सामग्री से इलाज करता है परन्तु
कर्म के उदय से तथा भोगोपभोग की सामग्री से राग द्वेष मोह नहीं है । इसलिए सम्यग्दृष्टि
विरागी है । इसके भोग उपभोग निर्जरा के ही निमित्त हैं । कर्म उदय होता है वह अपना रस देकर भड़
जाता है उदय भ्रान्ते के बाद द्रव्य कर्म की सत्ता नहीं रहती निर्जरा ही होती है । सम्यग्दृष्टि के उस कर्म
उदय से राग द्वेष मोह नहीं है, उदय में धामे हुए को जानता है और फल को भी भोगता है, वह राग द्वेष

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

द्रव्ये उवभुजंते णियमा जायदि सुहं वा दुःखं वा ।

तं सुहदुःखमुदिराणं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ १६४ ॥

द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं वा दुःखं वा ।

तत्सुखदुःखमुदीर्यं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥ १६४ ॥

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासाताविकल्पानतिक्रमण्येन वेदनायाः सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टे रागादि-भावानां सङ्गावेन बंधनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोप्यनिर्जीर्यः सन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्यः सन्निर्जरेव स्यात् ॥१६४॥

शास्त्रत्याख्यानकोषमानमायालोभोदयजनिता रागादयो न संतीत्यादि । किं च सम्यग्दृष्टेः संवरपूर्विका निर्जरा भवति, मिथ्या-दृष्टेस्तु गजस्तानवत् बंधपूर्विका भवति । तेन कारणेन मिथ्यादृष्ट्यपेक्षया सम्यग्दृष्टिरबंधक इति । एवं द्रव्यनिर्जराव्या-ख्यानरूपेण गाथा गता ॥ १६३ ॥ अथ भावनिर्जरास्वरूपमाख्यातिः—द्रव्ये उवभुजंते णियमा जायदि सुहं च दुःखं च उदयागते द्रव्यकर्मणि जीवेनोपभुज्यमाने सति नियमात् निरचयात् सातासातोदयवशेन सुखं दुःखं वा वस्तुस्वभावत

मोह के बिना भोगता है इसलिए कर्म का प्राप्तव नहीं होता, प्राप्तव के बिना विरागी सम्यग्दृष्टि के प्रागामी बंध नहीं होता । और जब प्रागामी बंध नहीं हुआ तब केवल निर्जरा ही हुई । इस कारण सम्यग्दृष्टि विरागी का भोगोपभोगनिर्जरा के ही निमित्त कहा गया है । तथा पूर्वकर्मों का द्रव्यकर्म उदय-प्राकर भङ्ग जाना वही द्रव्यनिर्जरा है ॥१६३॥

प्रागे भावनिर्जरा का स्वरूप कहते हैं—[द्रव्ये च उपभुज्यमाने] परद्रव्य को भोगने से [सुखं वा दुःखं] सुख अथवा दुःख [नियमात्] नियम से [जायते] होता है । [उदीर्यं] उदय में प्राये हुए [तत्सुखदुःखं] उस सुख दुःख को [वेदयते] अनुभव करता है [अथ] फिर वह द्रव्यकर्म [निर्जरां याति] भङ्ग जाता है ।

टीका—परद्रव्य को भोगते हुए जीव के सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियम से उदय होते हैं वेदना के साता तथा असाता इस तरह दो रूप हैं इन दोनों भावों का अतिक्रमण नहीं करती । इस भाव का जीव जिस समय वेदन करता है उस समय मिथ्यादृष्टि के तो रागादिभावों के होने से प्रागामी कर्म बंध का निमित्त होकर निर्जरा रूप हुआ भी निर्जरारूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रागामी बंध करके निर्जरा रूप हुआ इसलिये बंध ही कहना चाहिये । और सम्यग्दृष्टि के उस सुख दुःख के अनुभव से रागादिभावों का अभाव होने से प्रागामी बंध के निमित्त न होने से केवल निर्जरा रूप ही होता है सो निर्जरा रूप हुआ निर्जरा ही कहना चाहिये बंध नहीं कह सकते ।

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्मं भुंजानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

जह विसमुवभुज्जंतो वेज्जो पुरिसो ए मरणासुवयादि ।

पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि गोव वज्ज्हाए णाणी ॥ १६५ ॥

यथा विषम्रुपभुंजानो वैद्यः पुरुषो न मरणासुपयाति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥ १६५ ॥

यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणाकारणं विषम्रुपभुंजानोऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन निरु-

एव जायते तावत् । तं सुहृदुक्खसुदिणं वेददि निरुपरागस्वसंविद्धिभावनेत्पन्नपारमाधिकसुखाङ्गिन्नं तत्सुखं दुःखं वा समुदीरुं सत् सम्यग्दृष्टिर्जीवो रागद्वेषो न कुर्वन् हेयबुद्ध्या वेदयति । न च तन्मयो भूत्वा, ग्रहं सुखी दुःखीत्याद्यहमिति प्रत्ययेनानुभवति । अथ शिउजरं जादि अथ अहो ततः कारणान्निजंरां याति स्वस्वभावेन निजंराया निमित्तं भवति ।

निध्यावृष्टेः पुनः उपादेयबुद्ध्या, सुख्यहं दुःख्यहमिति प्रत्ययेन बंधकारणं भवति । किं च, यथा कोऽपि तस्करो यद्यपि मरणं नेच्छति तथापि तलबरेण गृहीतः सन् मरणमनुभवति । तथा सम्यग्दृष्टिः यद्यप्यात्मोत्पन्नसुखमुपादेयं च जानाति, विषयसुखं च हेयं जानाति । तथापि चारित्रमोहोदयतलबरेण गृहीतः सन् तदनुभवति, तेन कारणेन निजंरानिमित्तं स्यात् । इति भावनिजंराभ्याभ्यानं गतं ॥ १६५ ॥ अथ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—जह विसमुवभुज्जंतो

भावार्थ—कर्म का उदय ग्राने पर सुख दुःख भाव नियम से उत्पन्न होते हैं उनको अनुभव करते हुए मिथ्यादृष्टि के तो रागादिक के निमित्त से आगामी कर्म का बंध करके निजंरा होती है इसलिये निजंरा किस काम की, बंध ही किया गया । और सम्यग्दृष्टि के उस अनुभव से रागादिकभाव नहीं होते इसलिये प्रागामी बंध भी नहीं होता । केवल निजंरा ही हुई ॥१६४॥

इसके अर्थ की भागे के कथन की सूचना का कलश कहते हैं—तज्ज्ञान इत्यादि । अर्थ—जो कर्म को भोगता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता यह आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञान की है अथवा विराग की ही है । अज्ञानी को तो आश्चर्य को उत्पन्न करती है और ज्ञानी यथार्थ जानता है ॥१३४॥

भाग्ये ज्ञान की सामर्थ्यं दिखलाते हैं;—[यथा] जैसे [वैद्यः] वैद्य [विषं उपभुंजानः] विष को भोगता हुआ भी [मरणां] मरण को [न उपयाति] नहीं प्राप्त होता [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [पुद्गलकर्मणः] पुद्गल कर्म के [उदयं] उदय को [भुंक्ते] भोगता है तो भी [नैव बध्यते] बंधता नहीं है ।

टीका—जैसे कोई वैद्य, दूसरे के मरण का कारण विष को भोगता हुआ भी सफल मंत्र तंत्र औषध आदिक विद्या की सामर्थ्य से विष की मारणाशक्ति को रोक कर उससे मरण को प्राप्त नहीं

द्वतच्छक्तित्वान्न भ्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभं-
जानोऽपि अमोघज्ञानसामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते
ज्ञानी ॥१६५॥

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तहेव ॥ १६६ ॥

यथा मद्यं पिवन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥१६६॥

यथा कश्चित्पुरुषो भैरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् भैरेयं पिवन्नपि तीव्रारतिभावसाम-

विज्जापुरिसा ण मरखमुवयंति यथा विषमुपभुजाना सतो गरुडविद्यापुरुषाः, अमोघमन्त्रसामर्थ्यात् नैव मरण-
मुपयांति । पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भुज्जदि खेव वज्झदे णाणी तथा परमतत्त्वज्ञानी शुभाशुभकर्मफल भुक्ते
तथापि निर्विकल्पसमाधिलक्षणभेदज्ञानामोघमन्त्रलान्नेव बध्यते कर्मण्येति ज्ञानशक्तित्वात्कथानं गत ॥१६५॥ अथ संसार-
शरीरभोगविषये वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति;—जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो
यथा कश्चित् पुरुषो व्याधिप्रतीकारनिमित्तं मद्यमध्ये मद्यप्रतिपक्षभूतमोषधं निक्षिप्य मद्यं पिवन्नपि रतेरभावान्न मात्ति ।
दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तहेव तथा परमात्मतत्त्वज्ञानी पञ्चन्द्रियविषयभूताशनवानादिद्रव्ये-

होता, उसी तरह अज्ञानी को रागादिभावों के सद्भाव से बंध का कारण ऐसे पुद्गल कर्म के उदय
को भोगता हुआ भी ज्ञानी ज्ञान की अमोघ सामर्थ्य से रागादिभावों के अभाव से कर्म के उदय की
आगामी बंध करने वाली शक्ति को रोक देता है इसलिये आगामी कर्मों से नहीं बंधता ।

भावार्थ—जैसे वैद्य अपनी विद्या की सामर्थ्य से विष की मारने रूप शक्ति का अभाव करता है
उस विष को खाने पर भी उससे नहीं मरता, उसी तरह ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य कर्म के उदय की
बंध करने रूप शक्ति को रोक देती है । इसलिये उसके कर्म का उदय भोगने में आता है तो भी आगामी
बंध नहीं करता । यह सम्यग्ज्ञान की सामर्थ्य है ॥१६५॥

आगे वैराग्य की सामर्थ्य दिखलाते हैं,—[यथा] जैसे [पुरुषः] कोई पुरुष [मद्यं] मदिरा
को [अरतिभावेन] विना प्रीति से [पिवन्] पीता हुआ [न माद्यति] मतवाला नहीं होता [तथैव]
उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्योपभोगे] द्रव्य के उपभोग में [अरतः] तीव्रारागरहित
हुआ [न बध्यते] कर्मों से नहीं बंधता ।

टीका—जैसे कोई पुरुष मदिरा में तीव्र अरतिभाव से मदिरा (शराब) को पीता हुआ भी
तीव्र अरतिभाव के कारण मतवाला नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी भी रागादिभावों के अभाव से

ध्यान्न माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रकृष्टतीव्रविरागभावः सन् विषयानुपहृजानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यान्न बध्यते ज्ञानी ॥१६६॥

नारनुते विषयसेवनेऽपि यत् स्वं फलं विषयसेवनस्य न ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

अथैतदेव दर्शयति—

सेवतोवि ए सेवइ असेवमाणोवि सेवगो कोई ।

पगरणचेष्टा कस्सवि ए य पायरणोत्ति सो होई ॥ १६७ ॥

सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥१६७॥

पभोगे सत्यपि यावता यावतांशेन निविकारस्वसंवित्तिशून्यबहिरामजीवापेक्षया रागभावं न करोति, तावता तावतांशेन कर्मणा न बध्यते । यदा तु हर्षविषादादिरूपसमस्तविकल्पजालरहितपरमयोगसंशयभेदज्ञानबलेन सर्वथा वीतरागो भवति । तदा सर्वथा न बध्यते इति वैराग्यशक्तितव्याख्यानं गतं । एवं यथाक्रमेण द्रव्यनिर्जराभावनिर्जराज्ञानशक्तितवैराग्यशक्तिप्रतिपादनरूपेण निर्जराधिकारे तात्पर्यव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥१६६॥ अथैतदेव वैराग्यशक्तितस्वरूपं

सब द्रव्यों को भोगने में तीव्र विरागभाव के कारण विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र विरागभाव की सामर्थ्य से कर्मों से नहीं बंधता ॥१६६॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—**नारनुते** इत्यादि । **अर्थ**—यह पुरुष, विषयों को सेवता हुआ भी विषय सेवने के निजफल को नहीं पाता सो ज्ञान के विभव के तथा विरागता के बल से विषयों का सेवने वाला होने पर भी सेवने वाला नहीं कहा जाता ।

भावार्थ—ज्ञान और विरागता की ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य है कि इन्द्रियों से विषयों को सेवन करने पर भी उनका सेवने वाला नहीं कहा जाता । क्योंकि विषय सेवन का सामान्य निजफल संसार है । ज्ञानी वैरागी के मिथ्यात्व का अभाव होने से संसार का भ्रमणरूप फल नहीं होता ॥१३५॥

आगे इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं:—**[कश्चित्]** कोई तो **[सेवमानोपि]** विषयों को सेवता हुआ भी **[न सेवते]** नहीं सेवन करता है और **[असेवमानोपि]** कोई नहीं सेवन करता हुआ भी **[सेवकः]** सेवने वाला कहा जाता है **[कस्यापि]** जैसे किसी पुरुष के **[प्रकरणचेष्टा अपि]** किसी कार्य के करने की चेष्टा तो है अर्थात् उस प्रकरण की सब क्रियाओं को करता है तो भी किसीका कराया हुआ करता है **[सः]** वह **[प्राकरणाः]** कार्य करने वाला स्वामी है **[इति न च भवति]** ऐसा नहीं कहा जाता ।

यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाखोपि प्रकरस्वामित्वाभावात् न प्राकरणिकः, अप-
रस्तु तत्राव्याप्रियमाखोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वसञ्चितकर्मोदयसं-
पन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव ।
मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्से-
वक एव ॥१६७॥

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कल्पयितुमयं' स्वान्यरूपाप्तिसुक्त्या ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥१३६॥

विबुधोतिः—सेवंतोवि ख सेवद्वि असेवमाखोवि सेवगो कोवि निविकारस्वसेवनज्ञानी जीवः स्वकीयगुण-
स्वानयोप्याप्तानपानादिपंचेन्द्रियभोगं सेवन्नपि सेवको न भवति । धन्यः पुनरज्ञानी कश्चिद् रागादिसद्भावादसेवन्नपि सेवको
भवति । धर्मभेदात् दृष्टान्तेन दृश्यति । पक्षरखेष्टेऽपि कस्सवि ख य पायरखोचि सो होदि यथा कस्यापि पर-

टीका—जैसे कोई पुरुष किसी कार्य की प्रकरण क्रिया में व्यापार रूप होकर उस संबंधी सब
क्रियाओं को करता है तो भी उस कार्य का स्वामी कोई दूसरा ही है उसका कराया करता है । इसलिये
प्रकरण के स्वामीपन के अभाव से करने वाला नहीं है । तथा दूसरा कोई पुरुष उस प्रकरण में व्यापार
रूप होकर उस कार्य संबंधी क्रिया को नहीं भी करता है तोभी उस कार्य के स्वामीपन से उस प्रकरण
का करने वाला कहा जाता है । उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी पूर्व संचित कर्मों के उदय से प्राप्त हुए इंद्रियों
के विषयों को सेवता है तोभी रागादिक भावों के अभाव से विषय सेवन के फलके स्वामीपन का अभाव
होने से सेवने वाला नहीं कहा जाता । और मिथ्यादृष्टि, विषयों को नहीं सेवता हुआ भी रागादिभावों
के सद्भावे से विषय सेवने के फल के स्वामीपने से विषयों का सेवने वाला ही कहा जाता है ।

भावार्थ—जैसे कोई व्यापारी स्वयं कार्य न करके नौकरके द्वारा दुकान का कार्य कराता है ।
वह स्वयं कार्य न करता हुआ भी स्वामित्व के कारण दुकान संबंधी हानि-लाभ का जिम्मेदार है । नौकर
स्वामित्व के अभाव में व्यापार करता हुआ भी उसके हानि-लाभ का जिम्मेदार नहीं है । यहां दुकानदार
के स्थान पर मिथ्यादृष्टि जानी और नौकर के स्थान पर सम्यग्दृष्टि को जानो ॥१६७॥

अब इसी अर्थ का समर्थन रूप सम्यग्दृष्टि के भावों की प्रवृत्ति का कलश कहते हैं—सम्यग् इत्यादि ।
अर्थ—सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है । क्योंकि यह सम्यग्दृष्टि अपने वस्तुपना
यथार्थस्वरूप का अभ्यास करने को अपने स्वरूप का ग्रहण और परके त्याग की विधिकर “यह तो अपना
स्वरूप है और यह परद्रव्य का है तेम” दोनों का भेद परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है और
परद्रव्य से सब तरह राग का योग छोड़ता है । सो यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं होती ॥१३६॥

सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति—

उदयविवागो विविहो कम्माणां वरिणञ्चो जिणवरोहिं ।

एण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६८॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१६८॥

ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायक-
भावस्वभावोऽहं ॥१६८॥

सम्यग्दृष्टिर्विशेष्य तु स्वपरावेवं तावज्जानाति—

पुग्गलकम्मं 'रागो तस्स विवागोदञ्चो हवदि एसो ।

एण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमिक्को ॥१६९॥

पुद्गलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।

नत्वेप मम भावः ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥१६९॥

अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम

गृहादागतस्य विवाहादिप्रकरणेष्वेष्टा तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणेष्वामित्वाभावात् प्राकरिणो न भवति । अन्वः
पुनः प्रकरणेष्वामी नृयमीतादिप्रकरणेष्वप्यारम्भकुर्वाणोऽपि प्रकरणरागसद्भावात् प्राकरिणो भवति । तथा परमतस्त्व-
जानी सेवमानोऽप्यसेवको भवति । भ्रजानी जीवो रागादिसद्भावात्सेवकोऽपि सेवकइति ॥१६७॥ अथ सम्यग्दृष्टिः सामा-
न्येन स्वपरस्वभावमनैकप्रकारेण जानाति;—उदयविवागो विविहो कम्माणां वरिणञ्चो जिणवरोहिं उदय-

प्रागे इस के समर्थन में गाथा कहते हैं, सम्यग्दृष्टि प्रथम ही अपने को धीर परको सामान्य से तो
ऐसे जानता है;—[कर्मणां] कर्मों के [उदयविपाकः] उदय का रस [जिनवरैः] जिनेश्वर देवने
[विविधः] अनेक तरह का [वर्णितः] कहा है [ते] वे कर्मविपाक से हुए भाव [मम स्वभावाः] मेरा
स्वभाव [न तु] नहीं हैं [अहं तु] मैं तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकस्वभावस्वरूप हूं ।

टीका—जो कर्म के उदय के रस से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरा स्वभाव नहीं
हैं मैं तो प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं ॥१६८॥

प्रागे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि अपने को धीर पर को विशेषकर इस तरह जानता है;—[एषः]
यह [रागः] राग [पुद्गलकर्म] पुद्गल कर्म है [तस्य] उसके [विपाकोदयः] विपाक का उदय [भवति]
है जो मेरे अनुभव में रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होता है सो [एषः] यह [मम भावः] मेरा भाव [न]
नहीं है, क्योंकि [खलु] निश्चय कर [अहं तु] मैं तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभावस्वरूप हूं ।

स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमाया-
लोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा
अन्यान्यप्युत्थानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मु'चंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्य'संपन्नो
भवति ॥१६६॥

विषाको विविधो नानाप्रकारः कर्मणा संबंधी वरिणतः कथितः, जिनवरैः णु दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु
अहमिक्को ते कर्मोदयप्रकारा कर्मभेदा मम स्वभावा न भवति इति । कस्मात् ? इति चेत्, टंकोत्कीर्णपरमानंदज्ञायकं-
स्वभावोऽह यतः कारणात् सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वरूपस्वरूपवेव जानाति इति भणितं । कथं सामान्यं ? इति चेत्
क्रोधोहं मानोहमित्यादि विवक्षा नास्तीति । तदपि कथमिति चेत् "विवक्षाया अभावः सामान्यमिति बचनात् ।" एष
भेदभावनारूपेण ज्ञानवैराग्ययोः सामान्यव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापंचकं गतं ॥१६६॥ इत ऊर्ध्वं गाथादशकपर्यंतं पुनरपि
ज्ञानवैराग्यशक्त्योर्विशेषविवरणं करोति । अथ सम्यग्दृष्टिः स्वरूपस्वरूपमेवं विशेषेण जानाति; — पुग्गलकम्मं कोहो
तस्स विवागोदयो हवदि एसो पुद्गलकम्मरूपो योऽमी द्वयक्रोधो जीवे पूर्वबद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाको
विषाकः फलरूप उदयो भवति । स कः ? आतात्मतत्त्वात्पुद्गलभूत एष अक्षमारूपो भावः क्रोध णु दु एस मज्झ
भावो जाणगभावो दु अहमिक्को न वैष मम भावः । कस्मात् ? इति चेत्, टंकोत्कीर्णपरमानंदज्ञायकं कभा-
वोऽह यतः । किं च—पुद्गलकर्मरूपः क्रोधःश्वास्ते ? भावरूप एव दूश्यते इति ? नैवं । पुद्गलपिण्डरूपो द्वयक्रोध-
स्वरूपव्यजितो यश्चाक्षमारूपः स भावक्रोधः । इति व्याख्यानं पूर्वमेव कृतं तिष्ठति । कथं ? इति चेत् पुग्गलपिण्डो
द्वयं तस्सची भावकम्मं तु इत्यादि । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभरागद्वेषमोहकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-
श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसंज्ञानि षोडशसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेणान्यान्यपि, अक्षरुपेयो कर्मात्रप्रमितानि
विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानीति ॥१६६॥ अथ कथं तद स्वल्पं न भवतीति पृष्टं सति भेदभावनारूपेणोत्तरं
वदाति; —

कह एस तुज्झ णु हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो ।
परदव्वाणुवओगो णु दु देहो हवदि अराणाणी ॥

टीका—निश्चय से रागनामा पुद्गलकर्म है उस पुद्गलकर्म के उदय के विषाक से उत्पन्न
यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है वह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप
हूँ । इस गाथा में परभाव को विशेष राग कहा है, उमी तरह राग की जगह पद पलटने से द्वेष, मोह, क्रोध,
मान माया, लोभ, कर्म नोकर्म, मन, वचन, काय श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ये पद रखकर सोलह
सूत्रों का व्याख्यान करना । श्रीर इसी उपदेश से अन्य को भी विचार लेना । इस तरह सम्यग्दृष्टि अपने
को जानता हुआ राग को छोड़ता नियम से ज्ञान, वैराग्य सम्पन्न होता है ॥१६६॥

एवं सम्महिष्टी अप्याणं मुण्णदि जाणयसहावं ।
 उदयं कम्मविवागं य मुञ्चदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥
 एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं
 उदयं कर्मविपाकं च मुञ्चति तच्चं विजानन् ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तच्चं विजानन्श्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानपि मुञ्चति । ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ॥२००॥

कथमेव तत्र न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः । परद्रव्याणामुपयोगो न तु देहो भवति भ्रजानी । कइ एस तुज्झ ख हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो कथमेव विविधकर्मोदयफलविपाकस्तवस्वरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तरं ददाति परद्ववाणुवञ्चो गो निविकारपरमाङ्गारैकलक्षणस्वधुदात्मद्रव्यात्पृथग्भूतानि परद्रव्याणि यानि कर्मणि जीवे सन्तानि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोयं, धौपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिबत् । न केवलं भावक्रोधादि मय स्वरूपं न भवति, इति थु दु देहो हवदि अपणाथी देहोऽपि मय स्वरूपं न भवति इह सुकुटं । कस्मादिति चेत्, भ्रजानी जडस्वरूपो यतः कारणात्, ग्रहं पुनः ध्रन्तज्ञानादिपुणस्वरूप इति । अथ सम्यग्दृष्टिः स्वस्वभावं जानन् रागादींश्च मुञ्चन् नियमाज्ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति इति कथयति;—एवं सम्माइड्डी अप्याणं मुण्णदि जाणयसहावं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टिर्जीवः आत्मानं जानाति । कर्मभूतं ? टंकोत्कीर्णपरमानंदज्ञायकस्वभावं ।

आगे इसी अर्थ को सूचित करने वाली गाथा कहते हैं;—[एवं] इस तरह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [आत्मानं] अपने को [ज्ञायकस्वभावं] ज्ञायक स्वभाव [जानाति] जानता है [च] और [तच्चं] वस्तु के यथार्थ स्वरूप को [विजानन्] जानता हुआ [उदयं] कर्म के उदय को [कर्मविपाकं] कर्म का विपाक जान उसे [मुञ्चति] छोड़ता है ।

टीका—इस तरह सम्यग्दृष्टि, सामान्य तथा विशेष सभी परभावों से भिन्न होकर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप आत्मा के तत्त्व को अच्छी तरह जानता है और उस प्रकार तत्त्व को अच्छी तरह जानता हुआ स्वभाव का ग्रहण और परभाव का त्यागकर उत्पन्न हुए अपने वस्तुपुने को फैलाता हुआ कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए जो भाव उन सब को छोड़ता है । इसलिये यह सम्यग्दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न होता है । यह सिद्ध हुआ ।

भावार्थ—जब अपने को तो ज्ञायक भावस्वरूप—सुखमय जाने और कर्म के उदय से हुए भावों को प्राकुलता रूप—दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावों से विरागता ये दोनों होते ही हैं । यह बात प्रगट अनुभवगोचर है, यही सम्यग्दृष्टि का चिन्ह है ॥२००॥

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या-
दित्युचानोत्पुलकवदना रागियोप्याचरंतु ।
आलंबंतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा
आत्मानात्मावगमविरहात्संति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१३७॥

उदयं कम्मविवागं य मुञ्चति तच्चं वियागंतो उदय पुनर्मम स्वरूप न भवति कर्मविपाकोयमिति मत्वा मुचति ।
किं कुर्वन् सन् ? नित्यानंदैकस्वभावं परमात्मतत्त्व त्रिगुणितसमाधौ स्थित्वा जानन्निति ॥२००॥ तथाया । रागी सम्यग्दृष्टिर्न

आगे कहते हैं कि ऐसा न हो और परद्रव्यों से आसक्तता रूप रागी हो तब वृथा ही सम्यग्दृष्टि-
पने का अभिमान करता है सम्यग्दृष्टि इत्यादि । अर्थ—जो परद्रव्य मे रागद्वेष मोह से संयुक्त है
और अपने को ऐसा मानते हैं कि मे सम्यग्दृष्टि हूँ मेरे कदाचित् कर्म का बंध नहीं होता; क्योंकि शास्त्रों
में सम्यग्दृष्टि के बंध होना नहीं कहा है । ऐसा मानकर जिनका मुख गर्वमहित ऊंचा हुआ है तथा हर्ष
सहित रोमांचरूपा हुआ है वे जो ब महाव्रतादि आचरण करे तथा वचन विहार आहार की क्रिया मे यत्न
से प्रवर्तने की उत्कृष्टता को भी अवलंबन करे तो भी पापी मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि आत्मा और अना-
त्मा के ज्ञान से रहित हैं । इसलिये सम्यक्त्व से शून्य है ।

भावार्थ—जो अपने को सम्यग्दृष्टि माने और परद्रव्य से राग हो तो उसके सम्यक्त्व कैसा ?
व्रतसमिति पालं तौभी प्राप परके ज्ञान के बिना पापी ही हैं, तथा अपने बंध नहीं होना मानकर स्वच्छंद
प्रवर्ते तो कैसा सम्यग्दृष्टि ? क्योंकि चारित्रमोह के राग से जबतक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक
बंध तो होता ही है । जब तक राग रहता है तब तक सम्यग्दृष्टि अपनी निया (गर्हा) करता ही रहता है,
ज्ञान होने मात्र से तो बंध से छूटना नहीं होता, ज्ञान होने के बाद उसी मे लीनरूप शुद्धोपयोगरूप
चारित्र से बंधन कटता है । इसलिये राग होनेपर बंध का न होना मानकर स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टि
ही है । यहां कोई पूछे कि व्रतसमिति तो शुभकार्य है उनको पालने पर भी पापी क्यों कहा ? उसका
समाधान—सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है जहां तक मिथ्यात्व रहता है वहां तक शुभ अशुभ
सभी क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ से पाप ही कहा है और व्यवहारनय की प्रधानता में व्यवहारी
जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने को किसी तरह पुण्य भी कहा है । स्याद्वावमत में कोई विरोध
नहीं है । फिर कोई पूछे कि परद्रव्य से जब तक राग रहे तब तक मिथ्यादृष्टि कहा है सो इस को हम
नहीं समझे क्योंकि अचिरत सम्यग्दृष्टि आदि के चारित्रमोह के उदय से रागादिभाव होते हैं उसके सम्य-
क्त्व किस तरह कहा है ? उसका समाधान—यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का राग प्रधान करके कहा
है, क्योंकि अपने और परके ज्ञान अज्ञान के बिना परद्रव्य में तथा उसके निमित्त से हुए भावों में
आत्मबुद्धि हो तथा प्रीति अप्रीति ही तब समझना कि इसके भेदज्ञान नहीं हुआ । मुषिपद लेकर व्रतस-
मिति भी पालता है वहां पर जीवों को रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न से प्रवर्तना, अपने शुभ भाव होना
इत्यादि परद्रव्य संबंधी भावों से अपना मोक्ष होना माने और पर जीवों का घात होना अयत्नाचाररूप
प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यों की क्रिया से ही अपने में बंध माने तबतक जावना कि

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

परमाणुमित्तयं पि हु रत्यादीणां तु विज्जदे जस्स ।
 एवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोवि ॥२०१॥
 अप्पाणमयाणांतो अण्णयं चावि सो अयाणांतो ।
 कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणांतो ॥२०२॥ (युग्मम्)
 परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्त्र ।
 नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥
 आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन् ।
 कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥२०२॥

भवतीति कथयति;—परमाणुमित्तयं य रागादीणां तु विज्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि रागादीना तु विद्यते यस्य हृदये ह स्फुटं खवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोवि स तु परमात्मतत्त्वज्ञानाभावात् शुद्धबुद्धकस्व-

इसके अपना और परका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंधमोक्ष तो अपने भावों से था परद्रव्य तो निमित्त-मात्र था उसमें विपर्यय माना, इसलिये परद्रव्य से ही भला बुरा मान रागद्वेष करता है तबतक सम्यग्दृष्टि नहीं है। और जब तक चारित्रमोह के रागादिक रहते हैं उनको तथा उनसे प्रेरित परद्रव्य संबंधी शुभा-शुभ क्रिया में प्रवृत्तियों को ऐसा मानता है कि यह कर्म का जोर है इससे निवृत्त होने से ही भेरा भला है, उनको रोग के समान जानता है, पीड़ा सही नहीं जाती तब उनका इलाज करने रूप प्रवर्तता है तो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो रोग माने उसके राग कसा ? उसके मेंटने का ही उपाय करता है सो मेंटना भी अपने ही ज्ञान परिणामरूप परिणामन से मानता है। इस तरह परमार्थ अध्यात्मदृष्टि से यहां व्याख्यान जानना। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को यहां राग नहीं कहा, इसलिये सम्यग्दृष्टि के ज्ञान वैराग्यशक्ति का अवश्य होना कहा है। मिथ्यात्वसहित राग को ही राग कहा गया है वह सम्यग्दृष्टि के नहीं हैं और जिसके मिथ्यात्वसहित राग है वह सम्यग्दृष्टि नहीं है। उस भेद को सम्यग्दृष्टि ही जानता है। मिथ्यादृष्टि का अध्यात्मशास्त्र में प्रथम तो प्रवेश ही नहीं है और जो प्रवेश करे तो उलटा समझता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़ भ्रष्ट हो जाता है, अथवा निश्चय को अन्धकी तरह नहीं जानकर व्यवहार से ही मोक्ष मानता है परमार्थ तत्त्व में भ्रूढ़ है। इसलिये यथार्थ स्याद्वादनय द्वारा सत्यार्थ समझने से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ॥१३७॥

आगे पूछते हैं कि सम्यग्दृष्टि रागी किस तरह नहीं होता ? उसका उत्तर कहते हैं;—[खलु] निश्चय करके [यस्य] जिस जीव के [रागादीनां] रागादिकों का [परमाणुमात्रमपि] लेशमात्र (अंशमात्र) भी' [तु विद्यते] मौजूद है तो [सः] वह जीव [सर्वागमधरोपि] सब शास्त्रों को पढा हुआ होने पर भी [आत्मानं तु] आत्मा को [नापि] नहीं [जानाति] जानता [च] और [आत्मानं]

यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलि-
कम्पोऽपि तथापि 'ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्त्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति
तोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्ताऽसत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निरचीयमानत्वात् । ततो
य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स
सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यग्दृष्टिः ॥२०१॥२०२॥

भावं परमात्मानं न जानाति, नानुभवति । कथं नूतोऽपि ? सर्वागमयरोऽपि सिद्धांतसिधुधारोऽपि । अप्याश्रमयाश्रंतो
अल्पपर्यं चेतो अयाश्रंतो स्वसंवेदनज्ञानबलेन सहजानंदरुस्वभावं शुद्धात्मानमजानन्, तथैवाभावयंश्च शुद्धात्मनो
भिन्नं रागादिरूपमनात्मानं चाजानन् क्व होदि सम्मदिद्वी जीवाजीवे अयाश्रंतो स पुरुषो जीवाजीवस्वरूप-

आत्मा को [अजानन्] नहीं जानता हुआ [अनात्मानं अपि] पर को भी [अजानन्] नहीं जानता है
[जीवाजीवौ] इस तरह जो जीव और अजीव दोनों पदार्थों को भी [अजानन्] नहीं जानता [सः]
वह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [कथं भवति] कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

टीका—जिस जीव के लेश मात्र भी अज्ञानमय रागादिकभाव हैं वह जीव श्रुतकेवली के
समान भी हो तो भी ज्ञानमय भाव के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता । और अपने आत्मा
को नहीं जानता है वह अनात्मा (पर) को भी नहीं जानता । क्योंकि अपना और परका स्वरूप का
सत्त्व तथा असत्त्व दोनों एक ही वस्तु के निश्चय में आ जाते हैं । इसलिये ऐसा है कि जो आत्मा और
अनात्मा दोनों को नहीं जानता है वह जीव अजीव वस्तु को ही नहीं जानता, तथा जो जीव अजीव को
नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि नहीं है । इसलिये रागी है वह ज्ञान के अभाव से सम्यग्दृष्टि नहीं है ।

भावार्थ—यहां रागी कहने से अज्ञानमय रागद्वेष मोह भाव लिये गये हैं । उसमें भी अज्ञानमय
कहने से मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी से हुए रागादिक समभ्रता, मिथ्यात्व के बिना चारित्रमोह के उदय का
राग नहीं लेना । क्योंकि प्रविरत सम्यग्दृष्टि आदि के चारित्रमोह के उदय संबंधी राग है वह ज्ञान सहित है
उसको राग के समान जानता है उस राग के साथ राग नहीं है कर्मोदय से जो राग हुआ है उसको भेंटना
चाहता है । और जो राग का लेशमात्र भी इसके नहीं कहा सो ज्ञानी के प्रभुभ राग तो अत्यंत गीण
है परन्तु शुभ राग होता है उस शुभ राग को अच्छा समझ लेशमात्र भी उस राग से राग करे तो
सर्वशास्त्र भी पढ़ लिये हैं मुनि भी हो व्यवहारचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समभ्रता चाहिये कि इसने
अपने आत्मा का परमार्थस्वरूप नहीं जाना कर्मोदयजनितभाव को ही अच्छा समझा है उसी से अपना
मोक्ष होना मान रखता है । ऐसे मानने से अज्ञानी ही है । अपने और पर के परमार्थरूप को नहीं
जाना तब जानना चाहिये कि जीव अजीव पदार्थ का भी परमार्थरूप नहीं जाना और जब जीव
अजीव को ही नहीं जाना तब कैसा सम्यग्दृष्टि ? ऐसा जानना ॥२०१॥२०२॥

आसंसारान्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमचाः-

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंधाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चेतन्यघातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३॥

मजानन् सन् कथं भवति सम्यग्दृष्टिः ? न कथमपीति । किञ्च—रागी सम्यग्दृष्टिर्न भवतीति भणितं भवद्भिः । तर्हि चतुर्थपंचमगुणस्थानवतिनाः, तीर्थकर-कुमार-भरत-सगर-राम-पाण्डवादयः सम्यग्दृष्टयो न भवन्ति ?, इति । तन्न, मिथ्या-दृष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिंशत्प्रकृतीनां बंधाभावात् सरागसम्यग्दृष्टयो भवन्ति । कथं इति चेत्, चतुर्थगुणस्थानवतिनां जीवानां भ्रान्तानुबंधिकोबमानमायालोभमिथ्यादोऽयजनितानां पाषाणुरेखादिसमानानां रागादीनामभावात् । पंचमगुणस्थानवतिनां पुनर्जीवानां, भ्रष्टस्यास्थानकोषमानमायालोभोदयजनितानां भूमिरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्, इति पूर्वमेव भणित-मास्ते । अत्र तु ग्रंथे पंचमगुणस्थानानुपरितनगुणस्थानवतिनां भीतरागसम्यग्दृष्टीनां मुख्यव्याय प्रहृष्टं, सरागसम्यग्दृष्टीनां गौरवव्येत्येति व्याख्यानं सम्यग्दृष्टिव्याख्यानकाले सर्वत्र तात्पर्येण ज्ञातव्यं ॥२०१॥२०२॥ अथ किं तत् परमात्म-

अत्र इस अर्थ का कलश कहते हैं— आसंसार इत्यादि । अर्थ—श्रीगुरु संसारी भव्यजीव को संबोधन करते हैं कि हे ग्रंथे प्राणियो ! जो रागी पुरुष हैं वे अनादि संसार से लेकर जिस पद में सोते हैं उस पद को तुम अपद समझो, यह तुमारा स्थान नहीं है । यहां दोबार कहने से अति करुणाभाव सूचित होता है । फिर कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना यह है यह है जहां चैतन्य घातु शुद्ध है शुद्ध है अपने स्वाभाविक रस के समूह से स्थायीभावपने को प्राप्त है । यहां पर दो शुद्ध पद हैं वे द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता के लिये हैं । सो सब अन्य द्रव्यों से भिन्नता वह तो द्रव्य शुद्धता है और परके निमित्त से हुए अपने भाव उनसे रहितभाव शुद्ध कहे जाते हैं सो इस तरफ आओ इस तरफ आओ यहां निवास करो ।

भावार्थ—ये प्राणी अनादि संसार से लेकर रागादिक को अच्छा जानकर उनको ही अपना स्वभाव मानकर उन्हीं में निश्चित है उनको श्री गुरुदयालु होकर संबोधन करते हैं कि हे ग्रंथे प्राणियो ! तुम जिस पद में सोते हो वह तुमारा पद नहीं है तुमारा पद तो चैतन्य स्वरूपमय है उसको प्राप्त होओ ऐसे सावधान करते हैं । जैसे कोई महंत पुरुष मद पीकर मलिन जगह में सोता हो उसको कोई आकर जगावे और कहे कि तेरी जगह तो सुयर्णमय घातु की प्रतिदृढ़ शुद्ध मुवर्ण से रची और बाह्य कजौड़े से रहित शुद्ध ऐसी है । सो हम बतलाते हैं वहां आओ वहां ही शयनादिक भ्रानंद रूप हो । उसी तरह श्री गुरु ने उपदेश से सावधान किया है कि बाह्य तो अन्यद्रव्यों से मिलाप नहीं और भ्रंतरंग विकार नहीं ऐसे शुद्धचैतन्यरूप अपने भाव का आश्रय करो । दो दो बार कहने से अतिकरुणा अनुराग सूचित होता है ॥१३॥

प्रागे पूछते हैं कि वह पद कदा है ? उसका उत्तर कहते हैं;—[आत्मानं] आत्मा में [अपदानि]

किन्नाम तत्पदं ? इत्याह—

आदह्नि द्रव्यभावे 'अपदे मोत्तूण गिराह तह एणियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवल्लभंतं सहावेण ॥२०३॥

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतं ।
स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन ॥२०३॥

इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतस्त्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुम'शक्यत्वादपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानो नियतत्वावस्थाः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं 'शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वानेवास्थायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यं ॥२०३॥

पदमिति पृच्छति;—आदह्नि द्रव्यभावे अथिरे मोत्तूण आत्मद्रव्येऽधिकरणभूते, द्रव्यकर्माणि भावकर्माणि च यानि तिष्ठति तानि विनश्वराणि, इति विज्ञाय मुक्त्वा गिराह हे भव्य गृहाण स्वीकुरु । क ? कर्मतापन्नं तव

पर निमित्त से हुए अपद रूप [द्रव्यभावान्] द्रव्य भावरूप सभी भावों को [मुक्त्वा] छोड़कर [नियतं] निश्चित [स्थिरं] स्थिर [एकं] एक [स्वभावेन] स्वभाव से ही [उपलभ्यमानं] ग्रहण होने योग्य [इमं] इस प्रत्यक्ष अनुभवगोचर [भावं] चैतन्य मात्र भाव को हे भव्य ! तू [तथागृहाण] जैसा है वैसा ग्रहण कर । वही अपना पद है ।

टीका—निश्चय से हम भगवान् आत्मा में द्रव्यभावरूप बहुत भाव देखते हैं । उनमें कोई तो उस आत्मा के स्वभाव से रहित है वे अनिश्चित अवस्था रूप हैं, अनेक हैं क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे भाव हैं, वे सभी अस्थायी हैं जिनका ठहरने का स्वभाव नहीं है, इसलिये ठहरने वाले आत्मा के ठहरने का स्थान होने के योग्य नहीं है । इस कारण वे अपदस्वरूप हैं और जो भाव आत्मस्वभाव से तो ग्रहण में आता है तथा सदा निश्चित रहता है, एक है, नित्य है अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञान भाव है । सो आप स्थायी भावस्वरूप है सदा विद्यमान पाया जाता है, वह ही स्थित होनेवाले आत्मा का ठहरने का स्थान होने योग्य है । इसलिये यह भाव पदभूत है । इस कारण सभी अस्थायी भावों को छोड़कर स्थायीभूत परमार्थरसरूप से स्वाद में आता हुआ यह ज्ञान है वही एक आस्वादन करने योग्य है ।

१. तापपंबुत्ती, 'अथिरे मोत्तूण' इति पाठः । २. अशक्यत्वाद् । ३. शक्यत्वात् इति पाठोक्तः ।

एकमेव हि तत्स्वाद्यं 'विपदामपदं पदं ।
 अपदान्येव' भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः^१ ॥१३६॥
 एकं ज्ञायकभावनिर्भरमहारवादं समासादयन्
 स्वादं द्वंद्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।
 आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं^२
 सामान्यं कलयत्किलैष सकलं ज्ञानं नयत्यकेतां ॥१४०॥

खियदं धिरभेगमिमं भावं उपलब्धंतं सहावेक्ष भावं आत्मपदार्थं । कथंभूतं ? तत्र संबंधि स्वरूपं । नियतं निश्चितं । पुनरपि कथंभूतं ? धिरं स्थिरं, अविनश्वरं । एकं, असहायं । इमं प्रत्यक्षीभूतं । पुनरपि किञ्चित् ? उपलब्ध-

भावार्थ—पूर्व वरणादिक गुणस्थानांत भाव कहे थे वे सभी आत्मा में अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी ऐसे भाव हैं वे आत्मा के पद नहीं हैं । और यह जो स्वसंवेदनस्वरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है । वह आत्मा का पद है सो ज्ञानियों के यही एक स्वाद लेने योग्य है ॥२०३॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—**एकमेव** इत्यादि । **अर्थ**—वही एक पद आस्वादाने योग्य है जो आपदाओं का पद नहीं है अर्थात् जिस पद में कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती । जिसके आगे अन्य सभी पद अपद प्रतिभासित होते हैं ।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्मा का पद है इसमें कुछ भी आपदा नहीं है इसके आगे अन्य सभी पद आपदा स्वरूप (आकुलतामय) अपद भासते हैं ॥१३६॥

फिर कहते हैं कि आत्मा, ज्ञान का अनुभव इस तरह करता है—**एकं ज्ञायक** इत्यादि । **अर्थ**—यह आत्मा, ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्यमात्र ज्ञान को अभ्यास करता सब ज्ञान को एकभाव स्वरूप प्राप्त करता है, एक ज्ञायकमात्र भाव से भरे हुए ज्ञान के महास्वाद को लेता है, मिले हुए वरणादिक रागादिक तथा धायोपशमरूप ज्ञान के भेदरूप स्वाद उसके लेने को असमर्थ है अर्थात् ज्ञान में ही एकाग्र हो जाता है तब दूसरा स्वाद नहीं आता, अपनी वस्तु की प्रवृत्ति को जानता है आस्वाद करता है क्योंकि वह आत्मा के अनुभव (आस्वाद) के प्रभाव से विवश है अर्थात् उसी स्वाद के आधीन है वहां से चिग नहीं सकता. अद्वितीय स्वाद लेता हुआ बाहर क्यों आये ?

भावार्थ—इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के सामने अन्य रस फीके हैं । ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं । सो जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तब सब ज्ञान के भेद भी गौण हो जाते हैं एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है । यहां कोई पूछे कि छपस्थ को पूर्ण रूप केवलज्ञान का स्वाद कैसे प्राता है ? उसका उत्तर पहले शुद्धनय के कथन में दे दिया था ॥१४०॥

१. विपदां चातुर्गैलिकं बुद्ध्यानां । २. अपदानि अस्वभावभूतानि चातुर्गैलिकपयोषा वा रागदे च सुखदुःखवशा भेदा वा । ३. स्वैर्यादिभ्या-
 न्कितस्य चैतन्यस्य पुरस्तात् । ४. गौणी कुर्वन् ।

तथाहि—

आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं ।
सो एसो परमट्टो जं ल्हिदुं णिन्दुदिं जादि ॥२०४॥

आभिनिबोधिकश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलं च तद्भवत्येकमेव पदं ।

स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निवृत्तिं याति ॥२०४॥

आत्मा किल परमार्थः तच्च ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव पदं, यदेतच्च ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेकपदमिह भिदंति । किं तु तेऽपीदमेकं पदमभिनंदन्ति । तथाहि-यथात्र सवितुर्धनपटलावगुण्डितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति । तथा-ऽऽत्मनः कर्मपटलोदयावगुण्डितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न

मानमनुभूयमान । केन क्लृप्ता ? परमात्मसुखतवितरूपस्वसंवेदनज्ञानस्वभावेनेति ॥२०३॥ अथ मतिश्रुतावधिमतःपर्ययकेवल-ज्ञानाभेदरूप परमार्थमज्ञं मोक्षकारणमूर्तं यत्परमात्मपदं तत्समस्तहृषीविषादादिविकल्पजालरहित परमयोगाभ्यासादेवात्मानु-भवति, इति प्रतिपादयति. —आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं मतिश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलज्ञान

आगे कहते हैं कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद है जब ज्ञान का स्वरूप विचारा जाय तो ज्ञान एक ही है,—[आभिनिबोधिक श्रुतावधिमतःपर्ययकेवलं च] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि-ज्ञान, मतःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान [तत् एकमेव पदं भवति] ये ज्ञान के भेद हैं वे ज्ञानपद को ही प्राप्त हैं, सभी एक ज्ञान नाम से कहे जाते हैं [स एषः परमार्थः] सो यह शुद्धनय का विषयस्वरूप ज्ञान सामान्य है इसलिये यही शुद्धनय है [यं लब्ध्वा] जिसको पाकर आत्मा [निवृत्तिं] मोक्ष पद को [याति] प्राप्त होता है ।

टीका—निश्चय से आत्मा परम पदार्थ है, वह आत्मा पूर्व कथित ज्ञान ही है, वह आत्मा एक ही पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक पद को ही प्राप्त है, यह ज्ञाननामा एक पद है वह परमार्थस्वरूप साक्षान् मोक्ष का उपाय है । मतिज्ञानादिक जो ज्ञान के भेद हैं वे उस ज्ञाननामा एक पद को भेदरूप नहीं करने, इकट्ठा करते हैं अर्थात् एक ज्ञाननामा पद को ही बुद्धि रूप प्रगट कर प्रकाशित करते हैं । यही कहते हैं—जैसे इस लोक में बादलों से संकोच रूप आच्छादित सूर्य का उस बादल के दूर होने के अनुसार से प्रगटपना होता है तिसके प्रगट होने के व प्रकाश के हीनाधिक भेद हैं वे उसके प्रकाशरूप सामान्य स्वभाव को नहीं भेदते, उसी प्रकार कर्मसमूहों के उदयकर संकोच रूप आच्छादित आत्मा उस कर्म के क्षयोपशम के अनुसार प्रगटपने को प्राप्त हुए ज्ञान के हीनाधिक भेद हैं वे आत्मा के सामान्य ज्ञानस्वभाव को नहीं भेदते, किंतु प्रकाशरूप प्रगट ही करते हैं । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हो गये हैं ऐसे आत्मा के स्वभावभूत एक ज्ञान को ही आलंबन करना चाहिये । उस ज्ञान के आलंबन से ही

तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः । किं तु प्रत्युत्तमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभाव-
भूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यं । तदालंबनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति आंतिः, भवत्यात्मलाभः,
सिद्धत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्च्छति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते, न पुनः कर्म आस्रवति, न पुनः
कर्म बध्यते, प्राग्बद्धं कर्मोपशुक्लं निर्जोर्यते, कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ॥ २०४ ॥

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो

निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।

'यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोप्यनेकी भवन्

व'न्यत्यु'त्कलिकाभिरद्भुतनिधिरचैतन्यरत्नाकरः ॥१४१॥

भेदरूपं यत्प्रियवचयेन, एकमेव पदं परं, किं तु यथादित्यस्य मेधावरणतरातम्यवशेन प्रकाशभेदा भवन्ति, तथा मतिज्ञाना-
वरणादिभेदकर्मवशेन मतिभ्रुतज्ञानादिभेदभिन्नं जातं सो एसो परमद्वो जं लहिदुं शिवुदिं जादि स एष लोक-
प्रसिद्धः पंचज्ञानाभेदरूपः परमार्थः यं परमार्थं लब्ध्वा जीवो निवृ'तिं याति लभत इत्यर्थः । एवं ज्ञानशक्तिर्वैराग्यशक्ति-
विशेषनिवरणरूपेण सूत्रदशकं गतं ॥ २०४ ॥ अत ऊर्ध्वं गाथाप्लरूपयंतं तस्यैव परमात्मपदस्य प्रकाशको योसो ज्ञानगुणः,

निज पद की प्राप्ति होती है, उसी से भ्रम का नाश होता है, उसी से आत्मा का लाभ होता है और
अनात्मा के परिहार की सिद्धि होती है । ऐसा होने पर कर्म के उदय की मूर्च्छा नहीं होती, रागद्वेष मोह
नहीं उत्पन्न होते, रागद्वेष मोह के बिना फिर कर्म का आस्रव नहीं होता, आस्रव न होने से फिर कर्म
बंध नहीं होता, पहले जो कर्म बांधे थे वे भोगने के बाद निर्जरा को प्राप्त होते हैं । सब कर्मों का अभावा
होकर साक्षात् मोक्ष होता है । ऐसा ज्ञान के आलम्बन का माहात्म्य है ।

भावार्थ—ज्ञान में भेद कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार होते हैं वे कुछ ज्ञानसामान्य को अज्ञान
रूप नहीं करते उल्टे ज्ञान को ही प्रगट करते हैं । इसलिए भेदों को गौराकर एक ज्ञानसामान्य का
आलम्बन करके आत्मा का ध्यान करना । इसी से सब सिद्धि होती है ॥२०४॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—अच्छाच्छाः इत्यादि । अर्थ—आत्मा की जो यह संवेदन की
व्यक्ति है अर्थात् अनुभव में आये हुए ज्ञान के भेद हैं वे निर्मल से निर्मल अपने आप उच्छलते हैं—प्रगट
अनुभव में आते हैं । वे भेद समस्त पदार्थों के समूहरूप रस के पीने के बहुत बोझ से मानों मतवाले हो
गये हैं । यह भगवान् चैतन्यरूप समुद्र उठती हुई लहरों से अभिन्न रस हुआ एक है तो भी अनेक रूप
हुआ दोलायमान प्रवृत्तता है, जिसकी निधि अद्भुत है ऐसा है ।

भावार्थ—जैसे बहुत रत्नों से भरा समुद्र एक जल से भरा है तो भी उसमें निर्मल छोटी बड़ी
अनेक लहरें उठती हैं वे सब एक जल रूप ही हैं उसी तरह यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है सो एक ही है
इसमें अनेक गुण हैं और कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेकभेद अपने आप व्यक्ति रूप होकर प्रगट होते
हैं वे व्यक्तियां एक ज्ञान रूप ही जाननी, खंड खंड रूप नहीं अनुभव करनी ॥१४१॥

किंच—

क्लिश्यतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यतां च परे' महाव्रततपोभारेण भग्नारिचरं ।

साक्षान्मोक्ष इदं 'निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं 'ज्ञानगुणं विना कश्चमपि प्राप्तुं क्षमते न हि ॥ १४२ ॥

एणगुणोण विहीणा एयं तु पर्यं बह्विण लहंति ।

तं गिराह 'णियदभेदं' जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥ २०५ ॥

ज्ञानगुणेन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभंते ।

तद्गृहाण नियतमेतद् यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥ २०५ ॥

यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलान् ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या

तस्य सामान्यविवरणं करोति । तद्यथा । प्रथमत्वादिपञ्चजानाभेदरूप साक्षात्मोक्षकारणभूतं यत्परमात्मपदं, तत्पदं मुद्रा-
त्मानुभूतिशून्यं व्रततपश्चरणादिकायक्लेशं कुर्वाणा अपि स्वसवेदनज्ञानगुणेन विना न लभंत इति कथयति;—**एणगु-
णोहि विहीणा एदं तु पदं बह्विण लहंति** निर्विकारपरमात्मतत्त्वोपलब्धिलक्षणज्ञानगुणेन विहीनाः रहिताः

अब फिर भी विशेषता से कहने हैं—**क्लिश्यतां** इत्यादि । अर्थ—कोई जीव, दुःख से किये जाने वाले श्रौर मोक्ष से परान्मुख कर्मों से स्वयमेव (जिनाजा विना) क्लेश करें श्रौर कोई मोक्ष के सम्मुख, कथंचित् जिनाजा में कहे गये ऐसे महाव्रत तथा तप के भार से बहुत काल तक भग्न (पीड़ित) हुए कर्मोकर क्लेश करे उन कर्मों से तो मोक्ष होती नहीं । इसलिये यह ज्ञान ही साक्षात् मोक्षस्वरूप है श्रौर निरामय पद है अर्थात् जिसमें कुछ रोगादिक क्लेश नहीं हैं तथा अपने से ही प्राप्त वेदने योग्य है । ऐसा ज्ञान तो ज्ञान गुण के बिना किसी तरह के कष्ट से प्राप्त नहीं हो सकता ॥१४२॥

आगे इसी का उपदेश करते हैं;—हे भव्य [यदि] जो तू [कर्मपरिमोक्षं] कर्म का सब तरफ से मोक्ष करना [इच्छसि] चाहता है [तु] तो [तत् एतत् नियतं] उस निश्चित ज्ञान को [गृहाण] ग्रहणकर । क्योंकि [ज्ञानगुणेन विहीनाः] ज्ञान गुणकर रहित [बहवः अपि] बहुत पुरुष बहुत प्रकार के कर्म करते हैं तो भी [एतत् पदं] इस ज्ञानस्वरूपपद को [न लभंते] नहीं प्राप्त होते ।

टीका—जिस कारण सभी कर्मों में ज्ञान का प्रकाशना नहीं है इस कारण ज्ञान का पाना कर्म से नहीं होता, केवल एक ज्ञान द्वारा ही ज्ञान में ज्ञानका प्रकाशन है इसलिए ज्ञान से ही ज्ञान का

१. शुद्धस्वरूपानुभवप्रथमः । २. सांनारिकभ्रमेशरहितः । ३. शुद्धस्वरूपानुभवशक्तिमन्तरेण । ४. सुपदमिति तात्पर्येणैवै पाठः ।

नेदद्दुपद्मंते । इदमनुपलभमानारच न कर्मभिर्विप्रमुच्यते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमनुपलंभनीयं ॥२०५॥

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥१४३॥

किञ्च—

एदह्नि रदो णिच्वं मंतुद्धो होहि णिच्वमेदह्नि ।

एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥ २०६ ॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तो भविष्यति तबोचमं सौख्यं ॥ २०६ ॥

पुरुषाः बहवोऽपि बुद्धात्मोपादेयसंभितिरहितं दुर्धरकायवलेशादितपस्वरणं कुर्वाणा अपि मत्यादिवंचज्ञानाभेदरूपं सामान्यो-
सकारणं स्वसवेद्यं बुद्धात्मसंभितिलक्षणाभिदं पदं न लभन्ते । तं गिरह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं

पाना होता है इस कारण ज्ञानशून्य बहुत से प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों के करने पर भी इस ज्ञान के पद को नहीं प्राप्त करते और इस पद के न पाने से ही कर्मों से नहीं छूटते । इसलिये जो कर्मों को मोचन करना चाहता है उसको तो केवल एक ज्ञान के प्रबलबन द्वारा निश्चित इसी एक पद को प्राप्त करना चाहिये ।

भावार्थ—ज्ञान से ही मोक्ष होता है कर्म से नहीं । इसलिये मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिये यह उपदेश है ॥२०५॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—**पदमिदं** इत्यादि । **अर्थ**—यह ज्ञानमय पद कर्म करने से तो दुष्प्राप्य है और स्वाभाविक ज्ञान की कला से सुलभ है यह प्रकट निश्चय से जाने । इसलिये अपने निज ज्ञान की कला के बल से इस ज्ञान के अभ्यास करने को सब जगत् अभ्यास का यत्न करो ।

भावार्थ—समस्त कर्मों से छुड़ा कर ज्ञान के अभ्यास करने का उपदेश किया है । और ज्ञान की कला कहने से ऐसा सूचित होता है कि जब तक पूर्णकला प्रकट न हो तब तक जो ज्ञान है वह हीन कलास्वरूप है मतिज्ञानादिरूप है । उस ज्ञान की कला के अभ्यास से पूर्णकला केवल ज्ञानस्वरूप कला प्रकट होती है ॥१४३॥

आगे फिर इसी उपदेश को प्रकट कर कहते हैं:—हे भव्य जीव ! तू [एतस्मिन्] इस ज्ञान में [नित्यं] सदाकाल [रतः भव] रुचि से लीन हो और [एतस्मिन्] इसी में [नित्यं] हमेशा [संतुष्टः भव] संतुष्ट हो अन्य कोई कल्याणकारी नहीं है और [एतेन] इसी से [तृप्तः भव] तृप्त हो अन्य कुछ इच्छा न रहे; ऐसा अनुभव करने से [तव] तेरे [उचमं सुखं] उत्तम सुख [भविष्यति] होगा ।

एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि ।
 एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेशैव नित्यमेव संतोषमुपैहि । एतावदेव
 सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेशैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि । अथैवं तव
 तन्नित्यमेवात्मारतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति । तसु
 तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा' अन्यान् प्राक्षीः ॥ २०६ ॥

अचित्यशक्तिः स्वयमेव देवरिचन्मात्रचित्तामखिरेष यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ? ॥ १४४ ॥

हे भव्य तत्पदं गृहाण यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षमिति ॥ २०५ ॥ अथात्मसुखे संतोषं दर्शयति । एदं रदो शिचंचं
 संतुष्टो होहि शिचंचमेदं एदेख होहि तिस्रो हे भव्य पंचेंद्रियसुखनिवृत्ति कृत्वा निविकल्पयोगबलेन स्वाभाविक-
 परमात्मसुखे रतो भव, संतुष्टो भव, तृप्तो भव नित्य सर्वकालं तो होहिद उचमं सुखं ततस्तस्मादात्मसुखानुभवनात्
 ततोत्तममज्ञयं मोक्षसुखं भविष्यति ॥२०६॥ अथ ज्ञानी परद्रव्यं न गृह्णातीति भेदभावना प्रतिपादयति;—**को ज्ञाम**

टीका—हे भव्य, इतने मात्र ही सत्य परमार्थस्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है । ऐसा
 निश्चय करके ज्ञानमात्र आत्मा में ही निरंतर प्रीति को प्राप्त हो । इतना मात्र ही सत्यार्थ कत्याण
 है, जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्र आत्मा से नित्य ही संतोष को प्राप्त हो
 इतना ही सत्यार्थ अनुभव करने योग्य है । जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय कर ज्ञानमात्र ही आत्माकर
 नित्य तृप्ति को प्राप्त हो । इस प्रकार नित्य ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में तृप्ति होने से
 बचनातीत नित्य उत्तम सुख होगा, उस सुख को उसी समय स्वयमेव ही देखेगा । दूसरे से मत पूछ, यह
 सुख अपने अनुभवगोचर ही है दूसरे से क्यों पूछता है ।

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्मा में लीन होना, इसी से संतुष्ट रहना और इसी से तृप्त होना यह
 परम ध्यान है । इसी से वर्तमान में आनंदरूप होता है और उसके बाद ही संपूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल
 ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस सुख को ऐसा पूर्वोक्त करने वाला ही जानता है अन्य का इसमें प्रवेश
 नहीं है ॥ २०६ ॥

अथ ज्ञानी की महिमा का कलश कहते हैं—**अचित्य** इत्यादि । **अर्थ**—जिस कारण यह चैतन्य-
 मात्र चित्तामणि वाला ऐसा ज्ञानी, स्वयमेव आप देव है । जिसमें ऐसी शक्ति है जो किसी के विचार में
 नहीं आ सकती । ऐसे ज्ञानी के सब प्रयोजन सिद्ध हैं, ज्ञानी को अन्य परिग्रह का क्या लाभ है ?

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंत शक्ति का धारक वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला
 आप ही देव है इसलिये सब प्रयोजनों के सिद्धपनेकर ज्ञानी के अन्य परिग्रह के सेवन करने से क्या साध्य
 है ? कुछ भी नहीं, यह निश्चयनय का उपदेश है ॥ १४४ ॥

कृतो ज्ञानी न परं गृह्णातीति चेत्—

को णाम भक्षिज्ज बुहो परदब्बं मम इमं हवदि दब्बं ।

अप्पाणमप्यणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥

को नाम भक्षेत् बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विज्ञानम् ॥२०७॥

यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य 'स्वः । स तस्य स्वामीति खरतरतस्व-
दृष्ट्यवष्टंभाद् आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विज्ञानाति । ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य
स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ॥२०७॥

अतोऽहमपि न तत् परिगृह्णामि—

मज्झं परिग्गहो जह तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

एादेव अहं जह्मा तह्मा ए परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयं ।

ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥२०८॥

भक्षिज्ज बुहो परदब्बं मम इदं हवदि दब्बं परद्रव्यं मम भवतीति नाम स्फुटमहो वा को ब्रूयात् ? बुधो ज्ञानी, न
कोपि । किं कुर्वन् ? अप्पाणमप्यणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो विचानंदैकस्वभावगुदात्मानमेव,

आगे पृछते हैं कि ज्ञानी परद्रव्य को क्यों नहीं ग्रहण करता ? उसका उत्तर कहते हैं;—[कः
नाम बुधः] ऐसा कौन ज्ञानी पंडित है ? जो [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [मम द्रव्यं] मेरा द्रव्य
[भवति] है [भक्षेत्] ऐसा कहे, ज्ञानी पंडित [आत्मानं तु] अपने आत्मा को ही [नियतं] नियम से
[आत्मनः परिग्रहं] अपना परिग्रह [विज्ञानम्] जानता हुआ प्रवर्तता है ।

टीका—जो ज्ञानी है वह नियम से ऐसा जानता है कि जो जिसका निजभाव है वही उसका
स्व है, और उसी स्वभाव रूप द्रव्य का वह स्वामी है । ऐसे सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टि के भ्रवलंबन से आत्मा
का परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसा जानता है । इस कारण परद्रव्य को ऐसा जानता है कि यह
मेरा स्व नहीं, मैं इसका स्वामी नहीं । इसलिये परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता ।

भाषार्थ—लोक में समझदार मनुष्य परकी वस्तु को अपनी नहीं जानता हुआ उसको ग्रहण
नहीं करता उसी तरह परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना घन जानता है परके भाव को अपना
नहीं जानता ; ऐसा ज्ञानी परका ग्रहण सेवन नहीं करता ॥२०७॥

आगे इती धर्म को युक्ति से दृढ़ करते हैं;—ज्ञानी ऐसा जानता है कि [यदि] जो [मम]

यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृहीयां तदावश्यमेवाजीवो ममात्मी स्वः स्यात् । अहमप्यवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्यां । अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी, ततो माभून्ममाजीवत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि न परद्रव्यं परिगृह्णामि, अयं च मे निश्चयः ॥२०८॥

द्विज्जटु वा भिज्जटु वा शिज्जटु वा अहव जाटु विष्पलयं ।

जह्ना तह्ना गच्छटु तहवि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥२०९॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयं ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०९॥

शास्त्रनः परिग्रह विज्ञानं नियतं निश्चितमिति ॥२०७॥ अथ मिथ्यात्वरागादिरूपमपमपधानं मम परिग्रहो न भवतीति पुनरपि भेदज्ञानदर्शिनं वैराग्यशक्तिं च प्रकटयति;—मज्झं परिग्गहो यदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनस्वभावस्य मम यदि मिथ्यात्वरागादिकपरद्रव्यं परिग्रहो भवति ततोऽहमजीवत्वं जडत्वं गच्छामि । न चाह अजीवो भवामि । शादेव अहं जह्ना तह्ना ण परिग्गहो मज्झ परमात्मज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः परद्रव्यं मम परिग्रहो न भवतीत्यर्थः ॥२०८॥ अथायं च मे निश्चयः देहरागादिपरद्रव्यं मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं

मेरा परद्रव्य [परिग्रहः] परिग्रह हो [ततः] तो [अहं] में भो [अजीवतां] अजीवत्व को [गच्छेयं] प्राप्त हो जाऊँ [यस्मात्] जिस कारण [अहं तु] मैं तो [ज्ञाता एव] जाता ही हूँ [तस्माद्] इस कारण [मम] मेरे [परिग्रहः] कुछ भी परिग्रह [न] नहीं है ।

टीका—यदि मैं अजीव परद्रव्य को ग्रहण करूँ तो अजीव मेरा स्व अवश्य हो जाय और मैं भी उस अजीव का अवश्य स्वामी ठहरूँ । क्योंकि यह न्याय है कि अजीव का स्वामी निश्चय से अजीव ही होता है इस तरह मेरे भी अजीवपना अवश्य आ जावे । इसलिये मेरा तो एक ज्ञायकभाव ही स्व है, उसी का मैं स्वामी हूँ । इस कारण मेरे अजीवपना न हो, मैं तो ज्ञाता ही होऊँगा परद्रव्य को नहीं ग्रहण करूँगा यह मेरा निश्चय है ।

भावार्थ—निश्चयनय का यह सिद्धांत है कि जीव का भाव तो जीव ही है उसी से जीवका स्व स्वामीसंबंध है । और अजीव के भाव अजीव ही हैं उन्हीं के साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है । इसलिए यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवपने को प्राप्त हो जाय । अतः परमार्थ से जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानी के यह मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो इस तरह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है मैं तो ज्ञाता हूँ ॥२०८॥

आगे कहते हैं कि ऐसा मानने वाले ज्ञानी के परद्रव्य के विगड़ने, सुघरने में दोनों में समता है;—ज्ञानी ऐसा विचारता है कि परद्रव्य [छिद्यतां वा] छिद्य जाओ [भिद्यतां वा] भ्रष्टवा भिद्य जाओ [नीचतां वा] भ्रष्टवा कोई ले जाओ [अथवा] या [विप्रलयं यातु] नष्ट हो जाओ [यस्मात् तस्मात्]

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णाभि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानामि ॥२०६॥

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुः ।

अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुं मयं प्रवृत्तः ॥२४५॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो खाणी य णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो मणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१०॥

निरूपयति:—छिज्जदु वा भिज्जदु वा अहव जादु विप्पल्लयं छिद्यतां वा द्विषा भवतु, भिद्यतां वा छिद्रीभवतु, नीयतां वा केनचित् । अथवा विप्रलयं विनाशं गच्छतु, एवमेव जह्मा तह्मा गच्छतु तथापि ण परिग्रहो मज्झ ग्रन्थस्मात् यस्मात् तस्मात् कारणाद्वा गच्छतु तथापि शरीरं मम परिग्रहो न भवति । कस्मात् ? इति चेत् टंकोत्कीर्ण-परमानंबज्ञायकं कस्वभावोहं, यतः कारणात् । अयं च मे निश्चयः ॥२०६॥ अयं विशेषपरिग्रहत्यागरूपेण तमेव ज्ञानशुद्धं विवृणोति:—अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो खाणी य णिच्छदे धम्मं अपरिग्रहो मणितः । कोत्तो ?

जिस तिस तरह से [गच्छतु] चली जाओ [तथापि] तो भी [खलु] निश्चय से [मम] मेरा [परिग्रहः न] परद्रव्य परिग्रह नहीं है ।

टीका—परद्रव्य छिद्ये, वा भिद्ये, वा कोई लेओ, वा नष्ट हो जाओ, वा जिस तिस कारण से चली जाओ तो भी मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है और न मैं उसका स्वामी हूँ । मैं अपना ही स्वामी हूँ ऐसा जानता हूँ ।

भाषार्थ—ज्ञानी के परद्रव्य के विगड़ने सुधरने का हर्ष और विषाद नहीं है ॥२०६॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं:—इत्थं इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार सामान्य से सभी परिग्रह को छोड़कर अपने और परके अविवेक का जो कारण अज्ञान उसको छोड़ने का जिसका मन है ऐसा यह ज्ञानी उस परिग्रह को विशेषकर भिन्न-भिन्न छोड़ने को फिर प्रवृत्त होता है ।

भाषार्थ—स्व और परको एकरूप जानने का हेतु अज्ञान है इसी अज्ञान से परद्रव्य का परिग्रहण है । इसलिये ज्ञानी के पहली गाथा में परिग्रह का सामान्यकर त्याग करना कहा गया है ॥१४५॥

अब कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का भी परिग्रह नहीं है:—[ज्ञानी] ज्ञानी [अपरिग्रहः] परिग्रह से रहित है [अनिच्छः] इसलिये परिग्रह की इच्छा से रहित है [मणितः] ऐसा कहा है इसी कारण [धर्मं च] धर्म को [न इच्छति] नहीं चाहता [तेन] इसीलिये [धर्मस्य अपरिग्रहः] धर्म का परिग्रह नहीं है [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः भवति तु] धर्म का ज्ञायक ही है ।

इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नारित यस्येच्छा नारित । इच्छात्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ॥२१०॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णिच्छदि अधम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मं ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२११॥

इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छात्वज्ञानमयो भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नारित, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य

अनिच्छः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेष्येच्छा बाष्ठा मोहो नास्ति । तेन कारणेन स्वसवेदनज्ञानी शुद्धोपयोगरूपं निरवयवधर्मं विहाय शुभोपयोगरूपं धर्मं पुण्यं नेच्छति अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्पुण्यरूपधर्मस्यापरिग्रहः सन् पुण्यमिदं मम स्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेणापरिग्रहमन् प्रतन्मयो भवन् दर्पणे बिम्बस्यैव ज्ञायक एव भवति ॥२१०॥ अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णिच्छदि अधम्मं अपरिग्रहो भणितः । स कः ? अनिच्छः—तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेष्ये इच्छा काशा नास्ति । तेन कारणेन तत्त्वज्ञानी विषयकषायरूपमधर्मं पापं नेच्छति । अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि तत एव कारणात्—विषयकषायरूपस्याधर्मस्यापरिग्रहः सन् पापमिदं मम स्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेणापरिग्रहमन् दर्पणे बिम्बस्यैव ज्ञायक एव भवति । एवमेव च, अधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषमोहकोषमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-

टीका—इच्छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं उसके परिग्रह भी नहीं और जो इच्छा है वह अज्ञानमय भाव है वह भाव ज्ञानी के नहीं है, ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है । इसलिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छा के अभाव से धर्म को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के धर्म परिग्रह नहीं है ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव के सद्भाव से धर्म का केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है ॥२१०॥

आगे इसी प्रकार ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है [ज्ञानी] ज्ञानी [अनिच्छः] इच्छारहित है इसलिये [अपरिग्रहः] परिग्रह रहित [भणितः] कहा है इसीसे [अधर्मं न इच्छति] अधर्म की इच्छा नहीं करता [सः] वह ज्ञानी [अधर्मस्य] अधर्म का [अपरिग्रहः] परिग्रह नहीं रखता [तेन] इसलिये वह [ज्ञायकः भवति च] उस अधर्म का ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है वह परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं है । और इच्छा है वह अज्ञानमय भाव है वह भाव ज्ञानी के नहीं है । ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छा के अभाव से अधर्म की इच्छा नहीं करता इस कारण ज्ञानी के अधर्म का

भावस्य इच्छाया अभावादधर्मं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवार्थं स्यात् । एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तमेन रागद्वेष-क्रोधमानमायालोभकर्मनोर्कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसप्तत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशाऽन्यान्यप्यूषानि ॥२११॥

अपरिग्रहो अणिच्छो 'भणितो णाणी य णिच्छदे असणं ।

अपरिग्रहो तु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अशनं ।

अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१२॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो भावः ।

अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य

श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसंज्ञानि सप्तदशसुत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितानंतज्ञाना-
नाविद्युत्सवरूपशुद्धात्मनः प्रतिपन्नमूतानि शेषाण्यसंख्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि ॥२११॥

धम्मच्छि अघम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुज्वेसु ।

संगं च तहा गेयं देवमणुअत्तिरियगोरइयं ॥

अपरिग्रहो भणितः । कोऽसौ ? अणिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेषेषु इच्छा भावांसा नास्ति । तेन कारणेन परमतत्त्वज्ञानी विद्वानदंकेत्स्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्माधर्माकाशाद्यंगपूर्वगतभूतबाह्याभ्यंतरपरिग्रहद्वेष-

परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव उसके सद्भाव से यह ज्ञानी अधर्म का केवल ज्ञायक ही है । इसी प्रकार गाथा में अधर्म पद के पलटने से अधर्म की जगह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोर्कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन—ये सोलह पद रख सोलह गाथा सूत्रोंकर व्याख्यान करना । श्रौर इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना ॥२११॥

आगे ज्ञानी के आहार करना भी परिग्रह नहीं है;—[अनिच्छः अपरिग्रहः] इच्छा रहित हो वही परिग्रह रहित है [भणितः] ऐसा कहा है [च] श्रौर [ज्ञानी] ज्ञानी [अशनं] भोजन को [न इच्छति] नहीं चाहता इसलिये [अज्ञानस्य] ज्ञानी के भोजन का [अपरिग्रहः] परिग्रह नहीं है [तेन] इस कारण [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः तु] अशन का ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका—इच्छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं । श्रौर इच्छा है वह अज्ञानमय भाव है सो ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं है । ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छा के अभाव से भोजन को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के अशन का परिग्रह नहीं है ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्भाव से यह ज्ञानी केवल अशन का ज्ञायक ही है ।

१. तात्पर्यही—'भणितो अस्यं तु णिच्छदे खाणी' इति पाठः ।

भावस्य इच्छाया अभावाद्दानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायक-
भावस्य भावाद्दानस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ॥२१२॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो एाणीय णिच्छदे पाणं ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानं ।

अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१३॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो भावः ।
अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञान्यज्ञानमयस्य
भावस्य इच्छाया अभावात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य
ज्ञायक भावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात् ॥२१३॥

मनुष्यतिर्यङ् नारकादिबिम्बावर्थात्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणात्तद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रूपेणाप-
रिग्रहस्तु सन् सर्वेणो बिम्बस्येव ज्ञायक एव भवति । अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो अस्यं च णिच्छदे शाब्धी

भावार्थ—ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं है इस कारण ज्ञानी के आहार करना भी
परिग्रह नहीं है । प्रश्न—आहार तो मुनि भी करते हैं उनके इच्छा है या नहीं ? समाधान—भ्रसाता-
वेदनीय कर्म के उदय से तो जठराग्नि क्षुधा उपजती है, वीर्यतराय के उदय से उसकी वेदना सही नहीं
जाती और चारित्रमोह के उदय से ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है सो इस इच्छा को कर्म के
उदय का कार्य जानता है उस इच्छा को रोग के समान जान मेंना चाहता है । अनुरागरूप इच्छा नहीं
है अर्थात् ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे इसलिये अज्ञानमय इच्छा का अभाव है
परजन्म इच्छा का स्वामीपना ज्ञानी के नहीं है इसलिये ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है । ऐसा शुद्ध
नय को प्रधान कर कथन जानना ॥२१२॥

पान का परिग्रह भी ज्ञानी के नहीं है;—[अनिच्छः] इच्छा रहित है वह [अपरिग्रहः] परि-
ग्रहरहित [भणितः] कहा गया है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [पानं] जल आदि पीने की [न इच्छति]
इच्छा नहीं रखता [तेन] इस कारण [पानस्य] पान का [अपरिग्रहः] परिग्रह ज्ञानी के नहीं है
इसलिये [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः तु] पान का ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका—इच्छा है वह अज्ञानमय भाव है, ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं है । ज्ञानी के तो
ज्ञानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभाव से पान की इच्छा नहीं
करता इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्भाव से यह
ज्ञानी पान का केवल ज्ञायक ही है । भावार्थ—आहार के समान जानना ॥२१३॥

'एमादि ए दु विविहे सव्वे भावे य णिच्छदे णाणी ।
जात्तगभावो णियदो णीरालंबो दु सव्वत्थ ॥२१४॥

एवमादिकास्तु विविधान् सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतः निरालंबस्तु सर्वत्र ॥२१४॥

एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानेव नेच्छति ज्ञानी तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वं । अथैवमयमशेषभावांतरपरिग्रहशून्यत्वाद्द्रांतसमरताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियत-
टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानघनमात्मानमनुभवति ॥ २१४ ॥

अपरिग्रहो भणितः । स कः ? अनिच्छ । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेषे दु इच्छा मूर्च्छा ममत्वं नास्ति । इच्छा-
स्वज्ञानमयो भावः स च ज्ञानिनो न संभवति । अपरिग्रहो दु असखस्स जाणगो तेण सो होदि तत एव
कारणात् आत्ममुखे तुप्तो भूत्वा अघनविषये निष्परिग्रहः सन् धर्मणे विम्बस्येव अघनाणाहारस्य वस्तुनो वस्तुरूपेण ज्ञायक
एव भवति । न च रागरूपेण ग्राहक इति ॥२१२॥ अपरिग्रहो अणिच्छो भणियदो पाणं तु णिच्छदे णाणी
अपरिग्रहो भणितः । कोसो ? अनिच्छः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेष्येष्वाकांक्षा तुष्णा मोह इच्छा नास्ति ।
इच्छास्वज्ञानमयो भावः स च ज्ञानिनो न संभवति अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्
स्वाभाविकपरमानंदमुखे तुप्तो भूत्वा विविधपानकविषय निष्परिग्रहः सन् धर्मणे विम्बस्येव वस्तुनो वस्तुस्वरूपेण ज्ञायक

भागो कहते हैं कि इसी प्रकार अनेक प्रकार के परजन्य भाव को भी ज्ञानी नहीं चाहता;—[एवमा-
दिकान् तु] इस प्रकार को आदि लेकर [विविधान्] अनेक प्रकार के [सर्वान् भावान्] सब भावों को
[ज्ञानी] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता । क्योंकि [नियतः] नियम से [ज्ञायकभावः] भाप ज्ञायक
भाव है इसलिये [सर्वत्र निरालंबः तु] सबमें निरालंब है ।

टीका—इसी पूर्वोक्त प्रकार को आदि लेकर अन्य भी बहुत प्रकार पर द्रव्य के जो स्वभाव हैं
उन सबकी ही ज्ञानी इच्छा नहीं करता, इस कारण ज्ञानी के सभी पर द्रव्यों के भावों का परिग्रह नहीं
है । इस तरह ज्ञानी का अस्त्यन्त निष्परिग्रहपना सिद्ध हुआ । इस प्रकार यह ज्ञानी समस्त अन्य भावों के
परिग्रह के शून्यत्व से जिसने समस्त अज्ञान उगल दिया है ऐसा हुआ सर्वत्र अस्ति निरालंबन स्वरूप होकर
केवल एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायकभाव हुआ साक्षात् विज्ञानघन आत्मा को अनुभव करता है ।

मावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार आदि लेकर सभी अन्य भावों का ज्ञानी के परिग्रह नहीं है क्योंकि
जब सभी पर भावों को हेय जाने, तब उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती । उदय में भाये हुए को
अनासक्त हुआ भोगता है । संसार देहभोगों से रागरूप इच्छा के विना परिग्रह का अभाव कहा गया
है ॥२१४॥

१. एवमादिप दु' इत्यपि पाठः । इच्छादि इति तात्पर्यवृत्तौ पाठः ।

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
 तद्भवत्वथ च रागवियोगान्नुनमेति न परिग्रहभावं ॥ १४६ ॥
 उपप्राणोदयभोगौ विश्रोगबुद्धीए तस्स सो णिच्चं ।
 कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुव्वए णाणी ॥ २१५ ॥
 उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यं ।
 कांक्षामनागतस्य बोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ २१५ ॥

एव भवति, न च रागरूपेण ग्राहक इति । तथा चोक्त—एव बलाउसाहणदृष्टं ए सरोरस्य य चयदृतेजदृष्टं । गणदृष्टं सजमदृष्टं
 भाणदृष्टं चैव भुजति ॥१॥ अन्वसामन्वणमित्त इति एणो भुजति पाणधाराणमित्त । पाणा धम्मणमित्त धम्म हि चरति
 मोक्खदृष्टं ॥२॥” २१३॥ अथ परिग्रहत्यागव्याख्यानमुपसहरति,—इच्छादिपदु विविधे सत्त्वे भावेय शिच्छदे खाणी
 इत्यादिकान् पुण्यपापाशनपानादिबहिर्भावान् सर्वान् सर्वतः परमात्मतत्त्वज्ञानी नेच्छति । अनेच्छन् स कथंभूतो भवति ?
 जात्यागभावो शिष्यदो क्षीरालंबो य सत्त्वत्थ टकोत्कीर्णपरमानदज्ञायकं कस्वभाव एव भवति नियतो
 निश्चित । पुनश्च कथंभूतो भवति ? जयन्त्येऽपि कालत्रयेऽपि मनोवचनकार्ये कृतकारितानुमित्तश्च बाह्याभ्यतर-
 परिग्रहस्य चेतनाचेतनपरदृश्ये सर्वत्र निरासक्तोऽपि, अनतज्ञानादिगुणस्वरूपे स्वस्वभावे पूर्णकलश इव सासबन
 एव तिष्ठतीति भावार्थं ॥ २१४ ॥ अथ ज्ञानी वर्तमानमाविभोगेषु बाधा न करोतीति कथयति,—उपप्राणो-
 दयभोगे वियोगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्धिश्च हेयबुद्धिर्भवति 'तस्य तस्मिन् भोगविषये
 'षष्ठीसप्तम्योरभेद इति वचनात्' कोऽपि निरीहवृत्तिर्भवति ? स्वसत्त्वेनज्ञानी नित्य सर्वकाल कंखामणागदस्स य

अब उसी अर्थ का कलश है—पूर्वबद्ध इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी के पूर्व बंधे अपने कर्म के उदय से
 जो उपभोग होता है सो होने परतु राग के अभाव में निश्चय से वह उपभोग परिग्रहभाव को प्राप्त
 नहीं होता ।

भावार्थ—पूर्वबद्ध कर्मों का उदय आने पर उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है उसको यदि
 अज्ञानमयरागभाव से भोगे तब तो वह परिग्रह भाव को प्राप्त होवे, परन्तु ज्ञानी के अज्ञानमय राग
 भाव नहीं है उदय आया है उसे भोगता है । यह जानता है कि पूर्व बाधा या वही उदय भा गया, पीछा
 छूटा, आगामी बाधा नहीं करता है । इस प्रकार उनसे रागरूप इच्छा नहीं है तब वे परिग्रह भी
 नहीं हैं ॥ १४६ ॥

आगे ज्ञानी के तीन कालगत परिग्रह नहीं है ऐसा कहते हैं,—[उत्पन्नोदयभोगः] उत्पन्न हुआ
 वर्तमान काल के उदय का भोग [तस्य] उस ज्ञानी के [नित्यं] हमेशा [स] वह [वियोगबुद्ध्या]
 वियोग की बुद्धिकर वर्तता है इसलिए परिग्रह नहीं है [च] और [अनागतस्य उदयस्य] आगामी काल
 में होने वाले उदय की [ज्ञानी] ज्ञानी [कांक्षां] बाधा [न करोति] नहीं करता इसलिए परिग्रह नहीं है ।
 तथा अतीत काल का बीत ही चुका सो यह विना कहा सामर्थ्य से ही जानना कि इसके परिग्रह नहीं है ।
 गये हुए की बाधा ज्ञानी के कैसे हो ?

कर्मोदयोपभोगस्तावदतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावदतीतत्वादेव सन् परिग्रहभावं विभति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाद्य एव परिग्रहभावं विभृयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्युत्था प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । नच प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो राग-बुद्ध्युत्था प्रवर्तमानो दृष्टो ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया अभावात् । ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ॥ २१५ ॥

उदयस्स एव कुल्वदे श्यामी स एव ज्ञानी, अनागतस्य निदानबंधरूपभावविभोगोदयस्याकांक्षां न करोति । किं च विधेयः । य एव भोगोपभोगाविचेतनाचेतनसमस्तपरज्जम्भनिरालंबनी भावः परिणामः स एव स्वसंवेदनज्ञानगुणो भव्यते । तेन ज्ञानगुणावलंबनेन य एव पुत्रवः स्यात्-पूजा-त्राभोगाकांक्षास्वरूपनिदानबंधादिविभावरहितः सन् जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमितेष्वच विषयसुखानंदवासनावासितं चित्तं मुक्त्वा शुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दसुखेन वासितं रंजितं मूर्च्छितं परिशुद्धं तन्मयं तृप्तं रतं संतुष्टं चित्तं कृत्वा वर्तते स एव मस्तिश्रुतावधिमानः परमार्थशब्दाभिधेयं साध्यात्मोक्षकारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिवक्ष्यं परमात्मभाषया वीतरागचर्मध्यातशुक्लध्यातस्वरूपं स्वसंवेद्यशुद्धात्मपदं परमसमरसीभावेन अनुभवति न चान्यः । यादृशं परमात्मपदमनुभवति तादृशं परमात्मपदस्वरूपं भोगं

टीका—कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार है—अतीत, वर्तमान और आगामी काल का ।

उनमें से अतीत काल का तो उपभोग वीत चुकने के कारण ज्ञानी अतीत काल के परिग्रह भाव को धारण नहीं करता; अनागत काल के उपभोग को यदि वांछा करे तब परिग्रहभाव को धारे से ज्ञानी के आगामी वांछा नहीं है इसलिये परिग्रहभाव को नहीं धारता, जिस कर्म को ज्ञानी अपना ग्रहित जानता है उसके उदय के भोग की आगामी वांछा कैसे कर सकता है ? और वर्तमान का उपभोग यदि रागबुद्धि से प्रवर्तमान हो तब परिग्रहभाव को धारे से ज्ञानी के वर्तमान का उपभोग रागबुद्धिकर प्रवर्तमान नहीं देखता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमयभाव रागबुद्धि का अभाव है । केवल विराग बुद्धिकर ही प्रवर्तमान होना परिग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानी की ऐसी बुद्धि है कि जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भवश्य होगा इसलिये विनाशीक से प्रीति नहीं करनी । इस कारण वर्तमान कर्म के उदय का उपभोग है वह ज्ञानी के परिग्रह नहीं है और आगामी कर्म के उदय को न चाहने वाले ज्ञानी के अनागत उपभोग परिग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानभाव रूप वांछा का अभाव है इसलिये अनागत कर्म के उदय का उपभोग भी ज्ञानी के परिग्रह नहीं है ।

भावार्थ—अतीत उपभोग तो वीत ही चुका, अनागत की वांछा नहीं और वर्तमान में राग नहीं है, जब उपभोग को हेय जाने तो उसमें राग किस तरह हो सकता है । इसलिये ज्ञानी के तीनों ही काल के कर्म के उदय का उपभोग परिग्रह नहीं है । जो वर्तमान में उपभोग के कारण मिलाता है सो पीड़ा न सह सकने के कारण रोगी की भाँति उसका इलाज करता है यह निर्बलता का दोष है ॥२१५॥

कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।

तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखइ कयावि ॥ २१६ ॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तज्ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥२१६॥

ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूत्पन्नप्रध्वंस्त्विवाह्रिभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावः कांच्यमाखं वेद्य भावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांच्यमाखो वेद्यो भावो विनश्यति । तस्मिन् विमण्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांच्यमाखवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते । तदा तद्भवनात्पूर्वं

समये । कस्मत् ? इति चेत्, उपादानकारणसदृशं कार्यं भवति यतः कारणम् इति । एवं स्वसवेदनज्ञानगुणं विना मत्यादि-
पंचज्ञानविकल्पपरहितमखंडारमात्मवदं न लभ्यते इति संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रादृक्तं गतं ॥ २१५ ॥ अथ भाविनं भागं
ज्ञानी न कांक्षतीति कथयति:—जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं योसो रागादिविकल्प. कर्ता
वेदयत्यनुभवति यस्तु सातोदयः कर्मतापन्नं वेद्यते तेन रागादिविकल्पेन, अनुभूयते । तदुभयमपि अर्थपर्यायापेक्षया समयं
समयं प्रति विनश्यतं तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखइ कयावि तदुभयमपि वेद्यवेदकरूपं वर्तमानं
भाविनं च विनश्यतं जानन् सन् तत्त्वज्ञानी नाकांक्षति न वांछति कदाचिदपि ॥ २१६ ॥ अथ तथैवापभ्यासरूपाणि
निष्प्रयोजनबंधनिमित्तानि शरीरविवये भोगनिमित्तानि च रागाद्यध्यवसानानि परमात्मतत्त्ववेदी न वांछति, इति प्रतिपाद-
यति:—बंधुवभोगाणिमित्तं अज्झवसाखोदयेसु णाणिस्स शेव उप्पज्जदे रागो स्वसवेदनज्ञानिनो जीवस्य

आगे पूछते हैं कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की क्यो वांछा नहीं करता ? उसका उत्तर कहते हैं:—[यः] जो [वेदयते] अनुभव करने वाला भाव अर्थात् वेदकभाव और जो [वेद्यते] अनुभव करने योग्य भाव अर्थात् वेद्यभाव [उभयं] इस तरह वेदक और वेद्य ये दोनों भाव आत्मा के होते हैं सो क्रम से होते हैं एक समय में नहीं होते । ये दोनों ही [समये समये] समय समय में [विनश्यति] नष्ट हो जाते हैं । आत्मा उन दोनों भावों में नित्य है [तत्] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी [ज्ञायकः तु] दोनों भावों का ज्ञायक ही है [उभयमपि] इन दोनों भावों को [कदापि] कदाचित् भी [न कांक्षति] नहीं चाहता ।

टीका—ज्ञानी तो अपने स्वभाव के ध्रुवत्व के कारण टंकोत्कीर्ण एक ज्ञानस्वरूप नित्य है और जो वेदने वाला तथा वेदने योग्य ऐसे दो वेदक तथा वेद्यभाव हैं वे उत्पत्ति तथा विनाशस्वरूप हैं क्योंकि विभाव भाव हैं उनके क्षणिकपना है इसलिये दोनों भाव विनाशीक (क्षणिक) हैं वहां ऐसा विचार होता है कि वेदकभाव प्राणामी वांछा में लेने योग्य वेद्य भाव को अनुभव करे । यह जब तक उपजे तब

स विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं स वेद्यो विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांच्यमाणभाववेदानानवस्था । तां च विजानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति ॥२१६॥

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्ब्रूयते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥ १४७ ॥

रागाद्युदयरूपेषु, ग्रन्थवसानेषु बंधनिमित्तं भोगनिमित्तं वा नैवोत्पद्यते रागः । कथंभूतेष्वध्यवसानेषु ? संसारदेहविसण्डु निष्प्रयोजनबंधनिमित्तेषु संसारविषयेषु भोगनिमित्तेषु देहविषयेषु वा । इदमत्र तात्पर्यं भोगनिमित्तं स्तोत्रमेव पापं करोत्ययं जीवः । निष्प्रयोजनापघ्यानेन बहुतरं करोति शालिमस्त्यबत् । तथा शोकमपघ्यानलक्षणं—बंधबंधच्छेदादेर्द्वेषा-
द्रागाच्च परकलत्रादेः आघ्यानमपघ्यानं शासति जिनशासने विषदाः ॥१॥ इति अपघ्यानेन कर्मं बध्नाति तदभ्युत्थनमास्ते—

तक वेद्यभाव नष्ट हो जाय (विनस जाय) उसके विनाश होनेपर वेदकभाव किसका अनुभव करे ? तथा जो यहां ऐसे कहा जाय कि वांछा में आता जो वेद्यभाव उसके बाद होने वाला जो अन्य वेद्यभाव उसको वेदन करता है तो उसके होने के पहले ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब उस वेद्यभाव को कौन वेद सकता है ? । फिर कहते हैं कि वेदकभाव के बाद होने वाला जो अन्य वेदकभाव वह उस वेद्यभाव को वेदेगा तो उस वेद्यभाव के होने के पहले वह वेद्यभाव नष्ट हो जाय तब वह वेदकभाव कौन से भाव को वेदे ? ऐसा कांक्षमाणभाव अर्थात् वेदना की वांछा में आता हुआ भाव उसकी अनवस्था है कहां ठहराव नहीं । उस अवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी आकांक्षा नहीं करता ।

भावार्थ—वेदकभाव और वेद्यभाव इन दोनों में काल भेद है । जब वेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव नष्ट हो जाता है और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है । इसलिये ज्ञानी दोनों को विनाशिक जान अप जानने वाला ही रहता है ॥२१६॥

यहां प्रश्न—आत्मा तो नित्य है उसे दोनों भावों का वेदने वाला क्यों नहीं कहते ? उसका समाधान—वेद्य वेदकभाव तो विभाव भाव हैं आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, सो जिसकी वांछा की ऐसा वेद्यभाव जब तक वेदकभाव आया तब तक नष्ट हो गया । मनोवांछित होता नहीं है तब वांछा करना अज्ञान है ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—**वेद्य** इत्यादि । **अर्थ**—वेद्यवेदकभाव कर्म के निमित्त से होते हैं इसलिये वे स्वभाव नहीं विभाव हैं, चलायमान हैं, समय समय में विनसते हैं; इसलिये वांछित-भाव नहीं वेदा जाता । इसी कारण ज्ञानी कुछ भी आगामी भोगों की वांछा नहीं करता सभी से वैराग्य भाव को प्राप्त है ।

भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव उनके काल भेद हैं इसलिये मिलाप नहीं—विधि मिलती नहीं तब आगामी बहुत काल सम्बन्धी की वांछा ज्ञानी क्यों करे ॥ १४७ ॥

तथाहि—

बंधुवभोगणिमित्ते अज्भवसाणोदएसु णणिस्स ।

संसारदेहविसएसु गोव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥

बंधोपभोगनिमित्तेषु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।

संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥ २१७ ॥

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसारविषयाः ततरेबंधनिमिष्ठाः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिष्ठाः । यतरे बंधनिमिष्ठास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः । यतरे तूपभोगनिमिष्ठास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ॥२१७॥

संकल्पकल्पतदसंश्रयणात्स्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् ।

तत्रार्थतस्तव चकास्ति न किञ्चनापि पक्षः परं भवति कल्पमसंश्रयस्य ॥१॥

दौर्बिध्यदग्धमनसोऽनरुणात्भुक्तेष्वित्तं यथोत्पलसति ते स्फुरितान्तरंगं ।

धाम्नि स्फुरेद्यदि तथा परमात्मसंज्ञे कौतुकुली तव भवेद्विकला प्रभूतिः ॥२॥

प्राचार्यास्त्रे अणितं—कंखदि कलुसिदमूढो दु कामभोगेहि मुच्छिदो संतो ।

एय मुज्जतो भोगे बंधदि भावेण कम्माणि ॥१॥

इति ज्ञात्वा, प्रपञ्चानं त्यक्त्वा च शुद्धात्मस्वरूपे स्थातव्यमिति भावार्थः ॥२१७॥ अथानंतरं तस्वीव ज्ञानगुणस्य चतुर्दशगाथापर्यंतं पुनरपि विषयेष्व्याख्यानं करोति । तद्यथा—ज्ञानी सर्वद्रव्येषु बीतरागत्वात्कर्मणा न लिप्यते सरागत्वाद्ज्ञानी

ऐसे सभी उपभोगों से ज्ञानी के वैराग्य है यह कहते हैं—[बंधोपभोगनिमित्तेषु] बंध और उपभोग के निमित्त जो [अध्यवसानोदयेषु] अध्यवसान के उदय हैं वे [संसारदेहविषयेषु] संसारविषयक और देह विषयक हैं उनमें [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [रागः] राग [नैव उत्पद्यते] नहीं उत्पन्न होता ।

टीका—इस लोक में निश्चय से अध्यवसान के उदय कितने ही तो संसार के विषय हैं और कितने ही शरीर के विषय हैं । उनमें से जितने संसार के विषय हैं उतने तो बंध के निमित्त हैं और जितने शरीर के विषय हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं । वहां जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो रागद्वेष मोह आदिक हैं और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुखदुःखादिक हैं । इन सब में ही ज्ञानी के राग नहीं है क्योंकि अध्यवसान नाना द्रव्यों का स्वभाव है इसलिए एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाव वाले ज्ञानी के उनका प्रतिषेध है ।

भावार्थ—संसार देहभोग संबंधी रागद्वेष मोह सुख दुःखादिक अध्यवसान के उदय हैं वे नाना द्रव्य अर्थात् पुद्गल तथा जीवद्रव्य संयोगरूप हुए उनके स्वभाव हैं, ज्ञानी का एक ज्ञायकस्वभाव है इसलिये ज्ञानी के उनका प्रतिषेध है इस कारण ज्ञानी के उनमें प्रीति नहीं है । परद्रव्य परभाव संसार में भ्रमण के कारण हैं उनसे प्रीति करे तो किस काम का ? ॥२१७॥

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं 'कर्म' रागरसरिक्ततयैति ।
 रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे 'स्वीकृतैव हि बहिष्कृतौ' ॥ १४८ ॥
 ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीलः ।
 लिप्यते सकलकर्मभिरेष कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १४९ ॥

शाण्णी रागप्यजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्यदि रजएण दु कद्दमज्जे जहा कणयं ॥२१८॥

अराणाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्यदि कम्मरणेण दु कद्दमज्जे जहा लोहं ॥२१९॥ (युग्मम्)

ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥ २१८ ॥

अज्ञानी पुना रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहं ॥२१९॥

लिप्यते, इति प्रतिपादयति;—हर्षविषादादिविक्रपोपाधिरहितः स्वसंवेदनज्ञानी सर्वद्रव्येषु रागादिपरित्यागशीलो यतः कारणात्, ततः कर्दममध्यगतं कनकमिव कर्मरजसा न लिप्यते इति । अज्ञानी पुनः स्वसंवेदनज्ञानाभावात् सर्वपंचंद्रिय-विषयादिपरद्रव्ये रक्तः काशितो मूछितो मोहितो भवति यतः कारणात्, ततः कर्दममध्यलोहमिव कर्मरजसा बध्यते इति ॥ २१८ ॥ २१९ ॥

इसी अर्थ का कलश रूप तथा अगले कथन की सूचनिका के श्लोक कहते हैं—**ज्ञानिनो** इत्यादि ।

अर्थ—ज्ञानी परिग्रहभावों से रहित है, रागरूपी रस से भी रहित है उसका कर्म परिग्रहभाव को नहीं प्राप्त होता । जैसे लोघ फिटकरी से कसायला नहीं किया गया जो वस्त्र उसमें रंग का लगना अंगीकार न हुआ बाहर ही लोटता है वस्त्र में प्रवेश नहीं करता ।

भावार्थ—जैसे लोघ फिटकरी लगाये बिना वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता उसी तरह ज्ञानी के राग भाव के बिना कर्म के उदय का भोग नहीं है इसलिये वह परिग्रहपने को नहीं प्राप्त होता ॥१४८॥

फिर कहते हैं—**ज्ञानवान्** इत्यादि । **अर्थ**—ज्ञानी निजरस से ही सब रागरस के त्यागरूप स्वभाव वाला है इस कारण कर्म के मध्यमें पड़ा हुआ भी सब कर्मों से लिप्त नहीं होता ॥१४९॥

आगे इसी अर्थ का व्याख्यान गाया में करते हैं;—**[ज्ञानी]** ज्ञानी **[सर्वद्रव्येषु]** सब द्रव्यों में **[रागप्रहायकः]** राग का छोड़ने वाला है वह **[कर्ममध्यगतः]** कर्म के मध्य में प्राप्त हुआ हो **[तु]** तोभी **[रजसा]** कर्मरूपी रज से **[नो लिप्यते]** लिप्त नहीं होता **[यथा]** जैसे **[कर्दममध्ये]** कीचड़ में

यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात् । तथा क्लिप्तज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मज्ञा न लिप्येत सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात् ज्ञान्येव । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात् तथा क्लिप्ताज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मज्ञा लिप्येत सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात् ॥ २१८ ॥ २१९ ॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशःशक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्संततं

ज्ञानिन् भुञ्च परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥ १५० ॥

अथ सकलकर्मनिर्जरा नास्ति कथं मोक्षो भविष्यतीति प्रश्ने परिहारमाह:—

एणागफणीए मूलं एणइणितोएण गम्भणागेण ।

पड़ा हुआ [कनकं] सोना [तु पुनः] और [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] सब द्रव्यों में [रक्तः] रागी है इसलिये [कर्ममध्यगतः] कर्म के मध्य को प्राप्त हुआ [कर्मरजसा] कर्मरज से [लिप्यते] लिप्त होता है [यथा] जैसे [कर्दममध्ये] कीच में पड़े हुए [लोहं] लोहे को कोई लग जाती है वैसे ।

टीका—जैसे निश्चय से सुवर्ण कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ है तोभी कीचड़ से लिप्त नहीं होता क्योंकि सुवर्ण का स्वभाव कर्दम के लेप न लगने स्वरूप ही है; उसी प्रकार प्रकटपने से ज्ञानी कर्म के बीच में पड़ा है तोभी कर्म से लिप्त नहीं होता क्योंकि ज्ञानी सब परद्रव्यगतराग के त्याग के स्वभावपने के होने से कर्म से अलिप्तस्वभावी है । और जैसे लोहा कर्दम के मध्य पड़ा हुआ कर्दम से लिप्त हो जाता है क्योंकि लोहे का स्वभाव कर्दम से लिप्त होने रूप ही है; उसी तरह अज्ञानी प्रकटपने कर्म के बीच पड़ा हुआ कर्म से लिप्त होता है क्योंकि अज्ञानी सब परद्रव्यों में किये गये राग का उपादान स्वभाव होने से कर्म में लिप्त होने के स्वभाव वाला है ।

भावार्थ—जैसे कीचड़ में पड़े हुए सुवर्ण के कोई नहीं लगती, और लोहे के कोई लग जाती है उसी प्रकार ज्ञानी कर्म के मध्यगत है तोभी वह कर्म में नहीं बंधता । और अज्ञानी कर्म से बंधता है । यह ज्ञान अज्ञान की महिमा है ॥२१८॥२१९॥

अब इस अर्थ का तथा अगले कथन की सूचनिका का कलश कहते हैं—यादृक् इत्यादि । अर्थ—इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका वैसा ही स्वाधीनपना है यह निश्चय है सो उस स्वभाव को अन्य कोई अन्य सरीखा करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता इस न्याय से ज्ञान निरंतर ज्ञानस्वरूप ही होता है ज्ञान का अज्ञान कभी नहीं होता यह निश्चय है । इसलिये हे ज्ञानी ! तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, तेरे परके अपराध से उत्पन्न हुआ ऐसा लोक में बंध नहीं है ।

१. पाठोभयमावधि प्रकाशितेषु केषुचित्पि संस्कारणेषु न लभ्यते ।

भुजंतस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दव्वे ।
 संखस्स सेदभावो एवि सक्कंदि किरणगा काउं ॥ २२० ॥
 तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
 भुजंतस्सवि णाणं ए सक्कमगणाणदं गोदुं ॥ २२१ ॥
 जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदुण ।
 गच्छेज्ज किराहभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥ २२२ ॥
 जहं संखो पोग्गलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिदुण ।
 गच्छेज्ज किराहभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥
 तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिउण ।
 अगणाणेण परिणदो तइया अगणाणदं गच्छे ॥ २२३ ॥

एागं होइ सुवराणं धम्मंतं भन्त्यवाएण ॥

नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गर्भनगेन । नागं भवति सुवर्णं धम्ममानं भस्त्रावायुना । नागफण्यी नामीषधी तस्या मूलं । नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोत्रं मूलं । गर्भनागं सिद्धद्रव्यं । नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्णं भवति न च पुण्याभावे । कथंभूतः सन् ? भस्त्रया धम्ममानमिति दृष्टांतगाथा गता । अथ दाष्टतमाह;—

कम्मं हवेइ किट्टं रागादी कालिया अह विभाओ ।

सम्मत्तणाणाचरणां परमोसहमिदि वियाणाहि ॥

कर्म भवति किट्टं रागादयः कालिका अथ विभावाः । सम्मत्त्वज्ञानदर्शनचारित्र्यं परमोषधमिति विजानीहि । इ व्यकर्म किट्टसंज्ञं भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकसंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं भेदाभेदरूपं परमोषधं जानीहि इति ।

'भाणां हवेइ अग्गी तवयरणां भत्तली समक्खादो ।

जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोईहिं ॥

भावार्थ—वस्तु स्वभाव मेंटने को कोई समर्थ नहीं है इसलिये ज्ञान हुए बाद उसे अज्ञान करने को कोई समर्थ नहीं है यह निश्चयनय है । इसलिये ज्ञानी को कहा गया है कि तेरे परके किये अपराध से बंध नहीं है तू उपभोग को भोग । उपभोगों के भोगने की शंका मतकर । शंका करेगा तो परद्रव्य से बुरा होना ऐसा मानने का प्रसंग आयेगा । इस तरह परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की शंका मेंटी है । ऐसा मत समझो कि भोग भोगने की प्रेरणा कर स्वच्छन्द किया है । स्वेच्छाचारी होना अज्ञानभाव है ॥१५०॥

भुंजानस्यापि विविधानि सच्चिच्चिच्चमिश्रितानि द्रव्याणि ।
 शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुं ॥ २२० ॥
 तथा ज्ञानिनोऽपि सच्चिच्चिच्चमिश्रितानि द्रव्याणि ।
 भुंजानस्यापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुं ॥ २२१ ॥
 यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तर्कं प्रहाय ।
 गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥ २२२ ॥
 यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।
 गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥
 तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।
 अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥ २२३ ॥

यथा खलु शंखस्य परद्रव्यस्युपभुंजानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकर्तुं शक्येत परस्य
 परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यस्युपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणं भस्त्रा समाख्यातं । जीवो भवति लोहं धमितव्यः परमयोगिभिः ।
 वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निर्भवति । द्वादशविधतपश्चरणं भस्त्रा ज्ञातव्या । प्रासन्नभयजीवो लोहं भवति ।
 स च भयजीवः पूर्वोक्तसम्यक्त्वाद्यौषधध्यानानिभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणभस्त्रया परमयोगिभिः

आगे इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं—जैसे शंख [विविधानि] अनेक प्रकार के [सच्चिच्च-
 चिच्चमिश्रितानि] सचित्त अचित्त और मिश्रित [द्रव्याणि] द्रव्यों को [भुंजानस्यापि] भक्षण करता
 है तो भी [शंखस्य] उस शंख का [श्वेतभावः] सफेदपना [कृष्णकः कर्तुं] काला करने] को [नापि
 शक्यते] कोई भी समर्थ नहीं [तथा] उसी तरह [विविधानि] अनेक प्रकार के [सच्चिच्चिच्चमिश्रि-
 तानि] सचित्त अचित्त और मिश्रित [द्रव्याणि] द्रव्यों को [भुंजानस्यापि] भोगने वाले [ज्ञानिनः]
 ज्ञानी के [ज्ञानं अपि] ज्ञान के भी [अज्ञानतां नेतुं] न शक्यं] अज्ञानपना करने की किसी की भी
 सामर्थ्य नहीं है । और जैसे [स एव शंखः] वही शंख [यदा] जिस समय [तर्कं श्वेतस्वभावं] अपने
 उस श्वेतस्वभाव को [प्रहाय] छोड़कर [कृष्णभावं] कृष्णभाव को [गच्छेत्] प्राप्त होता है [तदा]
 तब [शुक्लत्वं] सफेदपन को [प्रजह्यात्] छोड़ देता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी
 [खलु यदा] निश्चय से जब [तर्कं ज्ञानस्वभावं] अपने उस ज्ञान स्वभाव को [प्रहाय] छोड़कर
 [अज्ञानेन परिणतः] अज्ञान रूप परिणामन करता है [तदा] उस समय [अज्ञानतां] अज्ञानपने को
 [गच्छेत्] प्राप्त होता है ।

टीका—जैसे शंख परद्रव्य को भक्षण करता रहता है तो भी कोई उसका श्वेतपन काले

कर्तुं शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बंधः । यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यस्रुपस्रुजानोऽनुपस्रुजानो वा रवेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्ण-भावेन परिखमते तदास्य रवेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् । तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्य-स्रुपस्रुजानोऽनुपस्रुजानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिखमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनः स्वापराधनिमित्तो बंधः ॥ २२०। २२१। २२२। २२३ ॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुं सुचितं किंचित्थाप्युच्यते

मुच्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्मुक्त एवासि भोः ।

बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते

ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्भुवं ॥१५१॥

धर्मितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो भट्टचार्याकमतानुसारिभिरिति । अथ ज्ञानिनः शंखदृष्टातेन बंधाभावं दर्शयति;—यथा सजीवस्य संलस्य श्वेतभावः कृष्णीकर्तुं न शक्यते । किं कुशाणत्यापि ? भुंजानस्यापि । कानि ? कर्मतुपन्नाति सचित्ताचित्तमिध्राणि विविधद्रव्याणीति स्वरूप नहीं कर सकता क्योंकि परमं परभाव स्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है । उसी तरह परद्रव्य को भोगते हुए ज्ञानी के ज्ञान को कोई दूसरा अज्ञानरूप नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे में परभावस्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है इस लिये ज्ञानी के परकृत अपराध के निमित्त से बंध नहीं है । और जिस समय वही शंख परद्रव्य को भोगता हो अथवा न भोगता हो परन्तु अपने श्वेतपने को छोड़ आप ही कृष्णभाव स्वरूप परिणामता है उस समय उस शंख का श्वेतभाव अपने द्वारा ही किये कृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह वही ज्ञानी परद्रव्य को भोगता हो अथवा न भोगता हो परन्तु जिस समय अपने ज्ञान को छोड़ आप ही अज्ञान से परिणामन करे उस समय इसका ज्ञान अपना ही किया निश्चय से अज्ञान रूप होता है । इसलिये ज्ञानी के परका किया बंध नहीं है आप ही अज्ञानी होय तब अपने अपराध के निमित्त से बंध होता है ।

भावार्थ—जैसे शंख सफेद है वह परको भक्षण से तो काला होता नहीं जब आप ही कालिमा रूप परिणामे तब काला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग करता हुआ भी अज्ञानी नहीं होता जब आप ही अज्ञान रूप परिणामन करे तब अज्ञानी होता है तभी बंध करता है ॥२२०।२२१।२२२।२२३॥

इसका कलशरूप काव्य कहते हैं—**ज्ञानिन्** इत्यादि । **अर्थ—**हे ज्ञानी ! तुम को कुछ भी कर्म कभी करना योग्य नहीं है तो भी तू कहता है कि परद्रव्य मेरा तो कदाचित् भी नहीं है और मैं भोगता हूँ । तो आचार्य कहते हैं यह बड़ा खेद है, जो तेरा नहीं उसको तू भोगता है तो तू खोटा खाने वाला है । हे भाई जो तू कहे कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता इसलिये भोगता हूँ उस जगह क्या तुम्हें भोगने की इच्छा है ? तू ज्ञान रूप हुआ अपने स्वरूप में निवास करे तो बंध नहीं है और जो भोगने की इच्छा करेगा तो तू आप अपराधी हुआ, अपने अपराध से नियम से बंध को प्राप्त होगा ।

१. ततो ज्ञानिनो कालि बंधस्तदा स्वापराध निमित्त पदेति भावः । ज्ञानिनः इति शब्दान्तरं यदि शब्दोपपि प्राचीनप्रतिपु केतुचिरं भवेत् ।

कर्तारं स्वफलेन यत्किल वलात्कर्मैव नो योजयेत्
 कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
 ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा
 कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥१५२॥

व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य बीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानं, रागत्वमज्ञानत्वं नेतुं न शक्यते । कस्माद् ? स्वभावस्यान्यथाकर्तुमशक्यत्वात् । किं कुर्वाणस्यापि ? भुंजानस्यापि ? फानि ? स्वकीयगुरु-
 स्थानावस्थाभोग्यानि सञ्चितार्थितमिभ्याणि विविधद्रव्याणि । ततः कारणात् चिरंतनबद्धकर्मनिर्जरेव भवति । नवत-
 रस्य च संघर इति व्यतिरेकदाष्टांतगाथा गता । अन्वयव्यतिरेकशब्देन संबन्ध विधिनिषेधो ज्ञातव्यो इति । यथा यथा
 स एव पूर्वोक्तः सजीवसंज्ञः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात्, अंतरंगस्वकीयोपादानपरिणामाधीनः सन् ध्वेतस्वभावत्वं विहाय
 कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इत्यन्वयदृष्टांतगाथा गता । तथैव च यथा निर्जीवसंज्ञः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात्
 अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन् ध्वेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवसंज्ञ-
 निमित्तं द्वितीयान्वयदृष्टांतगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानी जीवोऽपि हि स्फुटं स्वकीयप्रज्ञापराधेन बीतरागज्ञान-
 स्वभावत्वं विहाय मित्यत्स्वरागाद्यज्ञानभावेन परिणतो भवति तदा स्वत्वभावच्युतः सन्नज्ञानत्वं गच्छेत् । तस्य संघरपूर्विका
 निर्जरा नास्तीति भावार्थः—इत्यन्वयदाष्टांतगाथा गता ॥२२०॥२२१॥२२२॥२२३॥

अथ साराभरपरिणामेन बंधः, तथैव बीतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीति दृष्टातदाष्टांताभ्यां समर्थयति;—यथा
 कथित्युक्तः, वृत्तिनिमित्तं राजानं सेवते ततः सोऽपि राजा तस्मै सेवकाय ददाति, कान् ? विविधसुखोत्पादकान् भोगान्
 इत्यज्ञानिजीवविषयेऽन्वयदृष्टांतगाथा गता । एवमेवाज्ञानी जीवयुक्तः शुद्धात्मोत्सुखोत्पादकान् सन्दुदायागतं कर्मरजः
 सेवते विषयसुखनिमित्तं ततः सोऽपि पूर्वोपाजितपुण्यकर्म राजा ददाति, कान् ? विषयसुखोत्पादकान् भोगाकांक्षारूपान्

भावार्थ—ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं और जो पर द्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं । पर द्रव्य के भोगने वाले को तो लोक में चोर अन्यायी कहते हैं । जो उपभोग से बंध नहीं कहा है वह एसे है कि ज्ञानी बिना इच्छा पर की बरजोरी से उदय में ध्राये को भोगे उसके बंध नहीं कहा और जो आप इच्छा से भोगेगा तो आप अपराधी हुआ, तब बंध क्यों न होगा ? ११५१॥

इसी अर्थ के दृढ़ करने को काव्य कहते हैं—कर्तारं इत्यादि । अर्थ—कर्म अपने करने वाले कर्ता को अपने फल के साथ जबरदस्ती से तो नहीं लगता कि मेरे फल को तू भोग । कर्मफल का इच्छुक ही कर्म को करता हुआ उस कर्म का फल पाता है । इसलिये ज्ञान रूप हुआ, तथा जिसकी राग की रचना कर्म में दूर हो गई है ऐसा मुनि कर्म को करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता । क्योंकि उसका स्वभाव उस कर्म के फल का परित्याग रूप ही है ।

भावार्थ—कर्म तो कर्ता को जबरदस्ती से अपने फल के साथ जोड़ता नहीं परंतु जो कर्म को कर्ता हुआ उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है । इस कारण जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुआ कर्म के करने में राग न करे तथा उसके फल की आगामी इच्छा न करे वह मुनि कर्मों से नहीं बंधता ॥१५२॥

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवए रायं ।
तो सोवि देदि राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२४॥
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
तो सोवि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२५॥
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ए सेवदे रायं ।
तो सो ए देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥
एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवए ए कम्मरयं ।
तो सो ए देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥ (चतुष्कम्)

पुरुषो यथा कोपीह वृषिनिमिषं तु सेवते राजानं ।
तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२४॥
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमिषं ।
तच्चदपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२५॥
यथा पुनः स एव पुरुषो वृषिनिमिषं न सेवते राजानं ।
तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२६॥
एवमेव सम्पग्दष्टिर्विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२७॥

शुद्धात्मभावानां विनाशकान् रागादिपरिणामान् इति । अथवा द्वितीयव्याख्यानं—कोऽपि जीवोऽपि नवपुण्यकर्मनिमित्तं भोगाऽकांक्षानिदानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं करोति सोऽपि पापानुबन्धिपुण्यराजा कालांतरे भोगान्

आगे इस अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं:—[यथा] जैसे [इह] इस लोक में [कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [वृषिनिमिषं तु] आजीविका के लिये [राजानं] राजा को [सेवते] सेवे [तत्] तो [स राजापि] वह राजा भी उसको [सुखोत्पादकान्] सुख के उपजाने वाले [विविधान्] अनेक प्रकार के [भोगान्] भोगों को [ददाति] देता है [एवमेव] इसी तरह [जीवपुरुषः] जीवनामा पुरुष [सुखनिमिषं] सुख के लिये [कर्मरजः] कर्म रूपी रज को [सेवते] सेवन करता है [तत्] तो [तत्कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख के उपजाने वाले [विविधान् भोगान्] अनेक प्रकार के भोगों को [ददाति] देता है [पुनः] और [यथा] जैसे [स एव पुरुषः] वही पुरुष [वृषिनिमिषं] आजीविका के लिये [राजानं] राजा को [न सेवते]

यथा कश्चित्पुरुषः फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यं ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं
किन्स्वस्यापि कृतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्माविशोनापतेत् ।
तस्मिन्नापतिते त्वक्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो
ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३॥
सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमते परं
यद्भजेऽपि पतत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।

ददाति । तेऽपि निदानबंधेन प्राप्ता भोगा राक्षणादिबन्नारकादिदुःखपरंपरां प्रापयन्तीति भावार्थः । एवमज्ञानिजीवं प्रत्यन्वयदृष्टांतगाथा गता । यथा स चैव पूर्वोक्तपुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । ततः सोऽपि राजा तस्मै न ददाति, कान् ? विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता । एवमेव च सम्यग्दृष्टिर्जीवः

नहीं सेवे [तत्] तो [स राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख के उपजाने वाले [विविधान्] अनेक प्रकार के [भोगान्] भोगों को [न ददाति] नहीं देता है [एवमेव] इसी तरह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [विषयार्थ] विषयों के लिये [कर्मरजः] कर्म रूपी रज को [न सेवते] नहीं सेवता [तत्] तो [तत्कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख के उपजाने वाले [विविधान् भोगान्] अनेक प्रकार के भोगों को [न ददाति] नहीं देता ।

टीका—जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजा की सेवा करे तो राजा उसे फल देता है उसी तरह जीव भी फल के लिये कर्मों का सेवन करे तो वह कर्म उसे फल देता है । और जैसे वही पुरुष फल के लिये राजा की सेवा न करे तो राजा भी उसको फल नहीं देता उसी तरह सम्यग्दृष्टि फल के लिये कर्म को नहीं सेवे तो वह कर्म भी उसको फल नहीं देता ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—फल की बांछा से कर्म करे तो उसका फल पाता है बांछा के विना कर्म करे तो उसका फल नहीं पा सकता ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥

अब ऐसी प्राशंका को कि जिसको फल की इच्छा नहीं है, वह कर्म क्यों करे दूर करने को काव्य कहते हैं—त्यक्तं इत्यादि । अर्थ—हम ऐसी प्रतीति नहीं करते कि जिसने कर्म का फल छोड़ दिया हो वह कर्म करता है परंतु यहां इतना विशेष है कि ज्ञानी के भी किसी कारण से कुछ कर्म इसके बश विना धा पड़ते हैं उनके अज्ञानपर भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभाव में ठहरता कुछ कर्म करता है या नहीं करता यह कौन जाने ?

भावार्थ—ज्ञानी के परबश कर्म आपड़े हैं उनके होने पर भी ज्ञानी ज्ञान से चलायमान नहीं

**सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं
जानंतः स्वभावव्युत्पद्युषुषु बोधाच्छयवन्तं न हि ॥१५४॥**

पूर्वोपाजितमुद्दधागतं कर्मरज- शुद्धात्मभावनोत्पत्तीतरागमुत्थानंदात्प्रच्युतो भूत्वा विषयमुत्सार्धं, उपादेयवृद्ध्या न सेवते तत्तस्तदपि कर्म न ददाति, कान् ? विविधविषयमुत्सोत्पादकान् भोगाकांक्षाकूपान् शुद्धात्मभावनाविनाशकान् रागादिपरि-
णामानिति । अथवा द्वितीयव्याख्यानं—कोऽपि सम्यग्दृष्टिर्जीवो निर्विकल्पसमाधेरभावात्, अशाक्यानुष्ठानेन विषयकषा-
यबंधनार्थं यद्यपि व्रतशीलदानपूजादिशुभकर्मनुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षाकूपनिदानबंधने तत्पुण्यकर्मनुष्ठानं न
सेवते । तदपि पुण्यानुबंधिपुण्यकर्म भवातरे तीर्थंकर-चक्रवर्ती—बलदेवाद्यभ्युदयरूपेणोदयागतमपि पूर्वमशभावितभेद-
विज्ञानवासनाबलेन शुद्धात्मभावनाविनाशकान् विषयमुत्सोत्पादकान् भोगाकांक्षानिदानकूपान् रागादिपरिणामान् ददाति,
भरतेश्वरादीनामिव । इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदाष्टीतगाथा गता । एवं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाभेद-
रूपं परमाशंशब्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं स्वसंवेद्यं संबन्धपूर्विकाया निर्जराया उपादानकारणं
पूर्वं यद्व्याख्यातं परमात्मपदं, तत्पदं येन निर्विकारस्वसंवेदनसहायभेदविज्ञानगुणेन विना न सम्भ्यते तस्यैव भेदविज्ञानगुणस्य
पुनरपि विशेषव्याख्यानरूपेण चतुर्दशसूत्राणि गतानि ॥२२४॥२२५॥२२६॥२२७॥ इत ऊर्ध्वं निवृत्तशंकाद्यष्टगुणकथनं गाथानव-
कपर्यंतं व्याख्यानं करोति । तत्र तावत् प्रथमगाथायां निजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नमुत्सोत्तरसास्वाद्युत्पाः संतः सम्य-
ग्दृष्टयो घोरोपसर्गेऽपि सप्तभयरहितत्वेन निर्विकारस्वानुभवस्वरूपं स्वस्वभावं न त्यजन्तीति कथयति;—सम्मादिद्धी

होता, उस अवस्था में यह ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं यह नहीं मालूम होता यह बात कौन जान सकता है, ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है अज्ञानी की सामर्थ्य ज्ञानी के परिणाम को जानने की नहीं है । यहाँ पर ऐसा जानना कि ज्ञानी कहने से अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी हैं । उनमें से अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत तथा भ्राह्मण विहार करने वाले मुनियों की बाह्यक्रिया प्रवर्तती है तो भी अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से वे क्रियायें उज्ज्वल हैं । इसलिये उनका उजलापन को वे ही जानते हैं मिथ्यादृष्टि उनका उजलापन को नहीं जानता । मिथ्यादृष्टि तो बहि-
रात्मा है बाहर से ही भला बुरा मानता है, अंतरात्मा की गति मिथ्यादृष्टि क्या जान सकता है ? ॥१५३॥

आगे इसी अर्थ के समर्थन रूप कहते हैं कि ज्ञानी के निःशंकित नामा गुण होता है उसी की सूचना रूप काव्य कहते हैं—सम्यग्दृष्टयः इत्यादि । अर्थ—यह साहस एक सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है क्योंकि जिस भय से तीन लोक चलायमान हो गये हैं ऐसे बखपात के पड़ने पर भी वे अपने ज्ञान से चलायमान नहीं होते । वे स्वभाव से ही निर्भयपना होने के कारण सब शंकाओं को छोड़कर अपने आत्मा को ऐसा जानते हैं कि इस आत्मा का ज्ञानरूपी शरीर किसी से भी बाधित नहीं हो सकता ऐसा जानते हुए आप ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं उससे च्युत नहीं होते ।

आबार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुणसहित होता है सो ऐसे बखपात के पड़ने पर भी (जिसके भय से तीन लोक के जीव मार्ग छोड़ देते हैं) वह अपने स्वरूप को निर्बाध ज्ञानशरीररूप मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता, ऐसी शंका नहीं रखता कि इस बखपात से मेरा विनाश हो जायगा । पर्याय का विनाश होवे तो ठीक ही है क्योंकि उसका विनाशीक स्वभाव ही है ॥१५४॥

सम्महिद्धी जीवा णिस्संका होंति णिन्भया तेण ।
सत्तभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥२२८॥

सम्यग्दृष्टयो जीवा निरशंका भवंति निर्भयास्तेन ।

सप्तभयविप्रमुक्ता यस्माच्चस्मात्तु निरशंकाः ॥२२८॥

येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मफलनिरभिलाषाः संतः, अत्यंत कर्मनिरपेक्षतया वर्तते तेन नूनमेते अत्यंतनिरशंकदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यंतनिर्भयाः संभाव्यते ॥२२८॥

लोकः शाश्वत एक एष 'सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः

चिन्लोकं' स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्गीः कृतो

निरशंकं सततं स्वयं स सद्दं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५५॥

जीवा णिस्संका होंति सम्यग्दृष्टयो जीवाः शुद्धबुद्धेकस्वभावनिर्दोषपरमात्माप्राप्तं कुर्वाणाः संतो निशंका भवंति

आगे इसी अर्थ को गाया से कहते हैं;—[सम्यग्दृष्टयः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव [निःशंका भवंति] निःशंक होते हैं [तेन] इसीलिये [निर्भयाः] निर्भय हैं [यस्मात्] क्योंकि [सप्तभयविप्रमुक्ताः] सप्तभय से रहित हैं [तस्मात्] इसीलिये [निःशंकाः] निःशंक हैं ।

टीका—जिस कारण सम्यग्दृष्टि नित्य ही सब कर्मों के फल की अभिलाषा से रहित हुए कर्म से सर्वथा निरपेक्ष हुए प्रवर्तन करते हैं इस कारण अत्यंत निःशंक दारुणा (तीव्र) निश्चयरूप दृढ़ आशयरूप हुए अत्यंत निर्भय हैं ऐसी संभावना की जाती है ॥२२८॥

अब सप्तभय के कलशरूप काव्य कहते हैं उनमें इसलोक तथा परलोक के दो भयों का काव्य—लोक इत्यादि । अर्थ—जो यह भिन्न आत्मा का चैतन्यस्वरूप लोक है वह शाश्वत है एक है, सब जीवों के प्रगट है इसको यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी (केवल) भवलोकन करता है । उस अवस्था में ज्ञानी ऐसा विचारता है कि यह चैतन्यलोक तेरा है और इससे जो अन्य लोक है वह परलोक है तेरा नहीं । ऐसा विचारते हुए उस ज्ञानी के इसलोक तथा परलोक का भय कैसे हो सकता है ? नहीं होता । इस कारण ज्ञानी निःशंक हुआ हमेशा अपने को स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवता है ।

भावार्थ—इस भव में लोकों का डर रहता है कि ये लोग न माझूम मेरा क्या बिगाड़ करेंगे ऐसा तो इस लोक का भय है, और परभव में न माझूम क्या होगा ऐसा भय रहता वह परलोक का भय है । सो ज्ञानी ऐसा जानता है कि मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है यह सबमें प्रगट है । इस लोक के सिवाय जो अन्य है वह परलोक है । सो मेरा लोक तो किसी का बिगाड़ा हुआ नहीं बिगड़ता । ऐसे विचारता हुआ ज्ञानी अपने को स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवे तो उसके इस लोक का भय किन्म तरह हो सकता है कभी नहीं होता ॥१५५॥

१. सकलं कालं व्यक्तः प्रकृतः सकलव्यक्त इत्यर्थः । २. एवोऽयं लोकः केवलमयं चिन्लोकं लोकोपतीत्यर्थः ।

एषैकेव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते
 निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः ।
 नैवान्यागतवेदनैव हि भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो
 निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५६॥
 यस्सन्नाशस्युषैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
 ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।
 अस्यात्राद्यमतो न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो
 निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५७॥

यस्मात् कारणात् । शिष्यमया तेन तेन कारणेन निर्भया भवति सत्प्रभयवित्युक्तका जज्ञा यस्मादेव कारणाद् इहलोक परलोक-भ्राष्ट्र-अनुपित-मरण-वेदना-प्राकस्मिकसंज्ञितसप्तभयविप्रमुक्ता भवति तज्ज्ञा तु शिस्संका तस्मादेव कारणात् चौरपरीचहोपसर्गं प्राप्तेपि निश्शंकाः शुद्धात्मस्वरूपे निर्ष्कयाः संतः शुद्धात्मभावनीत्यधीतरागसुखानन्दतृप्ताश्च परमात्म-

प्रब वेदना के भय का काव्य कहते हैं—एषैकेव इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी पुरुषों के यही एक वेदना है कि निराकुल होकर अपना एक ज्ञानस्वरूप प्राप अपने ज्ञानभाव से ही वेदा जाता है और प्राप ही वेदनेवाला ऐसा भ्रमेद स्वरूप वेद्यवेदक भाव के बलसे निरंतर निश्चल वेदा जाता है—अनुभव किया जाता है परंतु अन्य से हुई वेदना ज्ञानी के नहीं है । इसलिये उस ज्ञानी के उस वेदना का भय कैसे हो सकता है ? नहीं होता । इस कारण ज्ञानी निःशंक हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञानभाव का सदा (निरंतर) अनुभव करता है ।

माबार्थ—वेदना नाम सुखदुःख के भोगने का है ज्ञानी के एक अपना ज्ञानमात्रस्वरूप का भोगना ही है । वह अन्य से भाई हुई को वेदना ही नहीं जानता इसलिये अन्य द्वारा आगत वेदना का भय नहीं है । इसकारण सदा निर्भय हुआ ज्ञानका अनुभव करता है ॥१५६॥

प्रब भ्रक्षा के भय का काव्य कहते हैं—यत् इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी ऐसा विचारता है कि सत्स्वरूप वस्तु है वह नाशको प्राप्त नहीं होती ऐसी नियम से वस्तु की मर्यादा है । ज्ञान भी प्राप सत्स्वरूप वस्तु है उसकी निश्चय से दूसरे से रक्षा कैसे ? इसलिये उस ज्ञान का भ्रक्षा करने वाला कुछ भी नहीं है इसकारण ज्ञानी के भ्रक्षा का भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी तो अपने स्वाभाविक ज्ञान-स्वरूप को निःशंक हुआ सदा प्राप अनुभव करता है ।

माबार्थ—ज्ञानी ऐसा जानता है कि सत्ता का कभी नाश नहीं होता, ज्ञान प्राप सत्तास्वरूप है इसलिये ज्ञान स्वयं ही रक्षित है । ज्ञानी के भ्रक्षा का भय नहीं । वह तो निःशंक हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है ॥१५७॥

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च तुः ।
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो
निर्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५८॥
प्राणोच्छेदबुद्धाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो
निर्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५९॥

स्वरूपान्न प्रथ्यन्ते पांडवादिबत् ॥ २२८ ॥ अद्यान्तरं बीतरागसम्यग्दृष्टेर्निर्शंकाद्यष्टगुणाः नवतरबंधं निवारयति ततः
कारणाद्बंधो नास्ति किं तु संवरणविका निर्जरैव भवतीति प्रतिपादयति;—जो चचारवि पाए छिदिदि ते कम्म-
मोहबाधकरे यः कर्ता मिथ्यात्वाविरतिक्रामयोगलक्षणान् संसारबद्धस्य मूलभूतान् निष्कर्मात्मतत्त्वविलक्षणत्वेन

अब अगुप्तिभय का काव्य कहते हैं—स्वं रूपं इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी विचारता है कि वस्तु का निजरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है, उसमें अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता । यहां ज्ञान भी पुरुष का स्वरूप है । वह अकृत्रिम है इसलिये ज्ञानी के कुछ भी अगुप्त नहीं है ज्ञानी के अगुप्ति का भय नहीं है । इसी कारण ज्ञानी निःशंक हुआ निरंतर आप स्वाभाविक अपने ज्ञानभाव का सदा अनुभव करता है ।

भावार्थ—जिसमें किसी का प्रवेश नहीं ऐसे गढ़ दुर्गादिक का नाम गुप्ति है उसमें यह प्राणी निर्भय होकर रहता है । और जो गुप्त प्रदेश न हो, खुला हुआ हो, उसको अगुप्ति कहते हैं वहां बैठने से जीव को भय उत्पन्न होता है । ज्ञानी ऐसा समझता है कि जो वस्तु का निज स्वरूप है उसमें परमार्थ से दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है यही परमगुप्ति है । पुरुष का स्वरूप ज्ञान है उसमें किसी का प्रवेश नहीं है । इसलिये ज्ञानी को भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप को निःशंक होकर निरंतर अनुभव करता है ॥१५८॥

अब मरणभय का काव्य कहते हैं—प्राणो इत्यादि । अर्थ—प्राणों का उच्छेद होना उसे मरण कहते हैं सो आत्मा का प्राण निश्चयज्ञान है, वह स्वयमेव शाश्वत है इसका कभी उच्छेद नहीं हो सकता, इस कारण आत्मा का मरण नहीं होता । ऐसा विचारने से ज्ञानी के मरण का भय कैसे हो ? इसलिये ज्ञानी निःशंक हुआ निरंतर अपने स्वाभाविक ज्ञानभाव का आप सदा अनुभव करता है ।

भावार्थ—इंद्रियादिक प्राणों के विनाश को मरण कहते हैं, आत्मा के इंद्रियादिक प्राण पर-
मार्थ स्वरूप नहीं हैं निश्चय से उसके ज्ञान प्राण हैं वह अविनाशी है इसलिये आत्मा के मरण नहीं । इस कारण ज्ञानी को मरण का भय नहीं है । ज्ञानी अपने ज्ञानस्वरूप को निःशंक हुआ निरंतर आप अनुभव करता है ॥१५९॥

एकं ज्ञानमनाघनंतमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो
 यावचावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।
 तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेच्छुद्धीः कुतो ज्ञानिनो
 निरशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१६०॥
 टंकोत्कीर्णस्वैरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः
 सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं ध्वंति लक्ष्माणि कर्म ।
 तच्चस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बंधः
 पूर्वोपाचं तदनुभवतो निरचितं निर्जरैव ॥ १६१ ॥

कर्मकरान् निर्मोहात्मद्रव्यपुष्पक्त्वेन मोहकरान् ध्रुव्याबाधसुखादिगुणलक्षणपरमात्मपदार्थमिन्नत्वेन वा बाधाकरांस्तान् प्रागमप्रसिद्धांश्चतुरः पादान् शुद्धात्मभावनाविषये निरशंको भूत्वा स्वसंबेदनज्ञानलक्षणेन छिनत्ति सो शिस्संको चेदा

अब आकस्मिक भय का काव्य कहते हैं—एकं इत्यादि । अर्थ—ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, ऐसा आप से ही सिद्ध है सो जब तक है तब तक सदा वही है, इसमें दूसरे का उदय नहीं है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें अकस्मात् नया उत्पन्न हो । ऐसा विचारने से उस अकस्मात् होने का भय कैसे हो सकता है । ज्ञानी निःशंक हुआ निरंतर अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वभाव का सदा अनुभव करता है ।

भावार्थ—अकस्मात् भयानक पदार्थ से प्राणी को जो भय उत्पन्न होता है वह आकस्मिक भय है । सो आत्मा का ज्ञान अविनाशी, अनादि, अनन्त, अचल, एक है, इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है नवीन अकस्मात् कुछ नहीं होता । ऐसा ज्ञानी अपने को जानता है उसके अकस्मात् भय कैसे हो ? इसलिये ज्ञानी अपने ज्ञानभाव का निःशंक निरंतर अनुभव करता है इस प्रकार सात भय ज्ञानी के नहीं हैं । यहां प्रश्न—प्रविरत सम्यग्दृष्टि आदिक को भी ज्ञानी कहते हैं उसके भय प्रकृतिका उदय है उसके निमित्त से भय भी देखा जाता है सो ज्ञानी निर्भय कैसे है ? उसका समाधान—जो भय प्रकृति के उदय के निमित्त से भय उत्पन्न होता है उसकी पीड़ा नहीं सही जाती, क्योंकि अंतराय के प्रबल उदय से वह निर्बल है । इसलिये उस भय का इलाज भी करता है परंतु ऐसा भय नहीं है कि जिससे स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से ढिग जाय । तथा जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भयनामा प्रकृति के उदय का दोष है उसका आप स्वामी होकर कर्ता नहीं बनता ज्ञाता ही रहता है ॥१६०॥

प्रागे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि के निःशंकितादि चिन्ह कर्म की निर्जरा करते हैं शंकादिक से किया बंध नहीं होता उसकी सूचनिका का काव्य कहते हैं—टंकोत्कीर्ण इत्यादि । अर्थ—सम्यग्दृष्टि के निःशंकित आदि चिह्न सब कर्मों का हनन करते हैं—निर्जरा करते हैं । इस कारण फिर भी इसका

जो चत्वारिवि पाए छिदिदि ते 'कम्मबंधमोहकरे ।
सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणोयव्वो ॥ २२६ ॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनधि तान् कर्मबंधमोहकरान् ।
स निश्शंकरचेतयिता सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥ २२६ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिष्यात्वादिभावा-
भावाग्निशंकाः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥ २२६ ॥

सम्मादिट्ठी मुखेदव्वो स चेतयिता आत्मा सम्यग्दृष्टिनिष्ठां मंतव्यः तस्य तु शुद्धात्मभावनाविषये शंकाकृतो नास्ति बंधः, किंतु पूर्वबद्धकर्मणो निश्चितं निर्जरैव भवति ॥२२६॥ **जो ख करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सन्वधम्मेषु** यः कर्ता शुद्धात्मभावनासंज्ञातपरमानंदमुखे तृप्तो भूत्वा कांक्षा बांछां न करोति । केवु ? पंचेंद्रियविषयसुखभूतेषु कर्मफलेषु तथैव च समस्तवस्तुषुभूतेषु स्वभावेषु अथवा विषयसुखकारणभूतेषु नानाप्रकारपुण्यरूपधर्मेषु अथवा इहलोकपरलोककांक्षा समस्तपरसमयप्रणीतकुधर्मेषु च । **सो णिष्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुखेदव्वो** स चेतयिता आत्मा सम्यग्दृष्टिः

उदय होने से नवीन कर्म का कुछ भी बंध नहीं होता जिस कर्म का पहले बंध हुआ था उसके उदय को भोगते हुए उसके नियम से निर्जरा ही होता है । सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो अपना निज रस उससे परिपूर्ण हुए ज्ञान के सर्वस्व का भोगने वाला है—प्रास्वादक है ।

मावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहले बांधी हुई भयादि प्रकृतियों के उदय को भोगता है तो भी उसके निःशक्तितादि गुण प्रवर्तते हैं वे पूर्वकर्मों की निर्जरा करते हैं । और शंकादिकर किया बंध नहीं होता ॥ १६१ ॥

आगे इस कथन को गाथा में कहते हैं उसमें भी पहले निश्चित भंग का स्वरूप कहते हैं,—
[यः] जो [चेतयिता] आत्मा [कर्मबंधमोहकरान्] कर्मबंध के कारण मोह के करने वाले [तान् चतुरोपि पादान्] मिष्यात्वादिभावरूप चारों पादों को [निःशंकः] निःशंक हुआ [छिनधि] काटता है [सः] वह आत्मा [सम्यग्दृष्टिः] निःशंक सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—जिस कारण सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय है उस भाव से कर्मबंध के कारण शंका को करने वाले ऐसे मिष्यात्थ अभिरति कषाय योग इन चारों भावों का इसके अभाव है इस कारण निःशंक है । इसलिये इसके शंकाकृत बंध नहीं है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि के जो कर्म का उदय आता है उसका आप स्वामीपने के अभाव से कर्ता नहीं होता इसलिये भय प्रकृति के उदय आने पर भी शंका के अभाव से स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता निःशंक रहता है । इसलिये इसके शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर क्षय हो जाता है ॥ २२६ ॥

जो' दु ण करोदि कंखं कम्मफलेसु तह सन्वधम्मेषु ।
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥ २३० ॥

यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३० ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तु-
धर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ॥२३०॥

जो ण करोदि जुगुप्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥२३१॥

यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३१॥

संसारमुखे निष्कांक्षितो मंतव्यः । तस्य विषयमुखकांक्षाकृतो नास्ति बंधः किंतु पूर्वसंश्लितकर्मणो निर्जरेव भवति ॥२३०॥
जो ख करोदि दुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं यश्चेतयिता भ्रात्मा परमात्मतत्त्वभावनाबलेन जुगुप्सां निदां दोषं

आगे निःकांक्षित गुण की गाथा कहते हैं;—[यः चेतयिता] जो भ्रात्मा [कर्मफलेषु] कर्मों के फलों में [तथा] तथा [सर्वधर्मेषु] सब धर्मों में [कांक्षां] वांछा [न तु] नहीं [करोति] करता है [सः] वह भ्रात्मा [निष्कांक्षः सम्यग्दृष्टिः] निःकांक्ष सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना ।

टीका—जिस कारण सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से सब ही कर्मों के फलों में तथा सभी वस्तु के धर्मों में वांछा के अभाव से निष्कांक्ष है, निर्वाच्छक है, इसलिये इसके कांक्षा (इच्छा) से किया हुआ बंध नहीं है निर्जरा ही है ।

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि के कर्मफल में तथा सब धर्मों में अर्थात् काच सोना आदि, निन्द्या प्रशंसा आदि के वचनरूप पुद्गल के परिणामन अथवा अन्यमतियोंकर माने हुए अनेक प्रकार सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्म के भेदों में वांछा नहीं है । इसलिये इसके वांछा से होने वाला बंध नहीं है । वर्तमान की पीड़ा सही नहीं जाती उसके मेटने के इलाज की वांछा चारित्रमोह के उदय से है । यह उसका प्राप कर्ता नहीं होता कर्म का उदय जानकर उसका ज्ञाता है । इस कारण वांछाकृत बंध नहीं है ॥२३०॥

अब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहते हैं; [यः चेतयिता] जो जीव [सर्वेषामेव] सभी [धर्माणां] वस्तु के धर्मों में [जुगुप्सां] न्लानि [न करोति] नहीं करता [सः] वह जीव [खलु] निश्चय कर [निर्विचिकित्सः] विचिकित्सा दोषरहित [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना ।

टीका—जिस कारण सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से सभी वस्तुधर्मों में

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावा-
न्निर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥२३१॥

जो हवइ असम्मूढो चेदा सद्दृष्टि सञ्च भावेषु ।

सो खलु अमूढदिद्वी सम्मादिद्वी मुणोयव्वो ॥२३२॥

यो भवति असंमूढः चेतयिता सद्दृष्टिः सर्वभावेषु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३२॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः
ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥२३२॥

द्वेषं विचिकित्सां करोति, केयां संबंधित्वेन ? सर्वेषामेव वस्तुधर्मिणां स्वभावानां, दुर्गंथादिविषये वा सो खलु
शिविदिगिञ्जो सम्मादिद्वी मुणोयव्वो स सम्यग्दृष्टिः निर्विचिकित्सः खलु स्फुटं मंतव्यो ज्ञातव्यः तस्य च पर-
दृश्यव्यपनिमित्तो नास्ति बंधः, किं तु पूर्वसंचितकर्मणो निर्जरैव भवति ॥२३१॥ जो हवइ असम्मूढो चेदा सच्चसु
कम्माभावेसु यच्चेतयिता आत्मा स्वकीयशुद्धात्मनि श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण निश्चयस्त्वनियमलक्षणभावनान्बलेन शुभाशुभ-
कर्मजनित परिणामरूपे बहिर्विषये सर्वेषाऽसंमूढो भवति सो खलु अमूढदिद्वी सम्मादिद्वी मुणोयव्वो स खलु
जुगुप्सा के अभाव से निर्विचिकित्स (ग्लानि रहित) है इसी कारण इसके विचिकित्सा से किया गया
बंध नहीं है । निर्जरा ही होती है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि वस्तु के धर्म जो क्षुधा, लृपा, शीत, उष्ण आदि भाव तथा विण्टा आदि
मलिन द्रव्यों में ग्लानि नहीं करता । जुगुप्सानामा कर्म प्रकृति का उदय आता है तब उसका आप कर्ता
नहीं होता है ! इसलिये इसे जुगुप्सा से किया गया बंध नहीं है । प्रकृति रस (फल) देकर छूट जाती है
इस कारण निर्जरा ही है ॥२३१॥

आगे अमूढदृष्टि भंग की गाथा कहते हैं—[यः] जो जीव [सर्वभावेषु] सब भावों में [असंमूढः]
मूढ नहीं होता [सद्दृष्टिः] यथार्थदृष्टि रखता है [स चेतयिता] वह जानो जीव [खलु] निश्चय कर
[अमूढदृष्टिः] अमूढदृष्टि [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना ।

टीका—निश्चय से सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से सब भावों में मोह के अभाव
से अमूढदृष्टि है इसलिये इसके मूढदृष्टि से किया गया बंध नहीं है निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि सब पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जानता है, उन पर रागद्वेष मोह के अभाव
से अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती श्रीर जो चारित्रमोह के उदय से इष्टानिष्ठ भाव उत्पन्न होते हैं उनको
उदय की बलवत्ता जान उन भावों का कर्ता नहीं होता इसलिये मूढदृष्टि से किया बंध नहीं है, निर्जरा ही
है । प्रकृति रस देकर क्षीण हो जाती है सो निर्जरा ही हुई ॥२३२॥

जो सिद्धभक्तिजुक्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणां ।
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुखेयव्वो ॥२३३॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणां ।

स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३३॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपबृंह्यादुप-
बृंहकः, ततोऽस्य जीवस्य शक्तिदीर्घल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ॥२३३॥

स्फुटं सम्यग्दृष्टिरुभूदृष्टिर्मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य च बहिर्बिषये मूढताकृतो नास्ति बंधः परसमयमूढताकृतो वा, किंतु
पूर्वबद्धकर्मणो निश्चितं निर्जरेव भवति ॥२३२॥ जो सिद्धभक्तिजुक्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणां शुद्धात्म-
भावनारूपपारमाधिकसिद्धभक्तियुक्तः मिथ्यात्वरगादिविभावधर्माणांमुपगूहकः प्रच्छादको विनाशकः । सो उव-
गूहणगारी सम्मादिट्ठी मुखेदव्वो स सम्यग्दृष्टिः उपगूहनकारी मंतव्यो ज्ञातव्यः । तस्य
चानुपगूहनकृतो नास्ति बंधः किं तु पूर्वसंचितकर्मणो निश्चितं निर्जरेव भवति ॥२३३॥ उम्मग्गं गच्छंतं सिधमग्गे
जो ठवेदि अप्पाणां यः कर्ता मिथ्यात्वरगादिरूपमुन्मानं गच्छंतं संतमात्मानं परमयोगाभ्यासबलेन शिवमार्गे स्वशुद्धा-
त्मभावनारूपे निश्चयमोक्षमार्गे निश्चयं स्थापयति सो ठिदिकरखेण जुदो सम्मादिट्ठी मुखेदव्वो स सम्यग्दृष्टिः
स्थितिकरणयुक्तो मंतव्यो ज्ञातव्यः । तस्य चास्थितिकरणकृतो नास्ति बंधः किं तु पूर्वबद्धकर्मणो निश्चितं निर्जरेव
भवति ॥२३४॥ जो कुण्णदि वच्छल्लचं तिरहे साधूण मोक्खमग्गामि यः कर्ता मोक्षमार्गे स्थित्वा वत्सलत्वं

अब उपगूहन गुण की गाथा कहते हैं;—[यः] जो जीव [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धों की भक्ति
से युक्त हो [तु] और [सर्वधर्माणां] अन्य वस्तु के सब धर्मों का [उपगूहनकः] गोपने वाला हो
[सः] वह [उपगूहनकारी] उपगूहन धारी [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—सम्यग्दृष्टि निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से आत्मा की सब शक्ति बढ़ाने
से उपबृंहक होता है इसलिये इसके जीवशक्ति के दुर्बलपने कर किया बंध नहीं है निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणयुक्त है । उपगूहन का अर्थ छिपाने का है । निश्चयनय को
प्रधान कर ऐसा कहा है कि जो अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाये वह सब धर्मों का उपगूहक हो ।
सो जब सिद्ध भक्ति में उपयोग लगाया तब अन्य धर्म पर दृष्टि ही नहीं रही, तब सभी धर्म छिप गए ।
दूसरा उपबृंहण इस तरह है कि जब अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया तब अपने आत्मा की
सब शक्ति बढ़ा ली आत्मा पुष्ट हुमा । दुर्बलता से बंध होता था वह नहीं होता तब निर्जरा ही होती है ।
और जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है परंतु इसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है कर्म
के उदय को जीतने का अपनी शक्ति के अनुसार महान् उद्यम होता है ॥२३३॥

उम्मग्नं गच्छंतं 'सगं पि मग्ने ठवेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणोयव्वो ॥२३४॥

उन्मार्गं गच्छंतं स्वकमपि मार्गं स्थापयति यश्चेतयिता ।

स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३४॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो मार्गं एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥२३४॥

जो कुणादि वच्छलत्तं तिराहं साहूणं मोक्खमग्गमि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणोयव्वो ॥२३५॥

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

स वात्सल्यभावयुतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३५॥

भक्ति करोति, केषां ? त्रयाणां स्वकीयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां, कथं भूतानां ? साधूनां मोक्षमार्गं साधकानां श्रयवा व्यवहारैरेव तदाभारभूतसाधूनां सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणोदव्वो स सम्यग्दृष्टिः वात्सल्यभावयुक्तो मंतव्यो ज्ञातव्यः ।

आगे स्थितिकरण गुण की गाथा कहते हैं;—[यः] जो जीव [उन्मार्गं गच्छंतं] उन्मार्ग चलते हुए [स्वकं अपि] अपनी आत्मा को भी [मार्गं] मार्ग में [स्थापयति] स्थापन करता है [सः चेतयिता] वह जानी [स्थितिकरणयुक्तः] स्थितिकरणगुणसहित [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना ।

टीका—सम्यग्दृष्टि निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है इसलिये जो अपना आत्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्ष के मार्ग से छूट जाय तो उसे उसी मार्ग में स्थापन करे वह स्थितिकारी है । इसलिये मार्ग से छूटनेपर किया गया इसके बंध नहीं है निर्जरा ही है ।

भाचार्य—जो अपना आत्मा अपने स्वरूपमय मोक्ष मार्ग से चिग जाय उसे उसी मार्ग में स्थापन करे वह स्थितिकरणगुणयुक्त है । उसके मार्ग से छूट जाने का बंध नहीं होता उदय प्राये हुए कर्म रस देकर खिर जाते हैं इसलिये निर्जरा ही है ॥२३४॥

आगे वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं;—[यः] जो जीव [मोक्षमार्गं] मोक्ष मार्ग में स्थित [त्रयाणां साधूनां] प्राचार्य उपाध्याय साधु पद सहित आत्मा में श्रयवा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र में [वत्सलत्वं] वात्सल्यभाव [करोति] करता है [सः] वह [वत्सलभावयुतः] वत्सलभावसहित [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना ।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वस्माद्-
भेदबुद्ध्या सम्यग्दर्शानाम्भारवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलम्भकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव
॥२३५॥

विज्जारहमारूढो 'मणोरहपहेसु भमह जो चेदा ।
सो जिण्णणपहावी सम्मादिट्ठी मुण्णोवो ॥२३६॥

विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता ।
स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३६॥

तस्य चावात्सल्यभावकृतो नास्ति बंधः किं तु पूर्वंसंचितकर्मणो निर्जरेव भवति ॥२३५॥ विज्जारहमारूढो मणोरह-
रएसु ह्णदि जो चेदा यश्चेतयिता आत्मा स्वशुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिस्वरूपविद्यारथमारूढः सन् स्यात्तुपूजालाभयोगा-
कांक्षारूपनिदानबंधादिविभावपरिणामरूपान् द्रव्यक्षेत्रादिपंचप्रकारसंसारदुःखकारणान् शमन् मनोरथयान् वेगांश्चितक-
त्वोत्तान् स्वस्वभावसारविबलेन दृढतरध्यानसङ्गेन हति । सो जिण्णणपहावी सम्मादिट्ठी मुण्णोवो स सम्य-
ग्दृष्टिजिनज्ञानप्रभावी मंतव्यो ज्ञातव्यः । तस्य चाप्रभावनाकृतो नास्ति बंधः किं तु पूर्वंसंचितकर्मणो निश्चितं निर्जरेव
भवति । एवं संबरपूर्विकाया भावनिर्जराया उपादानकारणभूतानां शुद्धात्मभावनारूपाणां शुद्धनयमाश्रित्य निश्चंकाद्य-
ष्टगुणानां व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथानबकं गतं । इदं तु निश्चंकाद्यष्टगुणव्याख्यानं निश्चयनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं ।
निश्चयरत्नत्रयसाधके व्यवहाररत्नत्रयेऽपि स्थितस्य सरागसम्यग्दृष्टेरप्यंजनचौरादिकथाकूपेण व्यवहारत्नयेन यथासंभवं
योजनीयं । निश्चयं व्याख्याय पुनरपि किमर्थं व्यवहारनयव्याख्यानं ? इति चेन्नैवं । अग्निमुबल्लुपापाणयोरिव निश्चय-
व्यवहारनययोः परस्परसाध्यसाधकभावदर्शनार्थमिति । तथाचोक्तं—जइजिएसमंइ पंजह ता मा ववहारणिच्छए
मुचह । एक्केण विण्णो छिज्जइ तिरथं अण्णेण पुण तच्चं, इति । किं च—संबरपूर्विका पूर्वंनिर्जरा या व्याख्याता सा

टीका—निश्चय से सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रि को
अपने से अमेद बुद्धि कर अच्छी तरह देखता है इसलिये मोक्ष मार्ग का वत्सल है अतिप्रीतियुक्त है ।
इसलिये इसके मार्ग की अप्राप्ति कर किया गया कर्म का बंध नहीं है निर्जरा ही है ।

भाषार्थ—वत्सलपना नाम प्रीतिभाव का है इसलिये जो मोक्षमार्गरूप अपने स्वरूप में अनु-
राग युक्त हो उसके मार्ग की अप्राप्ति कर किया कर्म का बंध नहीं होता कर्म रस (फल) देकर खिर
जाता है इसलिए निर्जरा ही है ॥२३५॥

आगे प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं,—[यः] जो जीव [विद्यारथं आरूढः] विद्यारूपी रथ
में चढ़ा [मनोरथपथेषु] मनरूपी रथ के चलने के मार्ग में [भ्रमति] भ्रमण करता है [सःचेतयिता]
वह ज्ञानी [जिनज्ञानप्रभावी] जिनेश्वर के ज्ञान की प्रभावना करने वाला [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि
[ज्ञातव्यः] जानना ।

१. "मणोरहपहेसु ह्णदि जो चेदा" पाठोयं तात्विकवृत्तौ ।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ॥२३६॥

सम्यग्दृष्टीर्ज्ञेयस्य शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपे मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नत्रये सति भवति, स च निश्चयरत्नत्रयलाभो, वीतरागधर्मस्थानमुक्लघ्यानरूपे शुभाशुभबाहिरद्वयनिरालंबने निष्कल्पसमाधौ सति भवति, स च समाधिरतीव दुर्लभः । कस्मात् ? इति चेद्, एकंन्द्रियविकर्णैन्द्रियपंचेन्द्रियसंज्ञिपयंपितमनुष्यदेशकुलकर्पेन्द्रियपटुत्वनिर्व्याध्यायुष्करबुद्धि-

टीका—निश्चय से सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से ज्ञान की समस्त शक्ति के फलानेपर प्रभाव के उपजाने से प्रभावना करनेवाला है इसलिये इसके ज्ञान की प्रभावना का बढ़ाना नहीं है उसपर किया बंध नहीं होता निर्जरा ही होती है ।

भावार्थ—प्रभावना नाम उद्योत करना, प्रगट करना इत्यादिक का है जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास से प्रगट करता है, बढ़ाता है उसके प्रभावना भंग होता है, अप्रभावनाकृत कर्म का बंध नहीं है । कर्म रस देकर खिर जाता है इस कारण निर्जरा ही है । यहाँ गाथा में ऐसा कहा है कि जो विद्यारूपी रथ में आत्मा को स्थापन करके भ्रमण करता है वह ज्ञान की प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । यह निश्चय प्रभावना है । जैसे व्यवहार में जिनबिब को रथ में स्थापन कर नगर वन आदि में विहार कराके प्रभावना की जाती है उसी तरह यहाँ भी जानना । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के निःशक्ति आदिक आठ गुण कर्म की निर्जरा के कारण कहे गये हैं । इसी तरह अन्य भी सम्यक्त्व के गुण निर्जरा के कारण जानना । यहाँ पर निश्चयनय की प्रधानता से कथन है इसलिये आत्मा के ही परिणाम निःशकारूप आदिक से कहे है । उसका सारांश ऐसा है कि जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निःशंक हो भय के निमित्त से स्वरूप से नहीं चिगता अथवा संदेहयुक्त न हो उसके निःशक्ति गुण कहना चाहिये १, जो कर्म के फलकी बाँछा न करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की बाँछा न करे उसके निःकाक्षित गुण होता है २, जो वस्तु के धर्मों में ग्लानि न करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ३, जो स्वरूप में मूढ न हो, यथार्थ जाने उसके अमूढदृष्टि गुण होता है ४, जो आत्मा को स्वरूप से चिगते हुए को स्थापन करे उसके स्थितिकरण गुण होता है ५, जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लगाये आत्मा की शक्ति बढ़ाये अन्य धर्मों को गौण करे उसके उपग्रहण गुण होता है ६, जो अपने स्वरूप में विशेष अनुराग रखे, उसके वात्सल्य गुण होता है ७, जो आत्मा के ज्ञानगुण को प्रकाशरूप प्रगट करे उसके प्रभावनागुण होता है ८, । इन सब गुणों के प्रतिपक्षी दोषों द्वारा कर्मका बंध होता था उसको नहीं होने देता और इनके होने से चारित्रमोह के उदयरूप शंकादि प्रवर्त हों तो उनकी निर्जरा ही होती है बंध नहीं होता । बंध तो मिथ्यात्व सहित ही प्रधानता से कहा है । जो चारित्रमोह के उदय से सम्यग्दृष्टि के सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में बंध कहा है वह भी निर्जरारूप ही जानना क्योंकि सम्यग्दृष्टि के जैसे मिथ्यात्व के उदय में बाँधा हुआ कर्म खिरता है वैसे ही नवीन बंधा हुआ भी खिरता है इसके इस कर्म के स्वामीपने का अभाव है इसलिये आगामी बंध रूप नहीं है निर्जरारूप ही है जैसे कोई पुरुष पराया द्रव्य उधार लाये उससे उसको ममता बुद्धि नहीं है वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो वह करके

**रुन्धन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः
प्राग्बद्धं तु चयस्युपनयन् निर्जरोज्जम्भशेन ।**

सद्व्यंश्वरुणप्रहृष्यारणुश्रद्धानसंयमविषयसुखव्यावर्तनकोषादिकषायनिवर्तनतपोभावनासमाधिमरणानि परम्परदुर्लभाणि यतः । तदपि कस्मात् ? तत्प्रतिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायकषातिपूजाकाममोगाकोशाकरूपनिरदानबंधादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वात् इति दुर्लभपरंपरां ज्ञात्वा सर्वज्ञात्पर्येण समाधौ प्रमादो न कर्तव्यः । तदव्युक्तं—इत्यतिदुर्लभरूपं

कर्जं देने वाले को नियत समय पर दे देता है यदि अपने घर में भी पड़ा रहे तो भी उससे ममत्व नहीं है इसलिये उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है दूसरे को देने सरीखा ही है । उसी तरह ज्ञानी कर्म द्रव्य को जानता है उससे ममत्व नहीं है सो मौजूद होने पर भी निर्जरा समान ही है ऐसा जानना । तथा ये निःशक्ति भ्रादिक भ्राठ गुण व्यवहारनयकर व्यवहार मोक्ष मार्ग पर लगा लेना । जिन वचन में सदेह नहीं करना भय आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र्य से नहीं चिगना वह निःशक्ति गुण है १, संसार देह भोग की तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से नहीं चिगना वह निष्कांक्षित गुण है २, अपवित्र दुर्गंधादि वस्तु के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में ग्लानि न करना वह निर्विचिकित्सा गुण है ३, देव शास्त्र गुरु लोक की प्रवृत्ति भ्रम्यमतादि के तत्त्वार्थ के स्वरूप में झूठता नहीं रखना यथार्थ जान प्रवर्तन करना अभ्रूदृष्टि है ४, धर्मात्मा में कर्म के उदय से दोष हो जाय उसे गौण कर व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना उपग्रहण अथवा उपवृंहणगुण है ५, व्यवहार मोक्ष मार्ग से चिगते हुए को स्थिर करना वह स्थितीकरण है ६, व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले से विशेष अनुराग (प्रीति) होना वास्तव्य है ७, श्रीर व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योत करना प्रभावना है ८, ये व्यवहार नय को प्रधान करके कहे गये हैं, निश्चय प्रधान कथन में इनकी गौरवता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टि में दोनों ही प्रधान हैं, स्याद्वाद मत में कुछ विरोध नहीं है ॥ १६२ ॥

अब निर्जरा अधिकार पूर्ण हुआ । निर्जरा के स्वरूप को यथार्थ जानने वाले तथा कर्म का नवीब बंध रोककर निर्जरा करने वाले सम्यग्दृष्टि की महिमा कहते हैं—रुन्धन् इत्यादि । अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव प्राप स्वयमेव अपने निज रस में मस्त हुआ प्रादि मध्य अन्तर रहित सर्वव्यापक एक प्रवाहरूप धारावाही ज्ञानरूप होकर आकाश का मय्यरूप जो अति निर्मल रंगभूमि उसमें अ्रवगाहन (प्रवेश) कर नृत्य करता है । वह नवीन बंध को तो पूर्वोक्तरीति से रोकता है और जो पहले बांधा था उसको अपने अष्ट भ्रंगों सहित निर्जरा के प्रगट होने से नाश कर डालता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि के शंकादिक से किया नवीन बंध तो होता ही नहीं और आठ भ्रंगों सहित होने से निर्जरा का उदय है उससे पूर्व बंध का नाश होता है । इसलिए वह एक प्रवाह रूप ज्ञानरूपी रस को प्राप पीकर मद पीने वाले की तरह (जैसे कोई मद पीकर मग्न हुआ नृत्य के भ्रमालों में नृत्य करे वैसे) निर्मल आकाशरूप रंगभूमि में नृत्य करता है । यहां कोई प्रश्न करे कि—सम्यग्दृष्टि के निर्जरा होना तो कहते आ रहे हैं बंध होना नहीं कहा परन्तु गुण स्थानों की परिपाटी में सिद्धान्त में अचिरत सम्यग्दृष्टि से लेकर बंध कहा गया है तथा घाति कर्मों का कार्य घात्मा के गुणों का घात करना है सो दर्शनज्ञान सुख बीयं इन गुणों का घात भी विद्यमान है । वहां चारित्र्य मोह का उदय नवीन

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतस्युक्तं
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह ॥ १६२ ॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ।

इति श्रीमद्मृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निर्जरा

प्ररूपकः षष्ठोऽंकः ॥ ६ ॥

बोध लब्धा यदि प्रमादी स्यात् । संवृतिमीमारण्ये भ्रमति बराको नरः सुचिरं इति । तत्रैवं सति शृङ्गाररहितपात्रवत्
शांतरस्येण निर्जरा निष्क्रान्ता ॥ २३६ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणयां तात्पर्यबुद्धौ गाथाचतुष्टयं

पीठिकारूपेण, गाथाबंधकं ज्ञानबैराग्यशक्त्योः सामान्यविवरणरूपेण, गाथावशकं तयोरेव विशेषविवरण-
रूपेण, गाथाष्टकं ज्ञानगुणस्य सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुर्दश तत्संबंध विशेषविवरणरूपेण,
गाथानवकं निश्चयकाष्टष्टगुणकथनरूपेण चेति समुदायेन पंचाष्टाद्याथाभिः षडभिरंतराधिकारैः

सप्तमो निर्जराधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥

बंध भी करता है । यदि मोह के उदय में भी बंध न मानो तो मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंध का न होना क्यों नहीं माना जाय ? उसका समाधान—बंध होने में मुख्य मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय ही है । सम्यग्दृष्टि के उनके उदय का अभाव है । और चारित्र्य मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात है तथा अल्पस्थिति अनुभाग लिए मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के बिना और उसके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के बिना घातिया तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों का बंध भी होता है तो भी जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता । अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है उनका अभाव होने के पश्चात् उनका बंध नहीं होता । जब आत्मा ज्ञानी हुआ तब अन्य बंध की गिनती कौन करे ? ब्रह्म की जड़ कटने के बाद हरे पत्ते रहने की क्या अवधि ? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्र में सामान्यपने से ज्ञानी अज्ञानी होने का ही प्रधान कथन है । ज्ञानी हुए पश्चात् शेष कर्म सहज ही मिट जायेंगे । जैसे कोई दरिद्री पुरुष भोंपड़ी में रहता था उसको भाग्योदय से धन से पूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हुई । उस महल में बहुत दिन का कूड़ा (मैला) भरा हुआ था । इस पुरुष ने जब आकर प्रवेश किया उसी दिन यह तो महल का धनी बन गया । अब कूड़ा झारना रह गया है वह क्रम से अपने बल के अनुसार से झाड़ता है । जब सब झड़ जायगा तब उज्ज्वल हो जायगा तभी परमानंद भोगेगा, ऐसा जानना ॥ २३६ ॥

सूच्यैः—सम्यक्बन्त महंत सदा समभाव रहै दुःख संकट प्राये,

कर्मनवीन बंधे न तवै अर पूरव बंध ऋद्धे बिन भाये ।

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरै नित ज्ञान बढै निज पाये,

यों शिवमारण साथि निरंतर आनंद रूप निजातम धाये ॥ १ ॥

इस प्रकार श्री १० जयचंद्र कृत समयसार आत्मख्याति निर्जरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ६ ॥

अथ बंधाधिकारः ॥ ७ ॥

अथ प्रविशति बंधः ।

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमथं जगत्
 क्रीडन्तं रसभारनिर्भरमहानाट्येन बंधं 'धुनत् ।
 आनंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्
 धीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं सद्गुणज्जति ॥१६३॥

जह णाम कोवि पुरिसो गोहभक्तो दु रेणुबहुलम्भि ।
 ठाणाम्भि ठाहदूण य करेइ सत्थेहि वायामं ॥ २३७ ॥
 छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
 सन्चिन्ताचित्तणं करेइ दब्बाणमुवघायं ॥ २३८ ॥

अथ प्रविशति बंधः । तत्र जहय्याम कोवि पुरिसो इत्यादि गाथाभादि कृत्वा पाठक्रमेण बद्धं वा-
 साद्गाथापर्यंतं व्याख्यानं करोति । तासु बद्धं वासाद्गाथासु मध्ये प्रथमतस्तावद् बंधस्वरूपसूचनमुत्पत्त्येन गाथावशात् ।
 तदनंतरं निश्चयेन हिंसाहिंसावताव्रतद्वयस्य लक्षणकथनरूपेण जो भ्रष्टादि हिंसामि इत्यादि गाथासप्तकं । ततः परं

अथ बंधाधिकारः ।

दोहा—रागादिकतं कर्मको, बंध जानि धुनिराय ।

तजें तिनहिं समभावकरि, नमूं सदा तिन पांय ॥

अब बंध तत्त्व प्रवेश करता है । जिस प्रकार नृत्य के झन्डों में कोई स्वांग धरकर प्रवेश कराता है उसी प्रकार रंगभूमि में बंधतत्त्व का स्वांग प्रवेश करता है ।

प्रथम ही सब तत्त्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यग्ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है उस अर्थ का मंगलरूप काव्य कहते हैं—रागोद्गार । इत्यादि । अर्थ—जो बंध राग के उद्गाररूप महा-
 रस (मदिरा) से समस्त जगत को प्रमत्त (मतवाला) करके रसपूर्ण महान् नाटक करता हुआ क्रीड़ा करता है । ज्ञान उस बंध को दूर करता हुआ उदय को प्राप्त होता है । वह ज्ञान सदाकाल ध्यानस्वरूपी भ्रमूत का भोजन करने वाला है । अपनी सहज अवस्था—ज्ञानरूप क्रिया को करता हुआ नाट्य कराता है । वह ज्ञान धीर है, उदार है, अनाकुल है धीर निरुपाधि है ।

आधार्य—बंधतत्त्व रंगभूमि में प्रवेश करता है उसको ज्ञान उड़के प्राप प्रकट हो नृत्य करेगा उसकी महिमा इस काव्य में प्रकट की है । ऐसा अर्धत ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा प्रकट रह्यो ॥ १६३ ॥

१. रागाद्य उपलक्ष्यं तेन हेतुमोहादीभ्यस्मि अर्थं तस्य अक्षर भाषित्वं स पत्र म्हास्त उन्मत्तकतः तेन रागोद्गारमहारसेन ।
 २. वेपथुः ।

उवघायं कुर्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणोहिं ।
 णिच्छयदो चिंतिज्जंहु किं पच्चयगो दुरयबंधो ॥ २३६ ॥
 जो सो दु णोहभावो तद्धि एरे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विरणेयं ण कायचेद्दहिं सेसाहिं ॥ २४० ॥
 एवं मिच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहासु चिट्ठासु ।
 रायाई उवघोगे कुर्वंतो लिप्पइ रयेण ॥२४१॥ (पंचकम्)

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुवहुले ।
 स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैर्व्यायामं ॥२३७॥
 छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।
 सच्चिषाचिषानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२३८॥
 उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयतरिंचत्यतां किप्रत्ययिकस्तु तस्य रजोबंधः ॥२३९॥

बहिरंगद्रव्यहिंसा भवतु मा भवतु, निश्चयेन हिंसाध्यवसाय एव हिंसेति प्रतिपादनरूपेण जो भरदि इत्यादि गाथापदकं ।
 अथानंतरं निश्चयरत्नत्रयलक्षणं यद् भेदविज्ञानं तस्माद्विलक्षणानि यानि अतावतानि तद्ब्याख्यानमुख्यत्वेन एवमलिपे
 इत्यादि सूत्रमूतगाथाद्वयं । तदनंतरं तस्यैव भावपुण्यपापकृतव्रताव्रतस्य शुभाशुभबंधकारणमूतस्य परिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन
 न्त्युं पडुच्च इत्यादि गाथावधोदश । एवं समुदायेन पंचदश । तदनंतरं निश्चये स्थित्वा व्यवहारो निषेध्यत इति
 कथनरूपेण व्यवहारशास्त्रो इत्यादि सूत्रपदकं । अतः परं रामद्वेषरहितज्ञानिनां प्राशुकान्पानाद्याहारो बंधकारणं न
 भवति इति पिंडशुद्धिव्याख्यानरूपेण आधाकम्मादीया इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं क्रोधादिकषायाः कर्मबंधनिमित्तं
 भवति तेषां च चेतनाचेतनबहिर्द्वयं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण जह फलिहमसि विसुद्धो इत्यादि
 सूत्रपंचकं । तदनंतरमप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बंधकारणं भवति न पुनः शूद्रारभेति व्याख्यानमुख्यत्वेन अप्यधिकमर्थां

प्रागे बंध तत्त्व का स्वरूप विचारते हैं । वहां प्रथम बंध के कारण को प्रकट करते हैं;—
 [यथा नाम] जैसे [कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाभ्यक्तः तु] अपनी देह में तैलादि लगाकर [रेणुवहुले]
 बहुत धूली वाली [स्थाने] जगह में [स्थित्वा च] स्थित होकर [शस्त्रैः व्यायामं] हथियारों से
 व्यायाम [करोति] करता है वहां [तालीतलकदलीवंशपिंडीः] ताड़ वृक्ष केले का वृक्ष तथा बांस के
 पिंड इत्यादिकों को [छिनत्ति] छेदता है [च भिनत्ति] भेदता है [तथा] और [सच्चिषाचिषानां]
 सचित्त व अचित्त [द्रव्याणां] द्रव्यों का [उपघातं] उपघात [करोति] करता है । इस प्रकार
 [नानाविधैः करणैः] नाना प्रकार के करणों से [उपघातं कुर्वतः] उपघात करने वाले [तस्य]

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४०॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावात् एव रजोबहुलायां भूमौ स्थितः शस्त्र-
व्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सच्चिच्चित्तवस्तुनि निघ्नन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो
बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावात् एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न
शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात् तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभि-

इत्यादि गायान्त्रयं चेति समुदायेन वद्व्यंज्यात्वाभिरष्टांतराधिकारैः बंधाधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा—बहिरा-
त्मजीवसंबंधिनो बंधकारणभूतस्य श्रुङ्कारसहितपात्रस्थानीयस्य मिथ्याज्ञानस्य नाटकरूपेण प्रविशतः सतः शास्त्ररसपरिणतं
वीतरागसम्बन्धाविनाभूतं भेदज्ञानं प्रतिषेधं करोतीति उपदिशति;—**जह श्याम कौवि पुरुसो** इत्यादि व्याख्यान
क्रियते—प्रधानाम स्फुटमहो वा कश्चित्पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः सन् रजोबहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्रैर्व्यायाममभ्यासं श्रमं करोति इति
प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कान् ? तालतमालकदलीबंशाशोकसंज्ञान् दृक्षविशेषान् तरसंबंधिसच्चित्तचित्त-
द्रव्याणामुपघातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधैर्बंशासलस्थानादिकरणविशेषैर्निश्चयत-
द्विच्यतां विचार्यतां किं प्रत्ययकः किंनिमित्तकः तस्य रजोबंधः ? इतिपूर्वपक्षरूपेण गायान्त्रयं गतं । अत्रोत्तरं—यः स्नेहभाव-
स्तस्मिन्नरे स पूर्वोक्तस्तैलाभ्यंगरूपः तेन तस्य रजोबंध इति निश्चयतो विज्ञेयं न कायादिभ्यापारचेष्टाभिः शेषाभिरित्यु-
त्तरगाथा । एवं सूत्रवस्तुत्पयेन प्रश्नोत्तररूपेण दृष्टांतो गतः । अथ दाष्टान्तमाह—**एवं मिच्छादिद्वी बहुन्तो बहु-**

उस पुरुष के [खलु निश्चयतः] निश्चय से [चिंत्यतां] विचारो कि [रजोबंधः तु] रज का बंध
[किंप्रत्ययिकः] किस कारण से हुआ है ? [यःतु] जो [तस्मिन् नरे] उस मनुष्य में [सस्नेहभावः]
तेल आदि का सच्चिकरण भाव है [तेन] उससे [तस्य रजोबंधः] उसके रज का बंध लगता है
[निश्चयतः विज्ञेयं] यह निश्चय से जानना । [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष काय की चेष्टाओं से [न]
रज का बंध नहीं है [एवं] इस प्रकार [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि जीव [बहुविधासु चेष्टासु]
बहुत प्रकार की चेष्टाओं में [वर्तमानः] वर्तमान है वह [उपयोगे] अपने उपयोग में [रागादीन् कुर्वाणः]
रागादि भावों को करता हुआ [रजसा] कर्मरूप रज से [लिप्यते] लिप्त होता है बंधता है ।

टीका—इस लोक में निश्चय से जैसे कोई पुरुष खेह (तेल) आदिक से मर्दनयुक्त हुआ
स्वभाव से ही बहुत रज वाली भूमि में स्थित हुआ शस्त्रों का अभ्यास करता हुआ अनेक प्रकार के
कारणों से सच्चित्त अचित्त वस्तुओं को काटता हुआ उस भूमि की रजसे लिप्त होता है । उसका विचार
किया जाय कि बंध का कारण इनमें कौन है ? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही जिसमें बहुत रज है ऐसी
भूमि रज के बंध का कारण नहीं है । यदि भूमि ही कारण हो तो जिनके तेल आदिक नहीं लगा और

व्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचिचाचित्तवस्तुपघातः, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तस्मिन्-
 त्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं यच्चस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहेतुः । एवं मिथ्या-
 दृष्टिरात्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाह्मनःकर्म कुर्वाणो-
 ऽनेकप्रकारकराणैः सचिचाचित्तवस्तुनि निघ्नन् कर्मरजसा बध्यते । तस्य कृतयो बंधहेतुः ? न
 तावत्स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न काय-
 वाह्मनःकर्म, यथाख्यातसंप्रतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि
 तत्प्रसंगात् । न सचिचाचित्तवस्तुपघातः समितितत्पराद्यामपि तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैव-
 देवायातं यदुपयोगे रागादिकरणं स बंधहेतुः ॥२३७॥२३८॥२३९॥२४०॥२४१॥

विहासु चेद्वासु एवं पूर्वोक्तवृत्तान्ते मिथ्यावृष्टिर्जीवः विविधासु कायादिव्यापारवेष्टासु वर्तमानः रागादी उवभ्रोगे
 कुर्वन्तो लिप्पदि रयेख गुडात्मतत्त्वसम्यक्प्रधानज्ञानानुचरणरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामभावात् मिथ्यात्व-
 रागाद्युपयोगान् परिणामान् कुर्वाणः सन् कर्मरजसा लिप्यते बध्यत इत्यर्थः । एवं यथा तैलम्लमितस्य रजोबंधो भवति तथा
 मिथ्यात्वरगादिपरिणतस्य जीवस्य कर्मबंधो भवति इति बंधकारणतात्पर्यं कथनरूपेण सूत्रपंचकं गतं ॥२३७॥२३८॥२३९॥
 २४०॥२४१॥ अथ मायापंचकेन बीतरागतसम्यग्दृष्टैर्बंधाभावं दर्शयति;—यथा स एव पूर्वोक्तो नरः स्नेहे सर्वस्मिन्पत्नीते

भूमि पर ठहरते हैं उनके भी रज का बंध लगना चाहिये शस्त्रों का अभ्यास करना भी उस रज के बंध
 लगने को कारण नहीं है । यदि शस्त्रों का अभ्यास बंधने का कारण हो तो जिनके तैल आदि नहीं लगा
 उनके भी उस शस्त्राभ्यास के करने से रज का बंध लग जाय और भी अनेक प्रकार के करण उस रज के
 बंधने को कारण नहीं है यदि ऐसा हो तो जिनके तेल आदि नहीं लगा उनके भी उन करणों द्वारा रज
 का बंध लगना चाहिये । तथा सचित्त अचित्त वस्तुओं का उपघात भी उस रजके लगने को कारण नहीं
 है यदि ऐसा हो तो जिनके तेल आदि नहीं लगा उनके भी सचित्त अचित्त का घात करने से रजका बंध
 लगना चाहिये । इसलिये न्याय के बल से यह सिद्ध हुआ कि उस पुरुष में जो तेल आदि सचिकन का मर्दन
 करना है वही बंध का कारण है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने आत्मा में राग आदि भावों को करता
 हुआ स्वभाव से ही कर्म के योग्य जो पुद्गल उनसे भरे हुए लोक में काय वचन मन की क्रिया को करता हुआ
 अनेक प्रकार के करणों द्वारा सचित्त अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्मरूप रजसे बंधता है । वहां
 विचार जाय कि बंध का कारण कौन है ? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही कर्म योग्य पुद्गलों से बहुत भरा
 हुआ लोक बंध का कारण नहीं है, यदि उनसे बंध हो तो लोक में सिद्धों को भी बंध का प्रसंग प्रायेगा ।
 काय वचन मन की क्रियास्वरूप योग भी बंध के कारण नहीं हैं, यदि उनसे बंध हो तो मन वचन काय
 की क्रिया वाले यथाख्यात संयमियों के भी बंध का प्रसंग प्राप्त होगा । अनेक प्रकार के करण भी बंध
 के कारण नहीं हैं, यदि उनसे बंध हो तो केवल जानियों के भी उन करणों के कारण बंध का प्रसंग
 प्रायेगा । तथा सचित्त-अचित्त वस्तुओं का उपघात भी बंध का कारण नहीं है, यदि उनसे बंध हो तो जो

न कर्मबहुलं जगन्मन् चक्षुनात्मकं कर्म वा न
नैककरणानि वा न चिदविद्ययो बंधकृत् ।
यदैक्यस्युपयोगभूः सस्युपयाति रागादिभिः
स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्तृणां ॥१६४॥

सति बृहिस्रुलस्थाने स्थित्वा सत्त्वैर्ब्याममम्यासं भ्रमं करोतीति प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान् ? तावत्तामालकबलीबंधादिबीसंज्ञान् ब्रह्मविद्योयान् । तत्संबंधिसंधिताचितद्रव्याणामुपधातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता । उपधातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधैर्बंधासत्त्वानादिकरणविशेषैः, निश्चयतद्विषयतां विचार्यतां किंप्रययकः किनिमित्तकः तस्य रजोबंधो न भवति । एवं प्रथमरूपेण गाथात्रयं गतं । प्रभोत्तरं—यः स्नेहभावस्तस्मिन्मन्रे स पूर्वोक्तस्तत्ताभ्यंगरूपः तेन स तस्य रजोबंधः, इति निश्चयतो विज्ञेयं । न कायादिव्यापारचेष्टाभिः शेषाभिः, तदभावात् तस्य बंधो नास्तीत्यभिप्रायः, इत्युत्तरगाथा गता । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रथमोत्तररूपेण दृष्टान्तो गतः । अथ दार्ष्टान्तमाहः— एवं सम्मादिद्धी वट्टंतो बहुविहेसु जोगेसु एवं पूर्वोक्तदृष्टान्तिन सम्यग्दृष्टिर्जीवः विविधयोगेषु नाना प्रकारमनोवचनकायव्यापारेषु वर्तमानः । अकरंतो उवभोगे रागादी निर्मलात्मतत्त्वसम्यक्बद्धानज्ञानानुच्छानरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां

साधु समिति में तत्पर हैं यत्नरूप प्रवृत्ति करते हैं उनके भी सचित अचित के घात से बंध का प्रसंग आयेगा । इसलिये न्याय के बल से यही सिद्ध हुआ कि उपयोग में रागादिक का करना बंध का कारण है ।

भावार्थ—यहां निश्चयनय प्रधान करके कथन है । जहां निर्बाध हेतु से सिद्धि हो वही निश्चय है । बंधका कारण विचारने से यह निर्बाध सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है इसलिये ये रागादिक ही बंध के कारण हैं । तथा अन्त्य. जो कर्मयोग्य पुद्गलों से भरा लोक, मन वचन काय के योग, अनेक करण और चेतन अचेतन का घात ये बंध के कारण नहीं हैं । यदि इनसे बंध हो तो सिद्धों के, यथाक्यात चारित्र बालों के, केवल ज्ञानियों के तथा समितिरूप प्रवर्तने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आजायगा; परंतु उनके बंध नहीं होता । इसलिये यह हेतु व्यभिचारी हुआ, इसलिये बंध का कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है । यहां समितिरूप प्रवर्तने वाले मुनिका नाम तो कहा और अचिरत देशविरत का नाम ही न लिया । सो इनके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नहीं है इसलिये चारित्रमोह संबंधी किंचित् बंध होता है इस कारण सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा में इनका नाम नहीं लिया, अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्बाध ही जानने ॥२३७२३८२३९२४०२४१॥

प्रागे इस अर्थ का कलश कहते हैं—न कर्म इत्यादि । अर्थ—कर्म बंध का कारण कर्मयोग्य पुद्गलों से बहुत भरा लोक नहीं है, चलने स्वरूप काय वचन मन की किर्यारूप योग भी कारण नहीं हैं, अनेक प्रकार के करण भी कारण नहीं हैं और चेतन अचेतन का घात भी कारण नहीं है । परंतु आत्मा जब रागादिभावों के साथ एकता को प्राप्त होता है सो ही एक पुरुषों के बंध का कारण है ।

भावार्थ—यहां निश्चय से एक रागादिक को ही बंधका कारण कहा है ॥१६५॥

जह पुण सो चैव एरो गोहे सब्वह्नि अण्णिये संते ।
 रेणुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२४२॥
 छिंददि भिंददि य यहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
 मच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणामुवघायं ॥२४३॥
 उवघायं कुव्वंतस्स तस्स एणाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जहु किंपच्चयगो ण रयवंधो ॥२४४॥
 जो सो अणोहभावो तह्नि एरे तेण तस्सज्जयवंधो ।
 णिच्छयदो विराणयं ण कायचेट्ठाहिं सेमाहिं ॥२४५॥
 एवं मम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागाइ ण लिप्पइ रयेण ॥२४६॥(पंचकम्)

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।

रेखबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यायामं ॥२४२॥

छिन्नचि भिनचि च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२४३॥

सद्भावात् रागाद्युपयोगान् परिणामानकुर्वाणः सन् शोष बज्झदि रयेण कर्मरजता न बध्यते । एवं तैलप्रसणाभावे

प्रागे सम्यग्दृष्टि, उपयोग में रागादिकों को नहीं करता अर्थात् उपयोग के प्रीर रागादिक के प्रापस में भेद जान रागादिक का स्वामी नहीं होता इसलिये उसके पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता ऐसा कहते हैं, —[यथा] जैसे [पुनः स चैव] फिर वही [नरः] अनुव्य [सर्वस्मिन् स्नेहे अपनीते] तंलादिक सब चिकनी बस्तु को दूर करके [रेणुबहुले] बहुत रजवाले [स्थाने] स्थान में [शस्त्रैः व्यायामं करोति] शस्त्रों का अभ्यास करता है, [तालीतलकदलीवंशपिंडीः] तालवृक्ष की जड़ को केले के वृक्षको तथा वांस के बिड़े को [छिन्नचि च भिनचि] छेदन भेदन करता है [तथा] प्रीर [सचित्ताचित्तानां] सचित्त प्रचित्त [द्रव्याणां] द्रव्यों का [उपघातं करोति] उपघात करता है । [उपघातं कुर्वतः तस्य] वहां उपघात करने वाले उसके [नानाविधैः करणैः] नानाप्रकार के करणों से [निरचयतः] निश्चय से [विज्ञेयं] जानना कि [रजोबंधः] रज का बंध [किंप्रत्ययिको न] किस कारण से नहीं होता [तस्मिन् नरे] उस पुरुष के [यः] जो [स स्नेहभावः] चिकनता है [तेन] उससे [तस्य] उसके [रजोबंधः] रज का बंधना [निरचयतः] निश्चय से [विज्ञेयं] जानना चाहिये [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष काय

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः

निश्चयतरिच्यतां किंप्रत्ययिको न रजोबंधः ॥२४४॥

यः सोऽस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्यारजोबंधः ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४५॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥२४६॥

यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सच्चित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन् रजसा न बध्यते स्नेहार्म्यंगस्य बंधहेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेक-प्रकारकरणैः, तान्येव सच्चित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन् कर्मरजसा न बध्यते रागयोगस्य बंधहेतोर-भावात् ॥ २४२। २४३। २४४। २४५। २४६ ॥

यथा रजोबंधो न भवति तथा वीतरागसम्यग्दृष्टैर्जीवस्य रागाद्यभावाद् बंधो न भवति, इति बंधाभावाकारणतात्पर्यकथनरूपेण गाथापंक्तं गतं । किं च यथात्र पाठनिकायां भणितं, संज्ञानिजीवस्य धातरसे स्वामित्वमज्ञानिनस्तु भृङ्गाराष्ट्रसार्जानां स्वामित्वं, तथाध्यात्मविषये नाटकावतारप्रस्ताभे नवरसार्जां स्वामित्वं ज्ञातव्यं । इति सूत्रदशकसमुदायेन प्रथमस्थलं गतं ॥२४२। २४३। २४४। २४५। २४६ ॥ अथ वीतरागत्वस्वभावं मुक्त्वा हित्यर्हिसकभावेन परिणमनमज्ञानिजीव-

का भी चेष्टाओं से [न] रज का बंध नहीं होता [एवं] इस प्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [बहुविधेषु] बहुत तरह के [योगेषु] योगों में [वर्तमानः] वर्तमान है वह [उपयोगे] उपयोग में [रागादीन्] रागादिकों को [अकुर्वन्] नहीं करता इसलिये [रजसा] कर्म रज से [न लिप्यते] लिप्त नहीं होता

टीका—जैसे वही पुरुष तैलादिक की सब चिकनाई को दूर करके स्वभाव से ही बहुत रज वाली भूमि में उन्हीं शस्त्रों से अभ्यास करता हुआ उन्हीं अनेक तरह के करणों से उन्हीं सचित्त अचित्त वस्तुओं को तोड़ता हुआ रज से लिप्त नहीं होता क्योंकि इसके बंध का हेतु चिकनाई के लेप का अभाव है उसी तरह सम्यग्दृष्टि ध्यात्मा में रागादिक को नहीं करता स्वभाव से ही कर्मयोग्य पुद्गलों से भरे उसी लोक में उसी काय वचन मन की क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करणों से उन्हीं सचित्त अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्मरूप रज से नहीं बंधता । क्योंकि इससे बंध का कारण राग के योग का अभाव है ।

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि के पूर्वोक्त सब संबंध होने पर भी राग के संबंध का अभाव है इसलिये कर्मबंध नहीं होता । इसका समर्थन पहले कह आये हैं ॥२४२।२४३।२४४।२४५।२४६॥

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्
 तान्यस्मिन् करणानि संतु चिदचिद्बुध्यापादनं चारतु तत् ।
 रागादीनुपयोगभूमिभनयन्^१ ज्ञानं भवन्^२ केवलं
 बंधं नैव कुतोप्युपेत्यमहो सम्यग्दगात्मा^३ 'भ्रुवम् ॥ १६५ ॥
 तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यतेज्ञानिनां
 तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।
 अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
 इयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ १६६ ॥

लक्षणं । तद्विपरीतं संज्ञानितक्षणमिति प्रज्ञापयति;—जो मर्यादादि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सचेहिं

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—लोकः कर्म इत्यादि । अर्थ—इस कारण कर्मों कर भरा हुआ लोक हो, मन वचन काय के चलनस्वरूप योग भी रहो, पूर्वोक्त करण भी हों, और पूर्वकथित चैतन्य अचेतन्य का घात करना रहो परन्तु यह सम्यग्दृष्टि रागादिकों को उपयोग भूमि में नहीं करता केवल एक ज्ञानरूप होता है इसलिये पूर्वोक्त किसी भी कारण से बंध को प्राप्त नहीं होता यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है । अहो देखो ! यह सम्यग्दर्शन की अद्भुत महिमा है ।

भावार्थ—यहां सम्यग्दृष्टि का अद्भुत माहात्म्य कहा है लोक, योग, करण चेतन अचेतन का घात—ये बंध के कारण नहीं कहे हैं । यहां ऐसा मत समझना कि परजीव की हिंसा से बंध नहीं कहा इसलिये स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी । यहां तो अद्भुत्पूर्वक कभी परजीव का घात भी हो जाता है उससे बंध नहीं होता । और जहां पर बुद्धिपूर्वक जीव मारने के भाव होंगे वहां तो अपने उपयोग से रागादिक का सद्भाव प्रायेण वहां हिंसा से बंध होगा ही । जिस जगह जीव को जिवाने का अभिप्राय है उसको भी निश्चयनय में मिथ्यात्व कहते हैं तो मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व होगा ही । इसलिये कथन को नय विभाग से यथार्थ समझ श्रद्धान करना । सर्वथा एकांत मानना तो मिथ्यात्व है ॥ १६५ ॥

अब इसी अर्थ के दृढ़ करने को व्यवहारनय की प्रवृत्ति करने के लिए काव्य कहते हैं—तथापि इत्यादि । अर्थ—तथापि अर्थात् लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और रागादिक से ही बंध कहा है तो भी ज्ञानियों को अमर्याद होकर स्वच्छंद प्रवर्तन करना योग्य नहीं कहा, क्योंकि निरर्गल (स्वच्छंद) प्रवर्तना ही बंध का ठिकाना है ज्ञानियों के बिना बांधा कार्य होता है वह बंध का कारण नहीं कहा क्योंकि जानता भी है और कर्म को करता भी है ये दोनों क्रियायें निश्चय से विरोध रूप ही हैं ।

भावार्थ—पहले काव्य में लोक आदि बंध के कारण नहीं कहे उस जगह ऐसा नहीं समझना कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध की गई है । ज्ञानियों की जो अद्भुत्पूर्वक प्रवृत्ति होती है वहां बंध नहीं कहा । इसलिए ज्ञानियों को स्वच्छंद प्रवर्तना तो कहा ही नहीं है, अमर्याद

१. 'भनयन्' शल्पिपाठः । २. 'भवन्' शल्पिपाठः । ३. 'अ क' शल्पिपाठः ।

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुर्मिध्यादृशः स नियतं स हि (च) बंधहेतुः ॥१६७॥

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अणणी एतो दु विवरीदो ॥ २४७ ॥

यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्ये च परैः सच्वः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४७ ॥

परजीवानहं हिनस्मि परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति
सोऽज्ञानित्वान्मिध्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ॥ २४७ ॥

सो मूढो अणणी यो मन्यते जीवानहं हिनस्मि परैः सत्त्वरहं हिंस्ये इति च योसौ परिरागः स निश्चितमज्ञानः स

प्रवर्तन करना तो बंध का ही ठिकाना है । जानने में और करने में परस्पर विरोध है । ज्ञाता रहेगा तब
तो बंध न होगा यदि कर्ता होगा तो अवश्य बंध होगा ॥ १६६ ॥

भव कहते हैं कि जो जानता है वह करता नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है ।
करना है कि वह कर्म का राग है वही अज्ञान है और अज्ञान ही बंध का कारण है । ऐसा
काव्य कहते हैं—जानाति इत्यादि । अर्थ—जो जानता है वह कर्ता नहीं है और जो करता है वह
जानता नहीं है । जो करना है वह निश्चय से कर्म राग है जो राग है उसे मुनि अज्ञानमय अध्यवसाय
कहते हैं । यही अध्यवसाय नियम से बंध का कारण है ॥ १६७ ॥

भव मिध्यादृष्टि के आशय को गाथा में कहते हैं;—[यः] जो पुरुष [मन्यते] ऐसा मानता है
कि [हिनस्मि] मैं पर जीव को मारता हूँ [च] और [परैः सच्वैः] परजीवों द्वारा मैं [हिंस्ये] मारा
जाता हूँ [स] वह पुरुष [मूढः] मोही है [अज्ञानी] अज्ञानी है [तु अतः] और जो इससे [विपरीतः]
विपरीत [ज्ञानी] है वह ज्ञानी है ।

टीका—मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीवों द्वारा मैं मारा जा रहा हूँ ऐसा आशय निश्चय
से अज्ञान है । ऐसा जिसके अध्यवसाय है वह अज्ञानी है इस अज्ञानीपने से ही मिध्यादृष्टि है । और
जिसके ऐसा आशयरूप अज्ञान नहीं है वह ज्ञानीपने से सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जिस जीव के ऐसा आशय है कि परजीव को मैं मारता हूँ और पर जीव मुझे
मारते हैं वह अज्ञानी मिध्यादृष्टि है और जिसके यह आशय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । निश्चय-
नय से कर्ता का स्वरूप यह है कि आप स्वाधीन जिस भावरूप परिणामे उसको उस भाव का कर्ता कहते
हैं, परमार्थ से कोई किसी का भरण नहीं कर सकता । जो पर द्वारा परका भरण मानता है वह अज्ञानी
है । निमित्तनिमित्तिक भाव से कर्ता कहना व्यवहारनय का बचन है उसे यथार्थ मानना सम्यग्ज्ञान
है ॥ २४७ ॥

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

आउन्मुख्येण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पराणत्तं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कयं तेहिं ॥ २४८ ॥

'आउन्मुख्येण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं पराणत्तं ।

आउं न हरंति तुहं कह ते मरणं कयं तेहिं ॥ २४९ ॥ (युग्मम्)

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥ २४८ ॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥ २४९ ॥

मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्यो-
ऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनरिम हिंस्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ॥ २४८ ॥ २४९ ॥

एव बंधहेतुः, स परिणामो यस्यास्ति स चाज्ञानी । शास्त्री एसो दु विवरीदो एतस्माद्विपरितो यो जीवितमरणवाभा-
लाभमुल्लसुःसुखानुमिन्ननिदाप्रशगादिबि कल्पविषये रागद्वेषरहितगुडात्मभावनासंज्ञातपरमानन्दमुलास्वादरूपे वा भेदज्ञाने

आगे पूछते हे कि यह अध्यवसान क्यों है ? उमका उत्तररूप गाथा कहते हैं:—[जीवानां] जीवों के [मरणं] मरण है वह [आयुःक्षयेण] आयुर्कर्मके क्षय से होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेश्वर देव ने [प्रज्ञप्तम्] कहा है सो हे भाई तू मानता है कि मैं परजीव को मारता हूँ यह अज्ञान है क्योंकि [तेषां] उन परजीवों का [आयुः] आयुर्कर्म [त्वं न हरसि] तू नहीं हरना [त्वया] तो तूने [मरणं] उनका मरण [कथं कृतं] कैसे किया ? । तथा [जीवानां] जीवों का [मरणं] मरण [आयुःक्षयेण] आयुर्कर्म के क्षय से होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेश्वरदेव ने [प्रज्ञप्तं] कहा है परतु हे भाई तू ऐसा मानता है कि मैं परजीवों से मारा जाता हूँ यह मानना तेरा अज्ञान है क्योंकि परजीव [तव] तेरा [आयुः] आयुर्कर्म [न हरंति] नहीं हरते इसलिये [तैः] उन्होंने [ते मरणं] तेरा मरण [कथं कृतं] कैसे किया ।

टीका—निश्चय से जीव के मरण अपने आयुर्कर्म के क्षय से ही होता है, यदि आयुर्कर्म का क्षय न हो तो कोई उसके मारने को समर्थ नहीं हो सकता, अपना आयुर्कर्म अन्य द्वारा नहीं हरा जा सकता, आयुर्कर्म तो अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है इसलिये अन्य अन्य का मरण किसी प्रकार भी नहीं कर सकता । इसलिए जो ऐसा मानता है (अभिप्राय करता है) कि मैं परजीव को मारता हूँ तथा परजीव मुझे मारने हैं ऐसा अध्यवसाय निश्चय से अज्ञान है ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

'जो मरणदि जीवेमि य जीविज्जामि यः परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अराणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २५० ॥

यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये चाररं; सत्त्वं ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥

परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जोष्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिध्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ॥ २५० ॥

रतः स ज्ञानीत्यर्थः ॥ २५७ ॥ अथ कथमयमध्यवसायः पुनरज्ञान ? इति चेत्,—आउक्त्वयेण मरणं जीवाणं जिण्वरेहिं पएण्णं आयुःक्षयेण मरणे जीवानां जिनवरं प्रजप्तं कथितं । आउं ण हरेसि तुमं क्कह ते मरणं क्कदं तेसिं तेषामायुःकर्म च न हरसि त्व तस्यायुपः स्वोपभोगेनेव श्रीयमाणत्वात् कथं ते त्वया तेषा मरणं कृत-

भावार्थ—जो जीव की मान्यता हो परन्तु उस रूप कार्य न हो वही अज्ञान है । अपना मरण भी पर द्वारा किया हुआ नहीं होता और आप द्वारा पर का मरण नहीं होता, परन्तु जो यह प्राणी ऐसा मानता है यही अज्ञान है । यह कथन निश्चय की प्रधानता में कहा है । तथा निमित्तनिमित्तक भाव से जो पर्याय का उत्पाद और व्यय हो उसे जन्म मरण कहते हैं । वहाँ जिनके निमित्त से ऐसा हो उसे कहते हैं कि इसने इसको मारा । यह कहना व्यवहार है । यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का संबंध निवेद्य है । जो निश्चय को नहीं जानते उनके अज्ञान में देने को कहा है इसको जानने के बाद दोनों नयों के अविरोध को जान यथायोग्य नय मानना ॥ २४८ ॥ २४९ ॥

फिर पूछते हैं कि मरण के अध्यवसाय को जो अज्ञान कहा वह तो जान लिया परन्तु उस मरण का प्रतिपक्षी जो जीने का अध्यवसाय उसकी क्या बात है । इसका उत्तर कहते हैं,—[यः] जो जीव [मन्यते] ऐसा मानता है कि [जीवयामि] मैं परजीवों को जीवित करता हूँ [च] और [परं; सत्त्वं; च] परजीव भी मुझे [जीव्ये] जीवित करते हैं [स मूढः] वह मूढ है [अज्ञानी] अज्ञानी है [तु] परन्तु [ज्ञानी] ज्ञानी [अतः] इससे [विपरीतः] विपरीत है, ऐसा नहीं मानता ।

टीका—परजीवों को मैं जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते हैं ऐसा आशय निश्चय से अज्ञान है जिसके यह आशय हो वह जीव अज्ञानीपन से मिथ्यादृष्टि है और जिसके ऐसा अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपने से सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जो ऐसा मानता है कि मुझे पर जीव जिलाते हैं और मैं परजीव को जिलाता हूँ यह अज्ञान है । जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है, ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है ॥२५०॥

कथमयमप्यवसायोऽज्ञानमिति चेत् ?—

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणति सव्वराहू ।

आउं च ए देसि तुमं कंहं तए जीवियं कयं तेसिं ॥२५१॥

'आऊदयेण जीवदि जीवो' एवं भणति सव्वराहू ।

आउं च ए दिंति तुहं कंहं णु ते जीवियं कयं तेहिं ॥२५२॥ (युग्मम्)

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥२५१॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददाति तुभ्यं कथं नु ते जीवितं कृतं तैः ॥२५२॥

जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मादयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् । आयुःकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैव उपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथं-चनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्प्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ॥२५१॥२५२॥

मिति ॥२५१॥२५१२५०॥ आउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणति सव्वराहू आयुरुदयेन जीवति जीव

आगे पूछते हैं कि यह जिलाने का अध्यवसाय अज्ञान क्यों है ? उसका उत्तर कहते हैं,—[जीवः]

जीव [आयुरुदयेन] अपनी आयु के उदय से [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञ देव [भणति] कहते हैं सो हे भाई [त्वं] तू [आयुः च] पर जीव को आयु कर्म [न ददासि] नहीं देता तो [त्वया] तूने [तेषां] उन पर जीवों का [जीवितं] जीवित [कथं कृतं] कैसे किया ? [च] और [जीवः] जीव [आयुरुदयेन] अपने आयु कर्म के उदय से [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञ देव [भणति] कहते हैं सो हे भाई पर जीव [तव आयुः] तुझे आयु कर्म [न ददाति] नहीं देता [नु] तो [तैः] उन्होंने [तव जीवितं] तेरा जीवन [कथं कृतं] कैसे किया ?

टीका—जीवों का जीवित रहना अपने आयु कर्म के उदय से ही है । जो आयु के उदय का अभाव हो तो उसका जीवित होना अशक्य है । तथा अपना आयु कर्म कोई दूसरे को नहीं दे सकता उस आयु कर्म का अपने परिणामों से ही उपजना है इसलिये दूसरा दूसरे का जीवन किसी तरह भी नहीं कर सकता । इस कारण मैं पर को जिलाता हूँ तथा पर मुझे जिलाते हैं ऐसा अध्यवसाय निश्चय से अज्ञान है ।

भावाार्थ—जैसा पहले मरण के अध्यवसाय में कहा था वैसा जानना ॥२५१॥२५२॥

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एवैव गतिः —

जो अप्पयाा दु मयणादि दुःखिदसुाहदे करेमि सत्तेति ।

सो मूढो अराणायाी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२५३॥

परजीवानहं दुःखितान् सुखितारच करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितरच क्रियेहं, इत्य-
ध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्निम्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्
सम्यग्दृष्टिः ॥२५३॥

एवं भवति सर्वज्ञाः । आउं च ख देसि तुमं क्हं तए जीविदं कदं तेसिं आमुःकर्म च न ववासि त्वं तथा
जीवानां तस्यायुषः स्वकीयशुभाशुमपरिणामेनैव उपाय्यंमाणत्वात्, कर्म स्वया जीवितं कृतं ? न कथमपि । किं च ज्ञानिना
पुरवेण स्वमंबित्तिलक्षणनिगुणनिष्ठुप्तसमाधौ श्वातथ्यं तावत् । तदभावे चासक्यानुष्ठानेन प्रमादेन अस्य मरुणं करोमि,
अस्य जीवितं करोमि, इति यदा विकल्पो भवति तदा मनसि वितयति अस्य शुभाशुमकर्मोदये सति, अहं निमित्तमात्रमेव
जातः इति मत्वा मनसि रागद्वेषरूपोऽहंकारो न कर्तव्य इति भावार्थः ॥२५१॥२५२॥ अथ दुःखसुखमपि निश्चयेन
स्वकर्मोदयवशाद् भवति, इत्युपविधाति;— जो अप्पयाा दु मयणादि दुःखिदसुाहदे करेमि सत्तेति यः कर्ता
आत्मनः संबन्धित्वेन मन्यते । किं ? दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोम्यहं । सो मूढो अप्पयाायाी शायाी एत्तो दु
विवरीदो यच्चाहमिति परिणामो निश्चितमज्ञानः स एव बंधकारणं स परिणामो यस्यास्ति स भ्रजानी महिरात्मा
एतस्माद्विपरीतः परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणे भेदज्ञाने स्थितो ज्ञानीति ॥२५३॥ अथ परस्य सुख-
दुःखं करोमीत्यध्यवसायकः कथमज्ञानी जातः ? इति चेत्;—कम्मणिमिचं सत्त्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि
सत्त्वा यवि चेत् कर्मोदयनिमित्तं सर्वं सत्त्वा जीवाः सुखितदुःखिता भवन्ति ? कम्मं च ख देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा

भाग्ये कहते हैं कि दुःखसुख करने के अध्यवसाय की भी ऐसी ही रीति है;—[यः] जो जीव
[इति मन्यते तु] ऐसा मानता है कि मैं [आत्मना] अपने कर [सत्त्वान्] पर जीवों को [दुःखितसु-
खितान्] दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [स मूढः] वह जीव मोही है [अज्ञानी] भ्रजानी है [तु]
धीर [ज्ञानी] ज्ञानी [अतः] इससे [विपरीतः] उलटा मानता है ।

टीका—पर जीवों को मैं दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं, धीर पर जीव मुझे सुखी दुःखी
करते हैं ऐसा अध्यवसाय निश्चय से भ्रजान है । जिसके ऐसा भ्रजान है वह भ्रजानीपने से मिथ्यादृष्टि है
तथा जिसके यह भ्रजान नहीं है वह ज्ञानीपने से सम्यग्दृष्टि है ।

भाषार्थ—जिसकी ऐसी मान्यता है कि मैं परजीव को सुखी दुःखी करता हूं धीर मुझे परजीव
सुखी दुःखी करते हैं यह मानना भ्रजान है । जिसके यह है वह भ्रजानी है तथा जिसके यह नहीं है वह
ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है ॥२५३॥

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ए देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा क्हं कया ते ॥२५४॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सव्वे ।

कम्मं च ए दिंति तुहं कदोसि क्हं दुक्खिदो तेहिं ॥२५५॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ए दिंति तुहं क्ह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥ (त्रिकलम)

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतारते ॥२५४॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददति तव कृतोसि कथं दुःखितस्तैः ॥२५५॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तैः ॥२५६॥

कहं कदा ते तहि शुभाशुभं कर्म च न ददासि त्वं कथं ते जीवास्त्वया सुखितदुःखिताः कृताः ? न कथमपि ? कम्मसि-
मिचं सव्वे दुःखिदसुहिदा हवंति जदि सच्चा यदि वेत्तकर्मोदयनिमित्तं सर्वे जीवाः सुखितदुःखिता भवन्ति कम्मं
च ए देसि तुमं क्ह तं सुहिदो कदो तेहिं तहि शुभाशुभं कर्म च न ददासि त्वं न प्रयच्छसि तैभ्यः कथं त्वं

आगे पूछते हैं कि यह अर्धवसाय अज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैं:—[सर्वे जीवाः]

सब जीव [कर्मोदयेन] अपने कर्म के उदय से [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवन्ति] होते हैं [यदि]
जो ऐसा है तो हे भाई [त्वं] तू उन जीवों को [कर्म च] कर्म तो [न ददासि] नहीं देता परंतु तूने
[ते] वे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [कथं कृताः] कैसे किये ? [सर्वे जीवाः] सब जीव [कर्मोदयेन]
अपने कर्म के उदय से [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवन्ति] होते हैं [यदि] जो ऐसे हैं तो हे भाई
वे जीव [तव] तुझको [कर्म च] कर्म तो [न ददति] नहीं देते [तैः] उन्होंने [दुःखितः कथं] दुःखी तू
कैसे [कृतोसि] किया [च] तथा [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] अपने कर्म के उदय से
[दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [यदि] जो [भवन्ति] होते हैं सो हे भाई ऐसा है तो वे जीव [कर्म च]
कर्मों को [तव] तुझे [न ददति] दे नहीं सकते तो [तैः] उन्होंने [त्वं सुखितः] तुझ को सुखी [कथं
कृतः] कैसे किया ।

१. तात्पर्यवृत्तौ “कम्मसिमिचं सव्वे दुक्खिद सुहिदा हवंति जदि सच्चा” इति पाठः ।

सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात् । स्वकर्म च नान्योन्यस्य दातुं शक्यं तद्वत् स्वपरिष्ठापनेनैवोपाज्यमास्तत्वात् । ततो न कथंचनापि अन्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखितदुःखितान् करोमि, सुखितदुःखितश्च क्रिये चेत्स्वध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ॥२५४।२५५।२५६॥

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरखजीवितदुःखसौख्यं ।

अज्ञानमेतदिह यशु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरखजीवितदुःखसौख्यं ॥१६८॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परास्परस्य परयंति ये मरखजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्मास्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महृदो भवन्ति ॥ १६९ ॥

मुखीकृतस्तेः ? न कथमपि । कर्मोदयेण जीवा दुःखितसुखिदा हन्ति जदि सर्वे यदि चेत् कर्मोदयेन सर्वे जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति कर्म च ख देसि तुमं कइ तं दुहिदो कदो तेहिं तहिं शुभाशुभं कर्म च न ददासि त्वं न

टीका—सुखदुःख तो जीवों के अपने कर्म के उदय से ही होते हैं इसलिये कर्म के उदय का अभाव होने से उन सुखदुःखों के उदय होने का असमर्थपना है । तथा अन्य पुरुष अपना कर्म अन्य को नहीं दे सकता, वह कर्म अपने अपने परिणामों से ही उत्पन्न होता है इस कारण एक दूसरे को सुख दुःख किसी तरह भी नहीं दे सकता । जिसके ऐसा अध्यवसाय है "कि मैं परजीवों को सुखी दुःखी करता हूँ और परजीवों से मैं सुखीदुःखी किया जाता हूँ" यह अध्यवसाय निश्चय से अज्ञान है ।

भाषार्थ—जैसा आशय हो वैसा कार्य न हो तो ऐसा आशय अज्ञान है । सब जीव अपने अपने कर्म के उदय से सुखी दुःखी होते हैं । जो ऐसा माने कि मैं पर को सुखी दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुःखी करते हैं यह मानना निश्चयनय से अज्ञान है । तथा निमित्तनैमित्तिक भाव के आश्रय से सुखदुःख का करने वाला कहना वह व्यवहार है सो निश्चय की दृष्टि में गौरव है ॥ २५४।२५५।२५६ ॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—सर्व इत्यादि । अर्थ—इस लोकमें जीवों के जो जीवन मरण दुःख सुख हैं वे सभी सदाकाल नियम से अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं । ऐसा होनेपर पुरुष परके जीवन मरण दुःख सुख को करता है यह मानना अज्ञान है ॥१६८॥

फिर इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए आगे का काव्य कहते हैं—अज्ञान इत्यादि । अर्थ—ऐसा पूर्वकथित मानना अज्ञान है उसको प्राप्त हुए जो पुरुष परसे परका जीवन, मरण, दुःख-सुख होना मानते हैं वे पुरुष "मैं इन कर्मों को करता हूँ" ऐसे अहंकार रूप रस से कर्मों के करने के इच्छुक होते हैं, कर्म करने की मारने जिलाने की सुखी दुःखी करने की बांछा करते हैं, वे नियम से मिथ्यादृष्टि हैं और अपने से ही अपना घात करने वाले होते हैं ।

भाषार्थ—जो परको मारने जिलाने तथा सुख दुःख करने का अभिप्राय करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं । वे अपने स्वरूप से च्युत हुए रागी द्वेषी मोही होके आप अपना घात करते हैं इसलिए हिसक है।१६९।

जो मरह जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो ।
 तह्मा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा ॥ २५७ ॥
 जो ए मरदि ए य दुहिदो 'सोवि य कम्मोदयेण चैव खलु ।
 तह्मा ए मरिदो णो दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा ॥ २५८ ॥ (युगलम्)
 यो भ्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मादयेन स सर्वः ।
 तस्मात्तु मारितरते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५७ ॥
 यो न भ्रियते न च दुःखितः सोपि च कर्मादयेन चैव खलु ।
 तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५८ ॥

प्रयच्छति तेभ्यः कथं त्वं दुःखीकृतस्तैः ? न कथमपि । किं च तत्त्वज्ञानी जीवन्तावन् 'अन्यस्मिं परजीवाय मुखदुःखे ददामि, इति विकल्पं न करोति । यदा पुनर्निविकल्पममाधेरभावे सति प्रमादेन मुखदुःखं करोमीति विकल्पो भवति तदा मनसि चिंतयति—अस्य जीवस्यांतरंगपुण्यापापदयो जातः अहं पुनर्निमित्तमात्रमेव, इति ज्ञात्वा मनसि हर्षविवादपरिणामेन गर्वं न करोति इति । एव परजीवाना जीवितमरणं मुखदुःखं करोमीति व्याख्यान-मुख्यतया गाथासप्तकेन द्वितीयस्थलं गतं ॥ २५४। २५५। २५६ ॥ अथ परो जन, परस्य निश्चयेन जीवितमरणमुखदुःखं करोतीति योसो मन्यते स बहिरात्मेति प्रतिपादयति,—जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो यो भ्रियते यश्च दुःखितो भवति स सर्वोऽपि कर्मादयेन जायते तह्मा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा तस्मात्कारणान् मया मारितो दुःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयं न खलु मिथ्या ? किंतु मिथ्यैव । जो ए मरदि ए य दुहिदो सोवि य कम्मोदयेण खलु जीवो यो न भ्रियते यश्च दुःखितो न भवति । कोऽसौ ? जीवः खलु स्फुटं स सर्वोऽपि कर्मादयेनैव तह्मा ए मारिदो दे दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा तस्मात् कारणान् न मारितो मया न दुःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयं न खलु मिथ्या ? अथ तु मिथ्यैव । अनेन पद्यानेन स्वस्वभावाच्च्युतो भूत्वा कर्मैव बध्नातीति भावार्थः ॥ २५७। २५८ ॥ अथ स एव पूर्वमूत्रद्वयोक्तो मिथ्याज्ञानभावो मिथ्यादृष्टेर्बन्धकारण भवतीति कथयति;—

आगे इसी अर्थ को गाथा में कहते हैं;—[यः भ्रियते] जो मरता है [च यः दुःखितो जायते] और जो दुःखी होता है [सः] वह [सर्वः] सब [कर्मादयेन] कर्म के उदय से होता है [तस्मात् तु] इसलिए [ते] नेरा [मारितः च दुःखितः इति] "मे मारा मे दुःखी किया गया" ऐसा अभिप्राय [खलु न मिथ्या] क्या मिथ्या नहीं है ? तथा [यः न भ्रियते] जो नहीं मरता [च न दुःखितः] और न दुःखी होता [सोपि च] वह भी [कर्मादयेन चैव खलु] कर्म के उदय से ही होता है [तस्मात्] इसलिये नेरा यह अभिप्राय [न मारितः नो दुःखितश्च इति] "किं मे मारा नहीं गया और न दुःखी किया" ऐसा भी अभिप्राय [खलु मिथ्या न] क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है ।

यो हि त्रिभवे जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव तद-
भावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वाद् । ततः प्रयायं. मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः कृतः,
अयं सुखितः कृतः इति परयन् मिथ्यादृष्टिः ॥२५७॥ २५८॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ १७० ॥

एसा दु जा मई दे दुःखिदसुहिदे करोमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २५९ ॥

एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति ।

एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बध्नाति कर्म ॥ २५९ ॥

परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्यवसायो
मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभबंधहेतुः ॥ २५९ ॥

एसा दु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करोमि सत्तेति एषा या मतिस्ते तव दुःखितसुखितान् करोम्यहं सत्वान् एसा

टीका—निश्चय से जो मरता है, जीता है, दुःखी होता है तथा सुखी होता है वह अपने कर्म के उदय से होता है । उस कर्म के उदय का अभाव होने से उस जीव के उसी तरह मरण जीवन सुख दुःख नहीं हो सकता । इसलिए “यह मैं मारा गया, यह मैं जिवाया, यह मैं दुःखी किया, यह मैं सुखी किया” ऐसा मानता हुआ जीव मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ—कोई किसी का मारा मरता नहीं, जिवाया जीता नहीं, सुखी दुःखी किया सुखी दुःखी होता नहीं इसलिए मारने जिवाने आदि का जो अभिप्राय करता है वह तो मिथ्यादृष्टि ही होता है यह निश्चय का वचन है । यहां व्यवहारनय गीण है ॥२५७॥२५८॥

इसका कलशरूप श्लोक कहते हैं—मिथ्यादृष्टेः इत्यादि । अर्थ—मिथ्यादृष्टि का जो यह अध्य-
वसाय है वह प्रत्यक्ष अज्ञानरूप दीखता है वही अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है इसलिए बंध का कारण है ।

भावार्थ—भूटा अभिप्राय ही मिथ्यात्व है वही बंध का कारण है ऐसा जानना ॥१७०॥

आगे यही अध्यवसाय बंध का कारण है ऐसा गाथा में कहते हैं;—हे आत्मन् [ते तु] तेरी [एषा या इति मतिः] जो यह बुद्धि है कि मैं [सत्वान्] जीवों को [दुःखितसुखितान्] सुखी दुःखी [करोमि] करता हूँ [एषा ते] यह तेरी [मूढमतिः] भूढबुद्धि ही [शुभाशुभं कर्म] शुभअशुभ कर्मों को [बध्नाति] बांधती है ।

टीका—परजीवों को मैं मारता हूँ, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय है वह मिथ्यादृष्टि के होता है । वही स्वयं रागादिरूपने से उसके शुभाशुभ बंध का कारण है ।

अथाध्यवसायं बंधहेतुस्तेनावधारयति—

दुःखितसुखितान् सत्ते करोमि जं एवमज्ज्वसिदं ते ।

तं पापबंधगं वा पुराणस्स व बंधगं होदि ॥ २६० ॥

मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्ज्वसिदं ते ।

तं पापबंधगं वा पुराणस्स व बंधगं होदि ॥ २६१ ॥ (युग्म्यथ)

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य वा बंधकं भवति ॥ २६० ॥

मारयामि जीवयामि च सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य वा बंधकं भवति ॥ २६१ ॥

य एवार्यं मिथ्यादृष्टेरज्ञानब्रह्मा रागमभ्योपवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यवधारणीयं न च पुण्यपापवत्त्वेन द्वित्वाद्बंधस्य तद्धेतुत्वमन्वेष्टव्यं । एकेनैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि इति, सुखयामि, जीवयामीति च द्विधा शुभाशुभाईकाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापभ्योर्बंधहेतुत्वस्याविरोधात् ॥ २६० ॥ २६१ ॥

दे मूढमदी सुहासुई बंधदे कर्म तथा भवतीवा मतिः हे मूढन्ते स्वस्वभावबुद्धत्वेन सुभासुं कर्म ब्रह्माति न किमप्यन्यत्कार्यमस्ति इति ॥ २५६ ॥ अथ निश्चयेन रागाद्यध्यवसानमेव बंधहेतुर्भवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेवार्थं

भावार्थ—मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है ॥ २५६ ॥

प्रागे मिथ्या अध्यवसाय को बंध का कारण नियम से कहते हैं;—हे आत्मन् [ते यदेवं अध्यवसितं] तेरा जो यह अभिप्राय है कि मैं [सत्त्वान्] जीवों को [दुःखितसुखितान्] दुःखी सुखी [करोमि] करता है [तत्] वह ही अभिप्राय [पापबंधकं वा] पाप का बंधक है [वा पुण्यस्य बंधकं] तथा पुण्य का बंधक [भवति] है । [वा] अथवा मैं [सत्त्वान्] जीवों को [मारयामि] मारता हूँ [जीवयामि] अथवा जिवाता हूँ [यदेवं ते अध्यवसितं] जो ऐसा तेरा अभिप्राय है [तत्] वह भी [पापबंधकं वा] पाप का बंधक है [वा पुण्यस्य बंधकं] अथवा पुण्य का बंधक [भवति] है ।

टीका—प्रज्ञान से उत्पन्न रागमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टि के बंध का कारण है ऐसा निश्चय जानना । बंध पुण्य पाप के भेद से दो भेद वाला है सो इसके दो भेद होने से कारण का भेद नहीं विचारना कि पुण्य बंध का कारण तो अर्थ है और पापबंध का कारण दूसरा ही है, इस एक ही अध्यवसाय से “मैं दुःखी करता हूँ मारता हूँ तथा सुखी करता हूँ जिवाता हूँ” ऐसे दो भेदों को प्रकृत्य अहंकार रस से पूर्ण होने से पुण्य पाप दोनों ही बंध के कारण हैं अर्थात् एक ही अध्यवसाय से पुण्यपाप दोनों का बंध होता है ।

एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातं—

अभ्रमवसिदेशा बंधो सस्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बंधसमासो जीवानां शिञ्जयणस्यस्स ॥ २६२ ॥

अध्यवसितेन बंधः सन्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बंधसमासो जीवानां निरन्धयनयस्य ॥ २६२ ॥

परजीवानां स्वकर्मोदयवैषिञ्चयवसेन प्राज्ञव्यपरोपः कदाचित् भवतु, कदाचिन्मा भवतु ।
य एव हिंसेस्मीत्यहंकाररसनिर्भरो हिंसन्यामध्यवसायः स एव निरन्धयतस्तरस्य बंधहेतुः, निरन्धयेन
परभावस्य प्राज्ञव्यपरोपस्य बोधे क्तुः भवत्यन्वत्वात् ॥ २६२ ॥

वृद्धयति;—दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोम्यहं कर्ता संबेद्यमन्वयसित रागाद्यव्यवसानं ते ह्यहं कृद्वात्मभावनाभ्युत्पत्त्य सतः
पापस्य वा पुण्यस्य वा बंधकारणं भवति न चान्यत् किमपि दुःखाधिकं कर्तुंवायाति । कस्यात् ? इति चेत्, तस्य सुखदुःख-
परिणामस्य जीवस्य स्वोपाहितेषु वाचुषिककर्मोपनिर्वात् इति । मारवाचि जीवयामि सत्त्वान् यदेवमन्वयवसितं ते तव
कृद्वात्मकदानानुष्ठानानुष्ठानस्य सतः पापस्य वा पुण्यस्य वा तदेव बंधकं भवति न चान्यत् किमपि कर्तुंवायाति ।
कस्मात् ? इति चेत्, तस्य परजीवस्य जीवितमरणादेः स्वोपाहितकर्मोपनिर्वात् इति ॥ २६० ॥ २६१ ॥ अर्थः

भाषार्थ—यह भ्रजानमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है; उसमें शुभ अध्यवसाय तो जिबाना
सुखी करना ऐसा है तथा मारना दुःखी करना यह अशुभ अध्यवसाय है । सो अहंकाररूप मिथ्याभाव
दोनों में ही है इसलिये ऐसा न जानना कि शुभ का कारण तो धर्म्य है और अशुभ का कारण क्रूरता ही
है । भ्रजानपने से दोनों अध्यवसाय एक ही हैं ॥ २६० ॥ २६१ ॥

आगे कहते हैं कि ऐसा होने पर अर्थात् अध्यवसाय को ही बंध का कारण होने से जो यह हिंसा
का अध्यवसाय है वही हिंसा है [निरन्धयनयस्य] निरन्धयनय का यह पक्ष है कि [सत्त्वान्] जीवों को
[मारयतु] : मारो [वा-मा-अस्त्वत्तु] : अथवा मत मारो [जीवानां] यह जीवों के [बंधः] कर्मबंध
[अध्यवसितेन] : अध्यवसायकर ही होता है [एषः बंधसमासः] यह बंध का संक्षेप है ।

टीका—पर जीवों के प्राणों का विभोग अपने कर्म के उदय की विचित्रता से है । वह कभी
होके-अथवा न होने परंतु “यह मैं मारता हूँ” ऐसा अहंकाररस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय
(कर्मिजन्य) ही निरन्धय से उस अविप्रानवाले बंध का कारण है । क्योंकि निरन्धय के पक्ष में पर
का-अथ-जो-प्राणों-का-विभोग-करना-बहु-दूरे-से-नहीं-किया-जा-सकता ।

भावार्थ—निरन्धयनय से दूरे के प्राणों का विभोग करना दूरे द्वारा नहीं किया जा सकता ।
उसके-कर्म-के-उदय-की-विचित्रता-से-कदाचित्-होता-है-कभी-नहीं-भी-होता । इसलिये-जो-ऐसा-अहंकार-
करता-है-“मैं-पर-जीव-को-मारता-हूँ”-यह-अहंकाररूप-अध्यवसाय-अज्ञानमय-है । वही-हिंसा-है;
कर्मिक-अपने-सिद्ध-सौख्य-प्राण-का-घात-है । तथा-वही-बंध-का-कारण-है-यह-निरन्धयनय-का-मत-है ।
वहीं-अव्यवहारमय-को-बौद्धिक-कहा-जानना-बहु-कर्मचित्-जानना, सर्वथा-एकांत-पक्ष-मिथ्यात्व-है ॥ २६२ ॥

अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बंधहेतुत्वेन दर्शयति—

एवमलिये अदत्ते अर्बंभचेरे' परिग्रहे चैव ।

कीरह अज्भवसाणं जं तेण दु वज्झए पावं ॥२६३॥

तहवि य सच्चे दत्ते बंभे अपरिग्रहत्तणो चैव ।

कीरह अज्भवसाणं जं तेण दु वज्झए पुसणं ॥२६४॥ (युग्मम्)

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पापं ॥२६३॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पुण्यं ॥२६४॥

एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादचाब्रह्मपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते अध्यवसायः, तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ॥२६३॥२६४॥

निश्चयनयेन हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायात् विचार्यमाणः—अज्भवसिद्धेण बंधो सत्ते मारेहि मा व मारेहि अध्यवसितेन परिग्रामेन बंधो भवति, सत्तान् मारय मा वा मारय एसो बंधसमासो एष प्रत्यक्षीभूतो बंधसमासः

आगे यह जैसे हिंसा का अध्यवसाय कहा है उसी तरह उसी को अन्य कार्यों में भी पुण्य पाप के बंध का कारणपने से प्रत्यक्ष दिखलाते हैं;—[एवं] पहले हिंसा का अध्यवसाय कहा था उसी प्रकार [अलीके] असत्य [अदत्ते] चोरी [अब्रह्मचर्ये] स्त्री का संसर्ग [परिग्रहे] धन धान्यादिक इनमें [यत् अध्यवसानं] जो अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे तो [पापं बध्यते] पाप का बंध होता है [अपि च] और [तथा] उसी तरह [सत्ये] सत्य में [दत्ते] दिया हुआ लेने में [ब्रह्मणि] ब्रह्मचर्य में [च अपरिग्रहत्वे एव] और अपरिग्रह में [यत्] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्यं बध्यते] पुण्य का बंध होता है ।

टीका—पूर्व कथित रीति से अज्ञान से जैसे हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार अदत्त, अब्रह्म, परिग्रह इनमें जो अध्यवसाय किया जाय वह सभी केवल पापबंध का ही कारण है । तथा जैसे अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है उसी तरह सत्य दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनमें भी अध्यवसाय किया जाय वह सभी पुण्यबंध का ही कारण है ।

भावार्थ—जैसा हिंसा में अध्यवसाय पापबंध का कारण कहा है, उसी तरह असत्य अदत्त अब्रह्म परिग्रह इनमें भी अध्यवसाय पाप बंध का कारण है । तथा जैसे अहिंसा में अध्यवसाय

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति 'शक्यं—

वार्थुं पट्टुच्च जं पुण्ण अज्भवसाणां तु होइ जीवाणं ।

एण य वत्थुदो दु बंधो अज्भवसाणेण बंधोत्थि ॥२६५॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न च वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसानेन बंधोस्ति ॥२६५॥

अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् ।
तर्हि किमर्थं बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतं ।
न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं
जायेत तदा यथा वीरद्वसुतस्याश्रयभूतस्य सद्भावे वीरद्वद्वन्दुं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा

बंधसंज्ञेयः । तद्विपरीतेन निरुपाधिचिदानंदैकलक्षणनिधिकल्पसमाधिना मोक्षो न्यतीति मोक्षसमासः । केषां ? जीवानां
शिञ्छयश्यायस्स जीवानां निश्चयनयस्मेति । एवं जीवितमरणसुखदुःखानि परेषां करोमीत्यध्यवसाय एव बंधकारणं,
प्राणव्यपरोपणादिव्यापारो भवतु मा भवतु । एवं सर्वं ज्ञात्वा रागाद्यपच्यानं त्यजनीयमिति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रघटकेन
तृतीयस्थानं गतं ॥२६२॥ अथ हिंसाध्यवसानं पूर्वमुक्तं तावत् इदानीं पुनः असत्याद्यवसायवसानं: पापं सत्याद्यध्यवसानंश्च
पुण्यबंधो भवतीत्याख्याति;—एवमसत्ये शौर्षेऽत्रह्यणि परिग्रहे चैव यत्क्रियतेऽध्यवसानं तेन पापं बध्यते इति प्रथमगाथा
गता । यथाशौर्षे सत्ये ब्रह्मचर्ये तथैवापरिग्रहत्वे यत्क्रियतेऽध्यवसानं तेन पुण्यं बध्यते इति त्रताव्रतविषये पुण्यपाप-
बंधरूपेण सूत्रमृतगाथाद्वयं गतं ॥२६३॥२६४॥ अतः परमिदमेव सूत्रद्वयं परिणाममुख्यत्वेन त्रयोदशाध्यायमिदं श्लोकोति ।

पुरणबंध का कारण है उसी तरह सत्य दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रहपना इनमें भी पुरणबंध का कारण है ।
इस प्रकार पांच पापों का अभिप्राय तो पापबंध करता है और पांच व्रतरूप एक देश वा सर्व देश का
अभिप्राय पुरण बंध करता है ॥२६३॥२६४॥

आगे कहते हैं कि बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है । एक अध्यवसाय ही बंधका कारण है;—
[जीवानां तु] जीवों के [यत् पुनरध्यवसानं] जो अध्यवसान ही वह [वस्तु] वस्तु को [प्रतीत्य] प्रवल-
न करके [भवति] होता है । [तु वस्तुतः] तथा वस्तु से [बंधः न च] बंध नहीं है [अध्यवसानेन]
अध्यवसान से ही [बंधः अस्ति] बंध है ।

टीका — अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है । क्योंकि बंध
का कारण जो अध्यवसान उसके कारणपने से ही बाह्य वस्तु को चरितार्थपना है । बाह्य वस्तु तो अध्य-
वसान का ही कारण है, बंधका कारण नहीं है । यहाँ पूछते हैं कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं
है तो उसका निषेध किस लिये किया जाता है ? कि बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, त्याग करो । उसका
समाधान कहते हैं—अध्यवसान के निषेध के लिये बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है, क्योंकि बाह्य

बंध्यामुत्तस्याश्रयभूतस्यासद्भावोऽपि बंध्यामुत्तं दिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति प्रतिनियमः । तत् एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंत-प्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्याद् ईर्यामिति परिश्रुतयतीन्द्रपदव्याप्राधान्येनाप्यतस्कासौदितकुल्लिगवद् बाह्यवस्तुनो बंधहेतुहेतोरप्य-बंधहेतुत्वेन बंधहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बंधहेतुः । अध्य-वसानमेव तस्य तद्भावो बंधहेतुः ॥२६५॥

नचया, बाह्यं वस्तु रागादिररिणात्कारणं परिह्वानस्तु बंधकारणमित्याशेयवति; — वृत्तुं पदुत्थ जं पुष्य अज्ज्वलसायां तु होदि जीवायां बाह्यवस्तु चेतनाचेतनं बंधैरिवविवभृतं प्रतीत्य आभित्य जीवानां तत्प्रसिद्धं रागाद्यध्यवसानं भवति सा हि वस्तुदो दु बंधो न हि वस्तुनः सकाशाद्बंधो भवति । तर्हि केन बंधः ? अज्ज्वलसायेष्व बंधोपि बीजरागपरमात्मतत्त्वमित्येन रागाद्यध्यवसानेन बंधो भवति । वस्तुनः सकाशाद्बंधो कथं न भवतीति चेत्, प्रत्ययव्यतिरे-काभ्यां व्यभिचारान् । तथाहि—बाह्यवस्तुनि सति नियमेन बंधो भवतीति अन्वयो नास्ति, तदभावे बंधो न भवतीति व्यतिरेकोऽपि नास्ति । तर्हि किमर्थं बाह्यवस्तुस्यागः ? इति चेत्, रागाद्यध्यवसानानां परिहारार्थं । अयमत्र भावार्थः । बाह्यं बंधैरिवविवभूते वस्तुनि सति अज्ञानप्राधान्यं रागाद्यध्यवसानं भवति, तस्माद्यध्यवसानाद्बंधो भवतीति पारंपर्येण वस्तु बंधकारणं भवति न च साक्षात् । अध्यवसानं पुननिवचयेन बंधकारणमिति ॥२६५॥ एवं बंधहेतुत्वेन निर्धारित-

वस्तु अध्यवसान का आश्रयभूत है बाह्य वस्तु के आश्रय बिना अध्यवसान अपने स्वरूप को नहीं पाता । यदि बाह्य वस्तु का आश्रय न लेकर भी अध्यवसान उत्पन्न हो तो जैसे सुभट की माता के पुत्र सुभट का मद्भाव होने में उमका आश्रय लेकर किमी के अध्यवसान होता है कि मैं सुभट की माता के पुत्र को मारना हूँ उमी प्रकार बांध के पुत्र का अमद्भाव होनेपर भी ऐसा अध्यवसान होना चाहिये “मैं बंध्या सुत को मारता हूँ” मो तो ऐसा अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता । जब बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो मारने का अध्यवसान कैसे हो सकता है ? इसलिये यह नियम है कि बाह्यवस्तु के बिना अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता; इमीकारण अध्यवसान का आश्रयभूत जो बाह्यवस्तु उसका अत्यंत निषेध है । इसलिये कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का भी प्रतिषेध होता है यह न्याय है । बाह्यवस्तु अध्यवसान का हेतु है । इस कारण उसके निषेध से अध्यवसान का निषेध होता है परंतु बाह्य वस्तु के बंध का हेतु अध्यवसान को हेतुपना होने पर बाह्य वस्तु बंधका हेतु नहीं है, इसमें व्यभिचार है । क्योंकि जैसे कोई मुनींद्र ईर्यामितीरूप प्रवर्त रहा है उसके चरण से हना गया जो काल का प्रेरा प्रतिवेग से बीघ्र धाकर पड़ा कोई उड़ता हुआ जीव उसके मर जाने से मुनीश्वर को हिंसा नहीं लगती, उसी प्रकार अन्व्य वस्तु भी बंध के कारण माने गये हैं, वे अश्रय के भी कारण हैं । इसलिये बाह्य वस्तु को बंध का कारणपना मानने में अनीकान्तिक हेत्वाभासपना (व्यभिचार) प्राता है क्योंकि निश्चय से बाह्य वस्तु में बंधका कारणपना निर्बोध सिद्ध नहीं होता । जीव के बाह्य वस्तु अतद्भावरूप है वह बंध का कारण नहीं है तद्भावस्वरूप अध्य-वसान ही बंध का कारण है ।

एवं बंधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

दुःखित्सुखिहे दे जीवे करोमि बंधेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमई शिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥ २६६ ॥

दुःखित्सुखितान् जीवान् करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि ।

या एसा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥

परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि विमोचयामीत्यादि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिन्नाभ्याप्रियमाख्यत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुसुमं खुनामीत्यध्यवसानबन्धिध्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थायैव ॥ २६६ ॥

स्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वमसत्यत्वं दर्शयति;—दुःखित्सुखिहे दे जीवे करोमि बंधेमि तह विमोचेमि दुःखित्सुखितान् जीवान् करोमि, बंधयामि, तथा विमोचयामि जा एसा तुज्ज मदी शिरत्थया

भाषार्थ—बंध का कारण निश्चयनय से अध्यवसान ही है। बाह्य वस्तुएं अध्यवसान का भ्रालंबन (सहायक) हैं, उनकी सहायता से अध्यवसान उत्पन्न होता है इसलिये अध्यवसान का कारण कहीं जाती हैं। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता। इसी से बाह्य वस्तु का त्याग कराया गया है। यदि बंध का कारण बाह्य वस्तु ही कहो तो इसमें व्यभिचार प्राता है। व्यभिचार उसे कहते हैं कि कारण किसी जगह बीखे, किसी जगह नहीं बीखे। उसका हट्टांत ऐसे है जैसे कोई मुनि ईयां समिति से यत्न कर गमन करता था उस समय उसके पैरों के नीचे कोई उड़ता जीव था पड़ा फिर मर गया तो उसकी हिंसा मुनीश्वर को नहीं लगती। सो यहां बाह्य हट्टि से देखा जाय तो हिंसा हुई परन्तु मुनि के हिंसा का अध्यवसान नहीं है, इसलिए बंध का कारण नहीं है। उसी तरह अन्य भी बाह्य वस्तु जानना। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय अध्यवसाय नहीं होता इसलिये उसका निवेश ही है ॥ २६५ ॥

इस प्रकार बंध के कारण से निश्चय किया गया अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया का करने वाला न होने से मिथ्या है। अब यह दिखलाते हैं कि जिसके अर्थक्रियाकारीपना नहीं है वही मिथ्या है—हे भाई [ते या एसा मूढमतिः] तेरी जो ऐसी मूढ बुद्धि है कि मैं [जीवान्] जीवों को [दुःखित्सुखितान्] दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [बंधयामि] बंधाता हूं [तथा] और [विमोचयामि] छुड़ाता हूं [सा] वह मोहस्वरूप बुद्धि [निरर्थिका] निरर्थक है सत्याय नहीं है इसलिए [खलु] निश्चय से [मिथ्या] मिथ्या है।

टीका—परजीवों को दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं इत्यादि, तथा बंधाता हूं, छुड़ाता हूं इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सभी मिथ्या हैं, क्योंकि परभाव का परमें व्यापार न होने से स्वार्थ क्रियाकारीपन नहीं है, परभाव परमें प्रवेश नहीं करता। जैसे कोई कहे ऐसा अध्यवसान करे कि मैं

कृतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अथ भवसाणामित्तं जीवा बज्जन्ति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चन्ति मोक्षमग्गे ठिदा य ता किं करोसि' तुमं ॥ २६७ ॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थितारच तत् किं करोपि त्वं ॥ २६७ ॥

यत्किञ्च बंधयामि मोक्षयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्बन्धनं मोचनं जीवानां । जीवस्तु अस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः अभावात् न बध्यन्ते न मुच्यन्ते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्स्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यन्ते मुच्यन्ते च, ततः परत्राकिञ्चित्करत्वात् न दम्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि तत्र च मिथ्यैवेति भावः ॥ २६७ ॥

सा तु दे मिच्छा या एवा तव मतिः सा निरविका निष्प्रयोजना तु स्फुटं । हे भद्रो ततः कारणात् मिथ्या वितथा व्यलीका भवति । कस्मात् ? इति चेत्, भवधीयाध्यवसाने सद्यपि परजीवानां सातासातोऽवगमावात् सुखदुःखाभावः स्वकीयाशुद्धशुद्धाध्यवसानाभावात् बंधो मोक्षाभावश्चेति ॥ २६६ ॥ अथ कस्मादध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि न भवतीति

आकाश के फूल को तोड़ता हूँ वह भूटा है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, परका कुछ भी करने वाला नहीं है ।

भावार्थ—जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है । जीव परको दुःखी-सुखी प्रादि करने की बुद्धि करता है किन्तु परजीव इसके किये दुःखी सुखी नहीं होते तब ऐसी बुद्धि निरर्थक होने से मिथ्या है ॥ २६६ ॥

आगे फिर पूछते हैं कि यह अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया का करने वाला किस तरह नहीं है ? उसका उत्तर कहते हैं,—हे भाई [यदि हि] जो [जीवाः] जीव [अध्यवसाननिमित्तं] अध्यवसान के निमित्त से [कर्मणा] कर्म से [बध्यन्ते] बंधते हैं [च] और [मोक्षमार्गे] मोक्ष मार्ग में [स्थिताः] ठहरे हुए [मुच्यन्ते] कर्म से छूटते हैं जब ऐसा है [तत्] तो [त्वं किं करोसि] तू क्या करेगा ? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय विफल हुआ ।

टीका—'मै निश्चयतः बंधाता हूँ छुड़ाता हूँ' ऐसा जो अध्यवसान उसकी अर्थक्रिया जीवों का बांधना छोड़ना है । सो जीव तो इस अध्यवसाय के मीठूह होने पर भी अपने सरागवीतरागपरिणाम के अभाव से न बंधते हैं न छूटते हैं । और अपने सरागवीतरागपरिणाम के सद्भावात् से तेरे अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बंधते हैं तथा छूटते हैं, इसलिये पर में अकिञ्चित्कर होने से यह अध्यवसान कुछ भी करने वाला नहीं है । इस कारण यह अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी न होने से मिथ्या ही है ऐसा भाव है ।

अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥१७१॥

सर्वे करेह जीवो अज्भवसाणेण तिरियगोरयिण् ।

देवमुणये य सर्वे पुराणां पावं च गोयविहं ॥२६८॥

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च ।

सर्वे करेह जीवो अज्भवसाणेण अप्पाणां ॥२६९॥ (युगलम्)

सर्वान् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्नैरयिकान् ।

देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥ २६८ ॥

धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥ २६९ ॥

चेत्—अज्भवसाण्णिमिच्चं जीवा वज्जंति कम्मखा जदि हि मिध्यात्वरारागद्विस्वकीयाध्यवसाननिमित्तं कृत्वा ते जीवा निवचयेन कर्मेणा वध्यन्ते इति चेत् युच्चंति मोक्षमग्गे ठिदा य ते शुद्धात्मसम्यक्प्रदानज्ञानानुचरणरूप-

भावार्थ—जो हेतु कुछ भी न करे उसे अकिञ्चित्कर कहते हैं। सो यह बंधने छोड़ने का अध्यवसान पर में कुछ भी नहीं करता। क्योंकि इसके न होने पर भी जीव अपने सराग वीतराग परिणामों द्वारा बंध मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके होने पर भी जीव अपने सरागवीतरागपरिणाम के अभाव होने से बंध मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। इसलिये अध्यवसान पर में अकिञ्चित्कर है इस कारण स्वार्थक्रियाकारी नहीं, मिथ्या है ॥२६७॥

अब इस अर्थ का कलशरूप तथा भागे के कथन की सूचनिकारूप श्लोक कहते हैं—अनेना इत्यादि। अर्थ—आत्मा इस निष्फल (निरर्थक) अध्यवसान से मोहित हुआ अपने को अनेकरूप करता है, ऐसा जगत में कोई पदार्थ नहीं है जिस रूप अपने को नहीं करे।

भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थायें हैं, जितने पदार्थ हैं उन सब स्वरूप आपको हुआ मानता है। अपने शुद्धस्वरूप को नहीं पहिचानता ॥१७१॥

भागे इस अर्थ को प्रगटरूप गाथा में कहते हैं;—[जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसान से [तिर्यङ्नैरयिकान् सर्वान्] सब तिर्यंच नारक [च देवमनुजान्] देव मनुष्य [सर्वान्] सभी पर्यायों को अपने [करोति] करता है [च] और [नैकविधं पुण्यं पापं] अनेक प्रकार के पुण्य पापों को अपने करता है [तथा च] तथा [धर्माधर्मं] धर्म अधर्म [जीवाजीवौ] जीव भजीव [च] और [अलोकलोकं] अलोक लोक [सर्वान्] इन सभी को [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसान से [आत्मानं] आत्म स्वरूप [करोति] करता है।

यथायमेवं क्रियामर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसकम् इतराध्यवसानैरितरं च आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यग्ध्यवसानेन तिर्यचं, विपच्यमानमनुप्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्मं; ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञायमान लोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसायेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ॥ २६८ ॥ २६९ ॥

विपच्यमानमनुप्याद्ये मोक्षमार्गे स्थिताः पुनर्मुच्यन्ते यदि चेत्ते जीवाः किं करोसि तुम् तर्हि किं करोषि त्वं हे दुरात्मन् न किमपीति, स्वदीयाध्यवसानं स्वार्थकिमाकारि न भवति ॥ अथ दुःखिता जीवाः स्वकीयपापोदयेन भवन्ति न च भवदीयपरिणामेनेति;—कायेण इत्यादि स्वकीयपापोदयेन जीवा दुःखिता भवन्ति यदि चेत् ? तेषां जीवानां स्वकीयपापकर्मोदयाभावे भवतो किमपि कर्तुं नामाति इति हेतोः मनोवचनकार्यैः शरीरैश्च जीवान् दुःखितान् करोमि इति रे दुरात्मन् स्वदीया मतिमिथ्या । परं किं तु स्वस्वभावव्युत्थो भूत्वा त्वं पापमेव बध्नासि इति । अथ सुखिता अपि विपच्येन स्वकीयधुमकर्मोदये सति भवन्तीति कथयति—

**कायेण' दुःस्ववेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सन्नावि एस भिच्छा दुहिदा कम्मेषा जदि सत्ता ॥**

टीका—जैसे यह धारमा पूर्वोक्त क्रिया वाले हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, और अहिंसा के अध्यवसान से अहिंसक करता है, तथा अन्य अध्यवसान से अन्य बहुत प्रकार करता है; उसी प्रकार उदय में धाया जो नारक का अध्यवसान उससे अपने को नारकी करता है, उदय में धाया जो तिर्यच का अध्यवसान उससे अपने को तिर्यच करता है, उदय में धाया जो मनुष्य का अध्यवसान उससे अपने को मनुष्य करता है उदय में धाया जो देव का अध्यवसान उससे अपने को देव करता है, उदय में धाया जो सुख आदि पुण्य का अध्यवसान उससे पुण्यरूप अपने को करता है, उदयमें धाया जो दुःखादि पाप का अध्यवसान उससे अपने को पापरूप करता है । उसी प्रकार जानने में धाया जो धर्म उससे अध्यवसान से अपने को धर्मरूप करता है, जाने हुए अधर्म के अध्यवसान से अपने को अधर्मरूप करता है, जाने हुए अन्य जीव के अध्यवसान से अपने को अन्य जीवरूप करता है, जाने हुए पुद्गल के अध्यवसान से अपने को पुद्गलरूप करता है, जाने हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाशरूप करता है, जाने हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाशरूप करता है । इस तरह अध्यवसान से अपने को सब स्वरूप करता है ।

ज्ञायाद्यं—यह अध्यवसान भ्रमज्ञानरूप है इसलिये अपना परस्पररूप नहीं जानता । आत्मा आपकी भ्रमक अध्यवसायरूप करता है उनमें धाया मान प्रवर्तता है ॥ २६८॥२६९ ॥

विश्वसिः ॥ १७२ ॥
 मोहैकान्तोपपत्तय एव नास्तीह येषां यवयस्त एव ॥ १७२ ॥

ॐ वाचाए दुस्त्ववेभिर्भ्य सत्ते एवं तु जं मर्दिं कुणसि ।
 सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥
 ॐ मत्तसाए दुस्त्ववेभिर्भ्य सत्ते एवं तु जं मर्दिं कुणसि ।
 सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥
 ॐ सच्छेया दुस्त्ववेभिर्भ्य सत्ते एवं तु जं मर्दिं कुणसि ।
 सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥
 कायेण च वाया वा मण्णेषु सुहिदे करेमि सत्तेति ।
 एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥

कायेन दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि । सर्वापि एषा विध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः । वाचा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि । सर्वापि एषा विध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ मनसा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि । सर्वापि एषा विध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ शस्त्रेण दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि । सर्वापि एषा विध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्त्वानिति । एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः । स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि वेत् । सुखिता भवति । न च त्वदीयपरिणामेन तद्धि मनोवचनकार्योर्जीवान् सुखितानहं करोमि इति भवतीत्या मतिमिथ्या । एवं तवाध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं किं तु निष्कारणपरमविष्णोतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मसत्त्वमसद्भावान्, तथैवाज्ञानं अभावावयव च तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव बध्नाति इत्यर्थः ॥२६७॥ अथ स्वस्वभावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सन्नयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यभास्वनि निबोधयति इत्युपदिशति;—उदयागतनरकगत्याधिकर्मबधेन नारकद्वयेह मनुष्यदेवपापपुण्यस्यान् कर्मजनितभासान् ध्यात्वानं करोति ध्यात्मनः संबन्धात्करोति । निश्चिकारपरमात्मतत्त्वज्ञानाद् भ्रष्टः सन् नारकोऽहमित्यादिरूपेण, उदयागतकर्मजनितविज्ञानपरिणामान् ध्यात्वानि योजयतीत्यर्थः । धर्माधर्मोत्तिस्तकायजीवाजीवलोकाजोकोऽप्यपदाधर्मान् अन्वयवसानेन तत्परिच्छिन्नतद्विकल्पेनात्मानं करोति, ध्यात्मनः संबन्धात् करोतीत्यभिप्रायः । किं च, यथा षट्कारपरिच्छिन्नं ज्ञानं षट् इत्युपचारेणोच्यते तथा धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्थविषये धर्मोऽप्यमित्यादि योऽपि परिच्छिन्नरूपो विकल्पः लोच्युपचारेण धर्मोत्तिकायादिर्भवत्येते । कथं ? इति चेत्, धर्मास्तिकायादिविषयत्वात् । स्वस्वभावाच्छुद्धो भूत्वा यदा

अथ इस अर्थ का कलशास्त्र काव्य कहते हैं तथा अगले कथन की सूचना करते हैं—विश्वान्त इत्यादि । अर्थ—यह ध्यात्मा सब द्रव्यों से भिन्न है तो भी जिस अध्यवसायके प्रभाव से ध्याते को समस्त-स्वरूप करता है वह अध्यवसाय कैसा है ? कि जिसका मूल मोह है । ऐसा अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि हैं ॥१७२॥

एदाणि णत्थि जेसिं अञ्भवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्यंति ॥ २७० ॥

एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

तेऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंते ॥

एतानि किल यानि त्रिविधा 'न्यध्यवसानानि' समस्तान्यपि तानि शुभाशुभकर्मबंधनिमित्तानि, स्वयमज्ञानादिरूपत्वात् । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तद्ज्ञानमयत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञप्तेकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माऽदर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदपिज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मा-

धर्मास्तिकायांमित्यादिविकल्पं करोति तदा तस्मिन् विकल्पे कृते सति धर्मास्तिकायादिरूपचारणं कृतो भवति इति ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ अथ निवचनेन परद्रव्याङ्गुलोज्ज्वल्यस्य मोहस्य प्रभावात् प्रात्मान परद्रव्ये योजयति स मोहो येषा नास्ति त एव तपोधना इति प्रकाशयति;—एदाणि णत्थि जेसिं अञ्भवसाणाणि एवमादीणि एतान्येवमादीनि पूर्वोक्तानि शुभाशुभाध्यवसानानि कर्मबंधनिमित्तभूतानि न सति येषां ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण लिप्यंति त एव मुनीश्वराः शुभाशुभकर्मणा न लिप्यंते । किं च विस्तरः, शुद्धात्मसम्यक्बुद्धानज्ञानानुचरणरूपं निश्चयस्तरत्रयलक्षणं भेदविज्ञानं यदा न भवति तदाहं जीवान् हिनस्मीत्यादि हिंसाध्यवसानं नारकोहमित्यादि कर्मादियाद्यध्यवसानं, धर्मास्तिकायांमित्यादि ज्ञेयपदायाध्यवसानं च निविकल्पशुद्धात्मन मकाशाङ्गुलं न

आगे कहते हैं किं यह अध्प्रवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से नहीं लिप्त होते;—[एतानि] ये पूर्वोक्त अध्यवसाय तथा [एवमादीनि] इस तरह के अन्य भी [अध्यवसानानि] अध्यवसान [येषां] जिनके [न संति] नहीं है [ते मुनयः] वे मुनिराज [अशुभेन] अशुभ [वा] अथवा [शुभेन कर्मणा] शुभकर्म से [न लिप्यंते] नहीं लिप्त होते ।

टीका—ये पूर्वोक्त अध्यवसान तीन प्रकार के हैं अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र । ये सभी शुभ अशुभ कर्मबंध के निमित्त हैं क्योंकि ये आप (स्वयं) अज्ञानादिरूप हैं । किस तरह हैं सो कहते हैं— जो यह मैं परजीव को मारता हूँ इत्यादिक अध्यवसान है वह अज्ञानादिरूप है क्योंकि आत्मा तो ज्ञायक है उस ज्ञायकपने से ज्ञप्तिक्रियामात्र ही है, इसलिये सद्रूप द्रव्यदृष्टि से किसी से उत्पन्न नहीं ऐसा नित्यरूप जानने मात्र ही क्रियावाला है । हनना घातना आदि क्रिया हैं वे राग द्वेष के उदय से हैं । इस प्रकार आत्मा और घातनेआदि क्रिया के भेद को न जानने से आत्मा को भिन्न नहीं

दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाच्चरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमिचान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामैवेतानि न विद्यंते त एव मुनिकुञ्जराः । केचन सदहेतुकज्ञप्त्यैकक्रियं सदहेतुकज्ञायकैकभावं सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तात्मानं जानंतः सम्यक्पर्यंतोऽनुचरंतरश्च स्वच्छस्वच्छदोघदमंदांतज्वांतिषोऽस्त्यंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिप्येरन् ॥२७०॥

जानातीति । तबजानन् हिंसाध्यवसानविकल्पेन सहात्मानमभेदेन अर्थाति जानाति अनुचरति च, ततो मिथ्यादर्शटभंभवति मिथ्याज्ञानी भवति मिथ्याचारित्रो भवति । ततः कर्मबंधः स्यात् । यदापुन पूर्वोक्तभेदविज्ञानं भवति तदा सम्यग्दर्शटभंभवति सम्यग्ज्ञानी भवति सम्यक्चारित्रो भवति ततः कर्मबंधो न भवतीति भावार्थं ॥२७०॥ कियंतं कालं परभाषाभाष्यनि योजयतीति चेत्,—

जा' संकल्पवियपो ता कम्मं कुण्णदि असुहसुहजणयं ।
अपसरूवा रिद्धी जाव ए हियए परिप्फुरइ ॥

जाना इसलिये मे परजीव का घात करता हूं ऐसा अध्यवसान मिथ्याज्ञान है । इसी प्रकार भिन्न आत्मा का अद्वान न होने से अध्यवसान मिथ्यादर्शन है । इसी प्रकार भिन्न आत्मा के अनाचरण से मिथ्याचारित्र है । यह धर्म द्रव्य मुभ्से जाना जाता है ऐसा अध्यवसाय भी अज्ञानादिरूप ही है आत्मा तो ज्ञानमय होने से ज्ञानमात्र ही है क्योंकि सद्रूप द्रव्यदृष्टि से अहेतुक (जिसका कोई कारण नहीं ऐसा) ज्ञानमात्र ही एकरूप वाला है । धर्मादिकरूप ज्ञेयमय है । ऐसे ज्ञानज्ञेय का विशेष न जानने से भिन्न आत्मा के अज्ञान से मैं धर्म को जानता हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है । भिन्न आत्मा के न देखने से अद्वान न होने से यह अध्यवसान मिथ्यादर्शन है, और भिन्न आत्मा के अनाचरण से यह अध्यवसान अचारित्र है इसलिये ये सभी अध्यवसान बंध के निमित्त हैं । जिनके ये अध्यवसान विद्यमान नहीं हैं वे ही मुनियों में प्रधान हैं, उन्ही को मुनिकुंजर कहते हैं, ऐसे कोई २ विरले हैं । वे सब अन्य द्रव्यभावों से भिन्न आत्मा सत्तारूप द्रव्यदृष्टि से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिये अहेतुक एक ज्ञायक भाव स्वरूप और सत्ता अहेतुक एक ज्ञानरूप ऐसे आत्मा को जानते हैं, उसी का सम्यक् (भले प्रकार) अद्वान करते हैं और उसी का आचरण करते हैं । वे मुनि निर्मल स्वच्छद स्वाधीन प्रवृत्तिरूप उदय को प्राप्त अमंद प्रकाश रूप अंतरंग ज्योतिःस्वरूप हैं । इसी कारण अज्ञान आदि के अत्यंत अभाव से शुभ तथा अशुभ कर्म से नहीं लिप्त होते ।

भावार्थ—यह अध्यवसान कि “मैं पर को मारता हूं” तथा “मैं परद्रव्य को जानता हूं” तब तक प्रवर्तता है जब तक आत्मा के रागादिक के तथा आत्मा के ज्ञेयरूप अन्यद्रव्य के भेद न जाने । वह भेद ज्ञान के बिना मिथ्याज्ञानरूप है, मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है । ऐसे तीन प्रकार प्रवर्तता है । जिनके यह नहीं है वे मुनिकुंजर हैं, वे ही आत्मा को सम्यक् जानते हैं सम्यक् अद्वान करते

किमेतदध्यवसानं नामेति चेत्—

बुद्धी-व्यवसायश्चैव य अज्ज्वलसाणं मई य विराणाणं ।

एकद्वमेव सत्त्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि च अज्ज्वलसानं मतिश्च विज्ञानं ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावरच परिणामः ॥२७१॥

स्वपरयोरविभेदे सति जीवस्याध्वस्तिसाम्राज्यव्यवसानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद्बुद्धिः ।

व्यवसानमात्रत्वाद् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिः । विज्ञप्तिमात्रत्वाद्बुद्धिज्ञानं । चेतनमात्रत्वाच्चित्तं ।

चित्तो भवनमात्रत्वाद् भावः । चित्तः परिणमनमात्रत्वात् परिणामः ॥२७१॥

यावत्संकल्पविकल्पो तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं । आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति । यावत्कालं बह्निविषये देहपुत्रकलत्रादौ भ्रमेतिरूपं संकल्पं करोति अर्थात्तरे हर्षविषादरूपं विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानावित्तमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यंभूत आत्मा हृदये न परिस्फुरति, तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोतीत्यर्थः । अथाध्यवसानस्य नाममालामाह;—बोधनं बुद्धिः, व्यवसनं व्यवसायः, अध्यवसनमध्यवसायः, मननं पर्यालोचनं मतिवच, विज्ञायते ध्रुनेनेति विज्ञानं, चित्तनं चित्तं, भवनं भावः, परिणामनं परिणामः, इति शब्दभेदेऽपि नाशंभेदः—किं तु सर्वोऽपि समभिरुद्धनयापेक्षयाऽध्यवसानार्थ एव । कथं ? इति चेत्, यथैतः शकः पुरंदर इति । एवं व्रतैः पुण्यं, अघ्नतैः पापमिति कथनेन सूत्रद्वयं पूर्वमेव व्याख्यातं तस्यैव सूत्रद्वयस्य विशेषविबरणार्थं बाह्यं वस्तु रागाद्यध्यवसानकारणं रागाद्यध्यवसानं तु बंधकारणमिति

हैं सम्यक् आचरण करते हैं । इसलिये अज्ञान के अभाव से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते ॥२७०॥

आने पूछते हैं कि जिसे कई बार कहते आ रहे हैं वह अध्यवसान क्या है ? इसका स्वरूप अच्छी तरह समझने में नहीं आया, ऐसा पूछने पर अध्यवसान का स्वरूप दिखलाते हैं;—
[बुद्धिः] बुद्धि [व्यवसायः] व्यवसाय [अपि च] और [अध्यवसानं] अध्यवसान [च] और [मतिः] मति [विज्ञानं] विज्ञान [चित्तं] चित्त [भावः] भाव [च] और [परिणामः] परिणाम [सर्वं] ये सब [एकार्थमेव] एकार्थ ही हैं नाम भेद है इनका अर्थ भिन्न नहीं है ।

टीका—स्व और परका भेद ज्ञान न होने से जो जीव की निश्चित होना वह अध्यवसान है ।

वही बोधन मात्र पने से बुद्धि है, निश्चयमात्र पने से व्यवसाय है, जानने मात्रपने से मति है, विज्ञप्ति मात्रपने से विज्ञान है, चेतन मात्रपन से चित्त है, चेतन के भवन मात्रपन से भाव है और परिणामन मात्रपन से परिणाम है । ये सब ही एकार्थ हैं ।

भावार्थ—ये जो बुद्धि प्राधि प्राठ नाम कहे हैं वे सभी चेतन आत्मा के परिणाम हैं । जब तक स्व और परका भेद ज्ञान न हो तब तक परमें और अपने में जो एकत्व के निश्चय रूप बुद्धि प्रादिक होते हैं वे ही अध्यवसान नाम से कहे जाते हैं ॥२७१॥

सर्वत्राप्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः
तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्स्याजितः ।
सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निर्धूपमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानधने महिम्नि न जिजे बप्सन्ति संतोषृतिं ॥१७३॥

एवं व्यवहारयात्रो पडिसिद्धो जाण शिच्छयणयेण ।

'शिच्छयणयासिदा पुण मुणियो पावन्ति शिञ्वाणं ॥२७२॥

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयाश्रिताः पुनः ह्यनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥२७२॥

कथनमुख्यत्वेन त्रयोदश गाथा गताः, इति समुदायेन पंचदशसूत्रैश्चतुर्धसं समाप्तं ॥ २७१ ॥ अतः परममेदरतत्रयात्मक-
निबिकल्पसमाधिकरूपेण निश्चयनयेन विकल्पात्मकव्यवहारनयो हि बाध्यत इति कथनमुख्यत्वेन गाथापट्टकपर्यंतं व्याख्यानं
करोति;—एवं व्यवहारयात्रो पडिसिद्धो जाण शिच्छयणयेण एवं पूर्वोक्तप्रकारेण परद्रव्याश्रितत्वाद् व्यवहारनयः
प्रतिषिद्ध इति जानीहि । केन कतुं भूतेन ? शुद्धात्मद्रव्याश्रितनिश्चयनयेन । कस्मात् ? शिच्छयणयसकलीया
मुणियो पावन्ति शिञ्वाणं निश्चयनयमालीना प्राश्रिताः स्थिताः संतो मुनयो निर्वाणं लभन्ते यतः कारणादिति । किं
च यद्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारम्भप्रस्तावे सविकल्पावस्थायां निश्चयसाधकत्वाद् व्यवहारनयः सप्रयोजनस्तथापि विशुद्ध-
ज्ञानदर्शनलक्षणे शुद्धात्मनि स्थितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थः । कथं निष्प्रयोजनः ? इति चेत्, कर्मभिरुभयमानेना

भाग्ये भ्रगले कथन की सूचनिका के अर्थ काव्य कहते हैं—जो अध्यवसान त्यागने योग्य कहा है
वहां ऐसी संभावना है कि व्यवहार का त्याग कराया है निश्चय का ग्रहण कराया है—सर्वत्रा इत्यादि ।
अर्थ—सभी वस्तुओं में जो अध्यवसान है उन्हें जिनेन्द्र भगवान ने सभी को त्यागने योग्य कहा है तो
प्राचार्य कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि परके आश्रय से प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार छुड़ाया है ।
इसलिए हम उपदेश करते हैं कि जो सत्पुरुष हैं वे सम्यक् प्रकार एक निश्चय को ही जिस तरह हो सके
उस तरह निश्चल भंगीकार करके शुद्ध ज्ञानधनस्वरूप अपनी आत्मस्वरूप महिमा में स्थिरता क्यों नहीं
धारण करते ।

भावार्थ—जिनेश्वरदेव ने अन्य पदार्थों में जो आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाया है तो ऐसा
समझना चाहिए कि पराश्रित सभी व्यवहार छुड़ाया है । इस कारण शुद्धज्ञानस्वरूप अपने आत्मा में
स्थिरता रखो ऐसा शुद्ध निश्चय के ग्रहण का उपदेश है । प्राचार्य ने आश्रय भी किया है कि जब भगवान
ने अध्यवसान को छुड़ाया है तो सत्पुरुष इसको छोड़कर अपने में स्थिर क्यों नहीं होते ? ॥ १७३ ॥

भाग्ये इसी अर्थ को गाथा में कहते हैं;—[एवं] पूर्वकथित रीति से [व्यवहारनयः] अध्यवसान
रूप व्यवहारनय है वह [निश्चयनयेन] निश्चयनय से [प्रतिषिद्धः] निषेध रूप [जानीहि] जानो [पुनः]

आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं सम-
स्तमध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षुषोः प्रतिषेच्यता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि परा-
श्रितत्वाविशेषात् । प्रतिषेच्य एवं चायं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्, परा-
श्रितव्यवहारनयस्यैकातेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणात्वाच्च ॥२७२॥

कथमभव्येनाश्रीयते व्यवहारनयः ? इति चेत्—

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पराएत्तं ।

कुव्वंतोवि अब्बो अराणाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

व्रतसमित्तिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रह्वत्तं ।

कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥२७३॥

अभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वात् ॥२७२॥ वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पराएत्तं व्रतसमित्तिगुप्तशीलतप-

जो [मुनयः] मुनिराज [निश्चयनयाश्रिताः] निश्चय के आश्रित हैं वे [निर्वाण] मोक्ष को [प्राप्नुवन्ति] पाते हैं ।

टीका—निश्चयनय आत्मा के आश्रित है और व्यवहारनय पर के आश्रित । यहां निश्चयनय से पराश्रित समस्त अर्धवसान (पर और अपने को एक मानना) मुमुक्षुओं को बंध का कारण होने से उस (अर्धवसान) का निषेध करने से वास्तव में व्यवहारनय का ही निषेध कराया है; क्योंकि अर्धवसान और व्यवहारनय दोनों ही पराश्रित हैं । इसलिए व्यवहारनय निषेध करने योग्य है; क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनय का आश्रय लेने वाले ही मुक्त होते हैं । पराश्रित व्यवहारनय का आश्रय तो एकांततः कभी मुक्त न होने वाला अभव्य भी करता है ।

भावार्थ—आत्मा के जो परके निमित्त से अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय है । इसलिए व्यवहारनय तो पराश्रित है और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वह निश्चय का विषय है । इसलिये निश्चयनय आत्माश्रित है । अर्धवसान भी व्यवहारनय का ही विषय है । इसलिये जो अर्धवसान का त्याग है वह व्यवहारनय का ही त्याग है । सो निश्चयनय को प्रधान कर व्यवहारनय के त्याग का उपदेश है । जो निश्चय के आश्रय प्रवर्तते हैं वे तो कर्म से छूटते हैं और जो एकांत से व्यवहारनय के ही आश्रय प्रवर्त रहे हैं वे कर्म से कभी नहीं छूटते ॥२७२॥

आगे पूछते हैं कि अभव्य जीव व्यवहारनय को कैसे आश्रय करता है ? ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं;—[व्रतसमित्तिगुप्तयः] व्रत समिति गुप्त [शीलतपः] शील तप [जिनवरैः] जिनेश्वर देव ने [प्रह्वत्तं] कहे हैं उनको [कुर्वन्नपि] करता हुआ भी [अभव्यः] अभव्य जीव [अज्ञानी मिथ्यादृष्टिः तु] अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है ।

शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तिपांचसमितिपरिकलितमहिंसादिपांचमहाव्रतरूपं व्यवहारचारि-
प्रममव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निवारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निरन्वयचारित्रहेतुभूतज्ञानभ्रदान-
रहस्यत्वात् ॥२७३॥

तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति ? इति चेत्—

मोक्षं असद्वहंतो अभवियसतो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ए करोदि गुणं असद्वहंतस्स गाणं तु ॥२७४॥

मोक्षमभ्रदानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमभ्रदानस्य ज्ञानं तु ॥२७४॥

द्वारणादिकं जिनवरैः प्रज्ञप्तं कथितं कुर्वंतोऽपि अभव्यो अग्रयाणी मिच्छदिद्वीभो मंदमिथ्यात्वमंदकथायोदये
सति कुर्वन्मप्यभयो जीवस्त्वज्ञानी भवति मिथ्यादृष्टिरेव भवति । कस्मात् ? इति चेत्, मिथ्यात्वादिसत्प्रकृत्युपशमभयो-
पशमज्ञयाभावात् शुद्धाऽभोपादेयश्रद्धानाभावात् इति ॥२७३॥ अथ तस्यैकादशांगभूतज्ञानमस्ति कथमज्ञानी ? इति चेत्—
मोक्षं असद्वहंतो अभविय सतो दु जो अधीयेज्ज मोक्षमभ्रदानः सभ्रमव्यधीमो यद्यपि क्वातिपूजात्माभाषंकेका-
दशांगभूताध्ययनं कुर्यात् पाठो ए करोदि गुणं तथापि तस्य शास्त्रपाठः शुद्धात्मपरिज्ञानरूपं ग्रहणं न करोति । किं कु-
र्वंतस्तस्य ? असद्वहंतस्स गाणं तु अभ्रद्यतोऽरोचमानस्य । किं ? ज्ञानं । कोऽर्थः ? शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानु-
ष्ठानरूपेण निर्विकल्पसमाधिना प्राप्तं गम्यं शुद्धात्मस्वरूपमिति । कस्मान्न श्रद्धते ? दर्शनचारित्रमोहनीयोपशमसयोप-
शमज्ञयाभावात् । तदपि कस्मात् ? अभ्रमव्यत्वादिति भावार्थः ॥२७४॥ अथ तस्य पुण्यरूपधर्मादिश्रद्धानमस्तीति चेत्;—

टीका—शील तप से परिपूर्ण तीन गुप्ति पांच समिति से संयुक्त, अहिंसादिक पांच महाव्रत
रूप ऐसा व्यवहार चारित्र को प्रभव्य भी करता (पालता) है, तो भी वह प्रभव्य चारित्र से रहित ही है
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है क्योंकि उसके निश्चय चारित्र का कारण स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान नहीं है ।

भावार्थ—प्रभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्त रूप व्यवहार पाले तो भी निश्चय सम्यक्
ज्ञान श्रद्धान के बिना वह सम्यक् चारित्र नाम नहीं पाता । इसलिये वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहता
है ॥२७३॥

आगे शिष्य कहता है कि उसके तो म्यारह भंगतक का ज्ञान होता है उसे अज्ञानी क्यों कहा ?
उसका उत्तर कहते हैं;—[यः अभ्रमव्यसत्त्वः] जो प्रभव्य जीव [अधीयीत] शास्त्र का पाठ भी पढ़ता है
[तु] परंतु [मोक्षं] मोक्ष तत्त्व का [अभ्रदानः] श्रद्धान नहीं करता [तु] तो [ज्ञानं अभ्रदानस्य]
ज्ञान का श्रद्धान नहीं करने वाले उस प्रभव्य का [पाठः] शास्त्र पढ़ना [गुणं न करोति] लाभ नहीं
करता ।

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धेः शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धेः, ज्ञानमश्रद्धानरश्चाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाभावाच्च ज्ञानी स्यात् स क्लिप्तगुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

सहहृदि य पत्तिर्यादि य रोचेदि य तह पुणा य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ए तु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २७५ ॥

श्रद्धघाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥ २७५ ॥

अभव्यो हि नित्यकर्मकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धेः, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धेः

सहहृदि य भदते च पचेदि य ज्ञानरूपेण प्रत्येति च प्रतीति परिच्छित्त करोति रोचेदि य विशेषश्रद्धानरूपेण रोचते च तह पुणोवि फासेदिय तथा पुनः स्पृशति च अनुष्ठानरूपेण । कं ? धम्मं भोगणिमित्तं धर्मादिभिः

टीका—अभव्य जीव प्रथम तो निश्चय से मोक्ष का ही श्रद्धान नहीं करता क्योंकि शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान ही अभव्य के नहीं है, इसलिये अभव्य जीव ज्ञान को भी श्रद्धानरूप नहीं करता । और ज्ञान का श्रद्धान न करने वाला अभव्य आचाराग को आदि लेकर ग्यारह अंगरूप श्रुत को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पढ़ने के फल के अभाव से ज्ञानी नहीं होता । शास्त्र पढ़ने का यह गुण है कि भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान हो । सो उस भिन्न वस्तुभूत ज्ञान को नहीं श्रद्धान करने वाला अभव्य शास्त्र के पढ़ने से आत्मज्ञान करने को समर्थ नहीं होता । इसलिये उसके शास्त्र पढ़ने का जो भिन्न आत्मा का जानना, वह नहीं है इसलिये सच्चे ज्ञान श्रद्धान के अभाव से वह अभव्य अज्ञानी ही है यह नियम है ।

भावार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग पढ़े तो भी उसके शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता इसलिये उसके शास्त्र का पढ़ना गुणकारी नहीं हुआ । इस कारण वह अज्ञानी ही है ॥२७४॥

यागे शिष्य फिर कहता है कि उस अभव्य के धर्म का तो श्रद्धान होता है वह कैसे निषेध करते हो ? उसका उत्तर कहते हैं:—[सः] वह अभव्य जीव [धर्म] धर्म को [श्रद्धघाति च] श्रद्धान करता है [प्रत्येति च] प्रतीति करता है [रोचयति च] रुचि करता है [पुनश्च] और [स्पृशति] स्पर्शता है वह [भोगनिमित्तं] संसार भोग के निमित्त जो धर्म है उसी को श्रद्धान आदि करता है [तु] परन्तु [कर्मक्षयनिमित्तं] कर्मक्षय होने का निमित्तरूप धर्म का [न] श्रद्धान आदि नहीं करता ।

टीका—अभव्य जीव नित्य ही कर्म और कर्मफलचेतनारूप वस्तु को श्रद्धा करता है परन्तु

नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धये । भोग-
निमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धये । तत एवासौ श्रुतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरु-
परितनत्रैवेयकभोगमात्रमास्केदन्त्ये पुनः कदाचनपि विश्रुच्यते, ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्
श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ॥ २७५ ॥

पदवीकारणत्वादिति मत्वा भोगाकांक्षाकूपेण पुण्यकर्मं धर्मं ख ह्यु सो कर्मकक्षयशिमिचं नच कर्मलयनिमित्तं शुद्धात्म-
संबितिलक्षणं निश्चयधर्ममिति ॥ २७५ ॥ अथ कीदृशी तौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधको ध्ववहारनिश्चयनयामिति चेत्;—
आयारादीं शाश्वं प्राचारसूत्रकृतमित्यादि एकादशांगशब्दशास्त्रं ज्ञानस्याश्रयत्वात्कारणत्वाद् व्यवहारेण ज्ञानं भवति ।
जीवादी दंसखं च विण्णोयं जीवादिनवपदार्थः श्रद्धानविषयः सम्यक्वाश्रयत्वान्निमित्तत्वाद् व्यवहारेण सम्यक्त्वं
भवति । छज्जीवाशं रक्खा भण्णति चरिचं तु ववहारो वट्जीवनिकायरत्ना चारित्राश्रयत्वात् हेतुत्वाद् व्यवहारेण
चारित्रं भवति । एवं पराश्रितत्वेन व्यवहारमोक्षमार्गः प्रोक्त इति । आदा सु मज्झ खाणे स्वशुद्धात्मा
ज्ञानस्याश्रयत्वान्निमित्तत्वान्निश्चयनयेन मम सम्यग्ज्ञानं भवति । आदा मे दंसखे शुद्धात्मा सम्यग्दर्शनस्याश्रयत्वात्
कारणत्वात् निश्चयेन सम्यग्दर्शनं भवति चरिचि य शुद्धात्मा चारित्रस्याश्रयत्वाद्हेतुत्वात् निश्चयेन सम्यक्चारित्रं भवति
आदा पच्चक्खाणे शुद्धात्मा रागादिपरित्यागलक्षणस्यप्रत्याख्यानस्याश्रयत्वात्कारणत्वात् निश्चयेन प्रत्याख्यानं
भवति । आदा मे संवरे शुद्धात्मा स्वरूपोपलब्धिवलेन हर्षविषादादिनिरोधलक्षणसंबन्धस्याश्रयत्वान्निश्चयेन संवरो

नित्य ज्ञान चेतनामात्र वस्तु का श्रद्धान नहीं करता क्योंकि प्रभव्य जीव नित्य ही प्राप्त परके भेदज्ञान के
योग्य नहीं है । इसलिये वह प्रभव्य ज्ञानमात्र सत्यार्थ धर्म जो कि कर्मक्षय का निमित्त है उसको श्रद्धान
नहीं करता, परन्तु शुभ कर्ममात्र असत्यार्थ धर्म जो भोगों का निमित्त है उसको श्रद्धान करता है ।
इसीलिये यह प्रभव्य श्रुतार्थ धर्म का श्रद्धान, प्रतीति, शक्ति, स्पर्शन इनकर ऊपर के श्रैवेयकतक के भोग-
मात्रों को पाता है परन्तु कर्म से कभी नहीं छूटता । इसलिये इसके सत्यार्थ धर्म के श्रद्धान का प्रभाव
होने से सच्चा श्रद्धान भी नहीं है । ऐसा होनेपर निश्चयनय में व्यवहारनय का निषेध युक्त ही है ।

भाषार्थ—प्रभव्य जीव कर्मफलचेतना को जानता है परन्तु ज्ञानचेतना को नहीं जानता
क्योंकि इसके भेदज्ञान होने की योग्यता नहीं है; इस कारण इसके शुद्ध आत्मीक धर्म का श्रद्धान नहीं
है । शुभ कर्म को ही धर्म समझ कर श्रद्धान करता है, उसका फल श्रैवेयकतक के भोग पाता है परन्तु
कर्म का क्षय नहीं होता । इसलिये इसके सत्यार्थ धर्म का भी श्रद्धान नहीं कहा जा सकता, इसी से
निश्चयनय में व्यवहारनय का निषेध है । यहां इतना धीर जानना कि यह हेतुत्वावरूप अनुभवप्रधानग्रंथ
है इसलिये भव्य प्रभव्य का अनुभव की अपेक्षा निर्णय है, तथा यही प्रहेतुत्वाद् प्रागम से मिलाप्रो तब
प्रभव्य के सूक्ष्म केवली गम्य ऐसा ही व्यवहारनय की पक्ष का प्राशय रह जाता है । वह छध्रस्पथ
(अल्पज्ञानी) के अनुभवबगोचर नहीं होता, सर्वज्ञधेव जानते हैं । उसके केवल व्यवहार की पक्ष से सर्वथा
एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है प्रभव्य का यह प्राशय सर्वथा नहीं मिटता इसलिये प्रभव्य ही है ॥२७५॥

कीरशौ प्रतिषेच्यप्रतिषेचकौ व्यवहारनिरन्धनयाविति चेत्—

आयारादी एणां जीवादी दंसणां च विराण्येयं ।

'दृग्जीवणिकं च तथा भणइ चरित्तं तु ववहारो ॥ २७६ ॥

आदा खु मज्झ णाणां आदा मे दंसणां चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाणां आदा मे संवरो जोगो ॥ २७७ ॥ (युगलम्)

आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयं ।

षड्जीवणिकां च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥२७६॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥२७७॥

आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याभ्रयत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याभ्रयत्वा-

भवति ज्ञोमे शुद्धात्मा शुभाशुभचित्तानिरोधसंश्लेषपरमध्यानशब्दाध्ययोगस्याभ्रयत्वाद्देशुत्वात् परमयोगो भवतीति । शुद्धात्माभितत्वेन निश्चयमोक्षमार्गो ज्ञातव्यः । एवं व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं कथितं । तत्र निश्चयः प्रतिषेचको भवति, व्यवहारस्तु प्रतिषेच्य इति । कस्मादिति चेत्, निश्चयमोक्षमार्गं स्थितानां नियमेन मोक्षो भवति, व्यवहारमोक्षमार्गं स्थितानां तु भवति न भवति च । कथं भवति न भवति ? इति चेत्, यदि विध्यात्वादिसत्प्रकृत्युपशमशोपशमसंश्लेषात्त-काशाच्छुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा वर्तते तथा मोक्षो भवति । यदि पुनः सत्प्रकृत्युपशमाद्यभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा न वर्तते तथा मोक्षो न भवति । तदपि कस्मात् ? सत्प्रकृत्युपशमाद्यभावे सति धनतज्जानादियुगलस्वरूपमात्मानमुपादेयं कृत्वा न वर्तते न श्रद्धते यतः कारणात् । यस्तु तावृक्षमात्मानमुपादेयं कृत्वा श्रद्धते तस्य सत्प्रकृत्युपशमादिकं विद्यते स तु भ्रम्यो भवति । यस्य पुनः पूर्वोक्तशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयं नास्ति तस्य सत्प्रकृत्युपशमादिकं न विद्यते इति ज्ञातव्यं

प्रागे पृष्ठते हैं कि निश्चयनय तो व्यवहार का प्रतिषेचक कहा है और निश्चयनय के व्यवहारनय प्रतिषेचने योग्य कहा सो ये दोनों ही किस तरह हैं ? ऐसा पृष्ठने पर निश्चय व्यवहार का स्वरूप कहते हैं—[आचारादि ज्ञानं] आचारांग आदि शास्त्र तो ज्ञान हैं [च] तथा [जीवादि दर्शनं] जीवादि तत्त्व हैं वे दर्शन [विज्ञेयं] जानना [च] और [षड्जीवणिकायं] छह काय के जीवों की रक्षा [चारित्रं] चारित्र है [तथा तु] इस तरह तो [व्यवहारः भणति] व्यवहारनय कहता है [खलु] और निश्चयकर [मम आत्मा ज्ञानं] मेरा आत्मा ही ज्ञान है [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [दर्शनं चारित्रं च] दर्शन और चारित्र है [आत्मा] मेरा आत्मा ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [संवरः योगः] संवर और योग (समाधि ध्यान) है । ऐसे निश्चयनय कहता है ।

टीका—आचारांग को आदि लेकर जो शब्दश्रुत है वह ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का आश्रय

दर्शनं, षड्जीवनिकायरश्चाचारित्रस्याश्रयत्वात् चारित्रं, इति व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रय-
त्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः ।
तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकांतिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेधः । निश्चयनयस्तु शुद्धस्या-
त्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकांतिकत्वात् तत्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दभ्रुतं, एकांतेन ज्ञान-
स्याश्रयः तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्या-
श्रयाः, तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न च षड्जीवनिकायः चारित्रस्या-
श्रयस्तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचा-
रादिशब्दभ्रुतसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः,
जीवादिपदार्थसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव दर्शनस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः
षड्जीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्रस्य सद्भावात् ॥ २७६। २७७ ॥

मिथ्यादृष्टिरसौ । तेन कारणेनाभव्यजीवस्य मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमादिक कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थः ।
किं च, निबिकल्पसमाधिरूपे निश्चये स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्यः, किं तु तस्यां त्रिगुणावस्थायां व्यवहारः स्वयमेव

हे । जीव को प्रादि लेकर नव पदार्थ हैं वे दर्शन हैं क्योंकि ये दर्शन के आश्रय हैं । छः जीवों की रक्षा
चारित्र है क्योंकि यह चारित्र का आश्रय है । इस तरह से तो व्यवहारनय के वचन हैं । शुद्ध आत्मा
ज्ञान है क्योंकि ज्ञान का आश्रय आत्मा ही है । शुद्ध आत्मा ही दर्शन है क्योंकि दर्शन का आश्रय आत्मा
ही है । शुद्ध आत्मा ही चारित्र है क्योंकि चारित्र का आश्रय आत्मा ही है । ऐसे निश्चयनय के वचन हैं ।
आचारांग प्रादिक को ज्ञानादिक के आश्रयपने का व्यभिचार है, आचारांग प्रादिक तो हों परन्तु ज्ञान
प्रादिक नहीं भी हों इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध करने योग्य है निश्चयनय में शुद्ध आत्मा के साथ ज्ञानादिक
के आश्रयत्व का ऐकांतिकपना है । जहाँ शुद्ध आत्मा है वहाँ ही ज्ञान दर्शन चारित्र हैं इसलिये व्यवहारनय
का निषेध करने वाला है । यही हेतु से कहते हैं—आचारादि शब्दभ्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है
क्योंकि आचारांगादिक का भ्रमव्य जीव के सद्भाव होने पर भी शुद्ध आत्मा का भ्रभाव होने से ज्ञान का
भ्रभाव है । जीव प्रादि नौ पदार्थ दर्शन का आश्रय नहीं हैं क्योंकि भ्रमव्य के उनका सद्भाव होने पर
भी शुद्धात्मा का भ्रभाव होने से दर्शन का भी भ्रभाव है । छहकाय के जीवों की रक्षा चारित्र का आश्रय
नहीं है क्योंकि उसके मौजूद होने पर भी भ्रमव्य के शुद्धात्मा का भ्रभाव होने से चारित्र का भ्रभाव है ।
शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है क्योंकि आचारांगादि शब्दभ्रुत का सद्भाव होने पर या असद्भाव होने
पर शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है । शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है क्योंकि
जीवादि पदार्थों का सद्भाव होने वा न होने पर भी शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है ।
शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है क्योंकि छहकाय के जीवों की रक्षा का सद्भाव होने तथा असद्भाव
होने पर भी शुद्धात्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव है ।

भावार्थ—आचारांगादि शब्द भ्रुत का जानना, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना तथा छह-

रागादयो बंधनिदानह्युक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किञ्च तन्निमित्तमिति प्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ॥ १७४ ॥

जह फलिहमणी सुद्धो ए सयं परिणमह रायमाईहिं ।

रंगिज्जदि अरणोहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥ २७८ ॥

एवं णाणी सुद्धो ए सयं परिणमह रायमाईहिं ।

राहज्जदि अरणोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥ २७९ ॥ (युगलम्)

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥ २७८ ॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥ २७९ ॥

यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन

मास्तीति तात्पर्यायः । एवं निश्चयनयेन व्यवहारः प्रतिषिद्ध इति कथनरूपेण षट्सूत्रैः पंचमं स्थलं गतं ॥२७६॥२७७॥ अथ रागादयः किल कर्मबंधकारणं भगिणताः, तेषां पुनः किं कारणं ? इति पृष्टे प्रत्युक्त रमाह;—यथा स्फटिकमणिश्चुद्धो बहि-
वशाच्च बिना स्वयं रागादिमन्त्रेण न परिणमति पश्चात् स एव रज्यते, कैः ? अणुगुणादिबहिर्भूतान्यद्रव्यैरिति बुद्धांतो गतः ।
एवमनेन बुद्धांतेन ज्ञानी शुद्धो भवन् स्वयं निष्पापिच्छिन्नकारस्वभावेन कृत्वा अणुगुणस्थानीयकर्मोदयरूपपरोपाधि बिना

काय के जीवों की रक्षा इन सब के होने पर भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र्य नहीं होते इसलिये व्यवहार नय प्रतिषेध्य है । तथा शुद्धात्मा के होनेपर ज्ञान दर्शन चारित्र्य होते ही हैं इस कारण निश्चयनय इस व्यवहार का प्रतिषेधक है; इसलिये शुद्धनय उपादेय कहा है ॥२७६॥२७७॥

आगे भगले कथन की सूचनिका का काव्य कहते हैं—रागादयो इत्यादि । अर्थ—यहां शिष्य फिर पूछता है कि रागादिक हैं वे तो बंध के कारण कहे और वे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा से भिन्न कहे हैं वहां पर उनके होने में आत्मा निमित्त कारण है या कोई अन्य ? ॥१७४॥

ऐसे प्रेरे हुए आचार्य इसका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहते हैं;—[यथा] जैसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमणि [शुद्धः] प्राप शुद्ध है वह [रागाद्यैः] ललाई आदि रंगस्वरूप [स्वयं न परिणमते] प्राप तो नहीं परणमती [तु] परन्तु [सः] वह [अन्यैः रक्तादिभिः द्रव्यैः] दूसरे लाल काले आदि द्रव्यों से [रज्यते] ललाई आदि रंग स्वरूप परणमती है [एवं] इसी प्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [शुद्धः] प्राप शुद्ध है [सः] वह [रागाद्यैः] रागादि भावों से [स्वयं न परिणमते] प्राप तो नहीं परिणमता [तु] परन्तु [अन्यैः रागादिभिः दोषैः] अन्य रागादि दोषों से [रज्यते] रागादिरूप किया जाता है ।

टीका—जैसे वास्तव में केवल (अकेला) स्फटिक पाषाण प्राप परिणाम स्वभावरूप होने पर

रागादिनिमित्तत्वाभावाद् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येष्वैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येष्वैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्बस्तुस्वभावः ॥ २७० ॥ २७६ ॥

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥ १७५ ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥

रागादिभिर्भावं परिणमति परचात्सहजस्वच्छभावच्युतः सन् स एव रज्यते । कः ? अन्यैः कर्मोदयनिमित्तं रागादिदोषैः

भी अपने शुद्ध स्वभावपने से तो रागादि निमित्त के अभाव से रागादिकों से आप नहीं परिणमता, आप ही अपने रागादि परिणाम होने का निमित्त नहीं है, परन्तु परद्रव्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्त होने से स्फटिक के रागादिक का निमित्तभूत है, उससे शुद्ध स्वभाव से च्युत (रहित) हुआ ही रागादि रंग रूप परिणामता है, उसी तरह अकेला आत्मा परिणामन स्वभावरूप होने पर भी अपने शुद्ध स्वभावपने से रागादि निमित्तपने के अभाव से आप ही रागादिभावों से नहीं परिणमता, अपने आपही रागादि परिणाम का निमित्त नहीं है परन्तु परद्रव्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्त होने से आत्मा के रागादिक का निमित्तभूत है उससे शुद्धस्वभाव से च्युत हुआ ही रागादिक से परिणमता है । ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है ।

भावार्थ—आत्मा एकाकी तो शुद्ध ही है परन्तु परिणाम स्वभाव है, जिस तरह का परका निमित्त मिले वैसा ही परिणामता है । इसलिये रागादिक रूप परद्रव्य के निमित्त से परिणामता है । यहाँ स्फटिकमणि का दृष्टांत है—कि, स्फटिकमणि आप तो केवल एकाकार शुद्ध ही है परन्तु जब परद्रव्य की ललाई आदिका ढंक लगे तब ललाई आदि रूप परिणमती है । ऐसा यह वस्तुका ही स्वभाव है । २७० ॥ २७६ ॥

अब इस अर्थ का कलश कहते हैं—न जातु इत्यादि । अर्थ—आत्मा अपने रागादिक के निमित्तभाव को कभी नहीं प्राप्त होता । उस आत्मा में रागादिक होने का निमित्त परद्रव्य का सम्बन्ध ही है । यहाँ सूर्यकांतमणि का दृष्टांत है—जैसे सूर्यकांतमणि आप अन्निरूप नहीं परिणमती उसमें सूर्य का विब अन्निरूप होने को निमित्त है जैसे जानना । यह वस्तु का स्वभाव उदय को प्राप्त है किसी का किया हुआ नहीं है ॥ १७५ ॥

आगे कहते हैं कि ऐसे वस्तु के स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक को अपने नहीं करता ऐसी सूचनिका का श्लोक कहते हैं—इति वस्तु इत्यादि । अर्थ—इस तरह अपने वस्तुस्वभाव को ज्ञानी जानता है इस कारण वह ज्ञानी रागादिक को अपने में नहीं करता इसलिये रागादिक का कर्ता नहीं है ॥ १७६ ॥

ए य रायदोसमोहं कुञ्चदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०॥

नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

'स्वयमात्मनो न स तेन कारकरतेषां भावानां ॥२८०॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणामते न परेणापि परिणम्यते, तत्तच्छ्रुतकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति 'नियमः ॥२८०॥

“इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेधि तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुञ्चदितो भवति कारकः ॥१७७॥

परिणामेरिति, तेन ज्ञायते, कर्मोदयजनिता रागादयो न तु ज्ञानिजीवजनिता इति द्वाष्टीतो गतः ॥२७८॥२७९॥ एवं विद्वानंकेलक्षणं स्वस्वभावं जानन् ज्ञानी रागादीन् करोति ततो नवतररागाद्युत्पत्तिकारणभूतकर्मणां कर्ता न भवतीति कथयति;—एवमिदं रागदोसमोहं कुञ्चदि शाणी कसायभावं वा ज्ञानी न करोति । कान् ? रागादिदोषरहित-शुद्धात्मस्वभावात्पुण्यभूतान् रागद्वेषमोहान् शोभादिकषायभावं वा । कथं न करोति ? सूर्यं स्वयं शुद्धात्मभावेन कर्मोदयसहकारिकारणं विना । कस्य संबंधित्वेन ? अप्पणो भात्मनः ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं तेन कार-

भाग- ऐसा ही गाथा में कहते हैं;—[ज्ञानी] ज्ञानी [स्वयमेव] आप ही [आत्मनः] अपने [रागद्वेषमोहं] राग द्वेष मोह [वा कषायभावं] तथा कषाय भाव [न च करोति] नहीं करता [तेन] इस कारण [सः] वह ज्ञानी [तेषां भावानां] उन भावों का [कारकः न] कर्ता नहीं है ।

टीका—जैसा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वैसा जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभावसे नहीं छूटता, इसलिये राग-द्वेष-मोह आदि भावों से अपने आप नहीं परिणमता और दूसरे से भी नहीं परिणमाया जाता । इस कारण टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष-मोह आदि भावों का भकर्ता ही है ऐसा नियम है ।

भावार्थ—जब ज्ञानी हुआ तब वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि आप तो आत्मा शुद्ध है द्रव्य-दृष्टि से अपरिणामन स्वरूप है पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमता है सो अब आप ज्ञानी हुआ उन भावों का कर्ता नहीं होता, उदय में आये हुए फलों का ज्ञाता ही है ॥२८०॥

भाग कहते हैं कि अज्ञानी ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं जानता इसलिये रागादिभावों का कर्ता होता है इसकी सूचना का श्लोक कहा है—इति वस्तु इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को नहीं जानता इसलिये वह अज्ञानी रागादिक भावों को अपने करता है, इस कारण उन (रागादिकों) का करने वाला (कर्ता) होता है ॥१७७॥

रागद्वि य दोसद्वि य कषायकर्मसु चैव जे भावा ।

तेहिं दु परिणमतो रायाई बंधदि पुणोवि ॥२८१॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥२८१॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव । ततः कर्मवि-
पाकप्रभवै रोगद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्यत
एवेति प्रतिनियमः ॥२८१॥

यौन स तत्त्वज्ञानी तेषां रागादिभावानां कर्ता न भवतीति ॥२८०॥ भ्रजानी जीवः शुद्धस्वभावमात्मानमजानन् रागादीन्
करोति ततः स भाविरागादिजनकनवतरकर्मणां कर्ता भवतीत्युपदिशति;—रागद्वि य दोसद्वि य कषायकर्मसु
चैव जे भावा रागद्वेषकषायरूपे द्वयकर्मण्युदयागते सति स्वस्वभावबन्धुतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिभावाः परि-
णामा भवति । तेहिं दु परिणममाखो रागादी बंधदि पुणोवि तैः कृत्वा रागादिरहमित्यभेदेनाहमिति प्रत्ययेन कृत्वा
परिणमन् सन् पुनरपि भाविरागादिपरिणामोत्पादकानि द्वयकर्मणि बध्नाति ततस्तेषां रागादीनामज्ञानी जीवः कर्ता भव-
तीति ॥२८१॥ तमेवार्थं दृढयति;—यूगंशायावामहं रागादीत्यभेदेन परिणमन् सन् तानि रागादिभावोत्पादकानि नवतरद्वय-
कर्मणि बध्नातीत्युक्तं । अत्र तु शुद्धात्मभावनारहितत्वेन मधीयो रागः इति संबंधेन परिणमन् सन् तानि नवतरद्वयकर्मणि
बध्नाति, इति विधेयः ? किं च विस्तरः—यत्र मोहुरागद्वेषा व्याख्यायते तत्र मोहशब्देन दर्शनमोहः मिथ्यात्वादिजनक
इति ज्ञातव्यं, रागद्वेषशब्देन तु क्रोधादिकषायोत्पादकचारित्रमोहो ज्ञातव्यः । अथाह शिष्यः—मोहशब्देन तु मिथ्यात्वादि-
जनकः दर्शनमोहो भवतु दोषो नास्ति रागद्वेषशब्देन चारित्रमोह इति कथं भण्यते ? इति पूर्वपक्षे परिहारं ददाति—कषाय-
वेदनीयानिधानचारित्रमोहमध्ये क्रोधमानी द्वेषांशो द्वेषोत्पादकत्वात्, मायालोभो रागांशो रागजनकत्वात्, नोकषायवेदनीय-
संज्ञचारित्रमोहमध्ये स्त्रीपुन्नपुंसकवेदत्रयहास्यरतयः पंचनोकषायाः रागांशो रागोत्पादकत्वात्, भरतिशोकभयजुगुप्सासंज्ञा-

अत्र इस अर्थ की गाथा कहते हैं;—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव] रागद्वेष और कषाय
कर्म इनके होने पर [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तैस्तु] उनसे [परिणममानः] परिणमता हुआ
भ्रजानी [रागादीन्] रागादिकों को [पुनरपि] बार-बार [बध्नाति] बांधता है ।

टीका—जैसा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वैसे स्वभाव को नहीं जानता हुआ भ्रजानी अपने
शुद्ध स्वभाव से अनादि संसार से लेकर च्युत हुआ ही है इस कारण कर्म के उदय से हुए जो राग-द्वेष-
मोहादिक भाव हैं उनसे परिणमता भ्रजानी राग-द्वेष-मोहादिक भावों का कर्ता हुआ कर्मों से बंधता ही है,
ऐसा नियम है ।

भाषार्थ—भ्रजानी वस्तु का यथार्थस्वभाव तो जानता नहीं है परंतु कर्म के उदय से जैसा
भाव हो उसको अपना समझ परिणमता है तब उन भावों का कर्ता हुआ भ्रजानी बार-बार कर्म बांधता
है यह नियम है ॥२८१॥

ततः स्थितमेतत्—

रायस्त्रिं य दोसस्त्रिं य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।

तेहिं' दु परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति चेतयिता ॥ २८२ ॥

य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिरिणामास्त एव भूतं रागद्वेष-
मोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ॥ २८२ ॥

कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्—

अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चक्खाणं तहेव विणणोयं ।

एणणुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥२८३ ॥

अपडिक्कमणं दुविहं दव्वे भावे तहा अपच्चक्खाणं ।

एणणुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८४ ॥

जावं अपडिक्कमणं अपच्चक्खाणं च दव्वभावाणं ।

कुव्वइ आदा तावं कत्ता सो होह णायव्वो ॥ २८५ ॥ (त्रिकलम्)

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्यारूपानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितरचेतयिता ॥२८३॥

इवत्वारो द्वेषांगा द्वेषात्पादकत्वात् इत्यनेनाभिप्रायेण मोहगन्धेन दर्शनमोहो मिथ्यात्वं भण्यते रागद्वेषगन्धेन पुनश्चारिणमोह इति संबन्धज्ञातव्यं । एवं कर्मबंधकारणं रागादयः, रागादीनां च कारणं निवृत्तयैः कर्मोदयो, न च ज्ञानी जीव इति व्याख्यान-
मुच्यतेन सप्तमस्थले गार्वायं चर्कं गतं ॥२८२॥ अथ कथं सम्यग्ज्ञानी जीवो रागादीनामकारक इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाहः—

इस हेतु से जो बात सिद्ध हुई उसकी गाय्या कहते हैं;—[रागे च द्वेषे च] राग द्वेष [कर्मसु चैव] और कषाय कर्मों के होने पर [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तैस्तु] उनसे [परिणममानः] परिणमता हुआ [चेतयिता] आत्मा [रागादीन्] रागादिकों को [बध्नाति] बांधता है ।

टीका—वास्तव में जो ये पुद्गल कर्म के निमित्त से हुए अज्ञानी के राग-द्वेष-मोह आदि भाव हैं अज्ञानी उनको करता हुआ कर्मों से बंधता ही है । ऐसे परिणाम ही फिर राग द्वेष मोह आदि परिणाम का निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बंध के कारण होते हैं ।

भाषार्थ—अज्ञानी के जो कर्म के निमित्त से राग-द्वेष-मोह आदिक परिणाम होते हैं वे फिर आगामी कर्मबंध के कारण होते हैं ॥ २८२ ॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाऽप्रत्याख्यानं ।
एतेनोपदेशेन चाकारको वक्षितश्चेतयिता ॥२८४॥
यावदप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः ।
करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥२८५॥

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्योपदेशान्यथानुप-
पद्येः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोर्निमित्त-
नैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं, परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका

अपट्टिककमणं दुविहं अपचक्ष्ण्णां तद्देव विरक्ष्येयं पूर्वानुभूतविषयान् भवरागादिस्मरणरूपमप्रतिक्रमणं द्विविधं,
भावि रागादिविषयाकांक्षारूपमप्रत्याख्यानमपि तथैव द्विविधं विभेयं एदेणुवदेसेषु दु अकारगो वरिखुदो चेदा
एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते । किं ज्ञायते ? चेतयितात्मा हि द्विप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्विप्रकाराप्रत्याख्यानेन च रहितत्वात्
कर्मणामकर्ता भवतीति । अपट्टिककमणं दुविहं द्रव्ये भावे अपचक्ष्ण्णांपि द्रव्यभावरूपेणाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं
च द्विविधं भवति एदेणुवदेसेषु दु अकारगो, वरिखुदो चेदा तदेव बन्धकारणमित्युपवेश भागमः तेनोपदेशेन
ज्ञायते, किं ज्ञायते ? द्रव्यभावरूपेणाप्रत्याख्यानेनाप्रतिक्रमणेन च परिणतः शुद्धात्मभावनाभ्युत्थो योऽसावज्ञानी धीवः स
कर्मणो कारकः । तद्विषयीतोज्ञानी चेतयिता पुनरकारक इति । तमेवार्थं दुश्यति—जाव ख पचक्ष्ण्णां
यावत्कालं द्रव्यभावरूपं, निबिकारस्वसंश्लितलक्षणं प्रत्याख्यानं नास्ति अपट्टिककमणं तु द्रव्यभावात् कुण्वदि
यावत्कालं द्रव्यभावरूपमप्रतिक्रमणं च करोति आदा तावदु कचा सो होदि खाद्वो तावत्कालं परमसमाधेरभावात्

आगे फिर पूछते हैं कि यदि भ्रजानी के रागादिक फिर कर्मबंध के कारण हैं, तो आत्मा रागादिकों
का अकारक कैसे है ? उसका समाधान कहते हैं;—[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकार का
[विभेयं] जानना [तथैव] उसी तरह [अप्रत्याख्यानं] अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार जानना [एतेनोप-
देशेन च] इन उपदेश से [चेतयिता] आत्मा [अकारकः भक्षितः] अकारक कहा है । [अप्रतिक्रमणं]
अप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकार है [द्रव्ये भावे] एक तो द्रव्य में दूसरा भाव में [तथा अप्रत्याख्यानं]
उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है एक द्रव्य में दूसरा भाव में [एतेन उपदेशेन च] इस उपदेश
से [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वक्षितः] अकारक कहा है । [यावत्] जब तक [आत्मा] आत्मा
[द्रव्यभावयोः] द्रव्य और भाव में [अप्रतिक्रमणं च अप्रत्याख्यानं] अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान
[करोति] करता है [तावत्] तब तक [सः] वह आत्मा [कर्ता भवति] कर्ता होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा
जानना ।

टीका—आत्मा स्वतः रागादि भावों का अकारक ही है, क्योंकि आप ही कारक हो तो अप्रति-
क्रमण और अप्रत्याख्यान दो भेद—द्रव्य भेद और भाव भेद इन दोनों भेदों के उपदेश की अप्राप्ति प्राती
है । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जो वास्तव में दो प्रकार का उपदेश है वह उपदेश द्रव्य और भाव

आत्मनो रागादिभावः । यद्येवं नेपेत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वो-
पदेशोऽनर्थक एव स्यात् । तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावननिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृ-
त्वानुसंगान्मोक्षाभावः प्रसज्येच्च । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावननिमित्तमस्तु । तथासति तु
रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च
तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे
तावत्कर्तृत्वैव स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं
प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तृत्वैव स्यात्
॥२८३॥२८४॥२८५॥

स ज्ञानानी जीवः कर्मणां कारको भवतीति ज्ञातव्यः । किं चाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानं च कर्मणां कर्तृ, न च ज्ञानी
जीवः । यदि जीवः कर्ता भवति ? तथा सर्वदैव कर्तृत्वमेव । कस्मात् ? इति चेत्, जीवस्य सदैव विद्यमानत्वात् इति ।
अप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानं पुनरित्यं रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्वभावच्युतानां भवति न सर्वदैव । तेन किं सिद्धं ?

के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता हुआ आत्मा के अकर्तापन को बतलाता है । इसलिये यह सिद्ध
हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक है । यदि ऐसा न माना जाय तो
जो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान इन दोनों के कर्तृत्व के निमित्तपने का उपदेश वह व्यर्थ
ही हो जायगा । और उपदेश के व्यर्थ होने पर एक आत्मा के ही रागादिक भाव के निमित्तपने की प्राप्ति
होनेपर सदा कर्तापन का प्रसंग आयेगा, उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा । इसलिये आत्मा के
रागादि भावों का परद्रव्य ही निमित्त है । ऐसा होनेपर आत्मा रागादिभावों का अकारक ही है यह
सिद्ध हुआ । तो भी जब तक रागादिक का निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे
तबतक नैमित्तिकभूतरागादिभावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता । और जबतक इन भावों का
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो तबतक रागादिभावों का कर्ता ही है । जिस समय रागादिभावों का निमित्त
भूतद्रव्यों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उसी समय नैमित्तिकभूत रागादिभावों का प्रतिक्रमण
प्रत्याख्यान होता है । तथा जिस समय इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हुआ उस समय साक्षात्
अकर्ता ही है ।

भावार्थ—प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का द्रव्यभाव के भेद से दो तरह का उपदेश है । यहां
शुद्धनय को प्रधान करके कथन है, इसलिये निषेध का यहां प्रधानतः वर्णन है । जो अतीत काल में पर-
द्रव्य का ग्रहण किया उसको अब अच्छा समझे उसका संस्कार रहे, ममत्व रहे वह तो द्रव्य अप्रतिक्रमण
है और उस परद्रव्य के ग्रहण के निमित्त से रागादिक भाव जो हुए थे उनको वर्तमान में अच्छा समझे,
उससे ममत्वसंस्कार रहे, वह भाव अप्रतिक्रमण है । तथा आगामी काल में परद्रव्य की बांछा से ममत्व
रखे वह द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उसके निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की बांछा
रखना, ममत्व रखना वह भाव अप्रत्याख्यान है । यह द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्—

आधाकम्माईया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुव्वइ णाणी परदव्वगुणा उ जे णिच्चं ॥२८६॥

^३आधाकम्मं उहेसियं च पोग्गलमयं ईमं दव्वे ।

कह तं मम होइ कयं जं णिच्चमचेयणां उत्तं ॥२८७॥ (युग्मम्)

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥२८६॥

अधःकर्मादेशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥२८७॥

यदा स्वस्वभावभूतः सन् अप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानान्यां परिणमति तदा कर्मणां कारको भवति । स्वस्वभावे पुनरकारकः इति भावार्थः । एवमज्ञानिजीवपरिणतिरूपमप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बन्धकारणं न च ज्ञानी जीवः इति व्याख्यानमस्वस्वत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतं । अथ निमित्तकल्पसमाधि रूपनिरव्ययप्रतिक्रमणनिरव्ययप्रत्याख्यानरहितानां जीवानां योज्यो बन्धो भणितः स च हेयस्याद्येवस्य नरकादिबुद्धस्य कारणत्वाद्देयः । तस्य बन्धस्य विनाशार्थं विशेषभावनामाह—सहजगुह्यज्ञानानन्दैकस्वभावोर्द्धं, निर्विकल्पोर्द्धं, उदासीनोर्द्धं, निरजननिजगुह्यात्मसम्यक्चक्षुडानज्ञानानुष्ठानरूपनिरव्यय-

अप्रत्यख्यान और भाव अप्रत्याख्यान ऐसे दो प्रकार का उपदेश है वह द्रव्यभाव के निमित्तनैमित्तिक भाव को जनाता है । परद्रव्य तो निमित्त है और रागादिक भाव नैमित्तिक हैं । सो जबतक निमित्तभूत परद्रव्य का अप्रतिक्रमण और अप्रत्यख्यान इस आत्मा के है तब तक तो रागादिभावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है और जब तक रागादिभावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है तबतक रागादि भावों का कर्ता ही है । तथा जिस समय निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करे; उस समय नैमित्तिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है; और जब रागादिभावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाय तब साक्षात् प्रकर्ता ही है । इस प्रकार आत्मा स्वयमेव तो रागादि भावों का प्रकर्ता ही है ॥२८३॥२८४॥२८५॥

अग्रे द्रव्य और भाव की निमित्त-नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं;—[अधः कर्माद्याः ये इमे] अधःकर्म को आदि लेकर जो ये [पुद्गलद्रव्यस्यदोषाः] पुद्गल द्रव्य के दोष हैं [तान्] उनको [ज्ञानी] ज्ञानी [कथं करोति] कैसे करे? [तु] क्योंकि [ये] ये [नित्यं] सदा ही [परद्रव्यगुणाः] पुद्गल द्रव्य के गुण हैं [च] और [इदं] यह [अधःकर्मादेशिकं] अधःकर्म और उद्देशिक [पुद्गलमयं द्रव्यं] पुद्गलमय द्रव्य है [यत्] जो [नित्यं] सदा [अचेतनं उक्तं] अचेतन कहे हैं [तत्] वे [मम] मेरे [कृतं] किये [कथं भवति] कैसे हो सकते हैं?

'यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाण्यस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मदीन् पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात् । ततोऽधःकर्मादेशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं, नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाण्यस्तन्निमित्तकं भावं प्रत्याचष्टे । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ॥ २८६ ॥ २८७ ॥

रत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिबंधजातवीतरागसहजानंदरूपसुखानुभूतिमात्रलक्षणोऽस्वसंवेदनज्ञानेन संवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्पोऽहं, राग-द्वेष- मोह-क्रोध-मान-माया-लोभ—पंचसंश्रियविषयव्यापार, मनोवचनकार्यव्यापार—माधकर्म—द्रव्यकर्म—नोकर्म—स्थिति-पूजा- लाभ-दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकारूपनिदानमायामिध्याशस्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरहितः । शून्योऽहं जगत्त्रये कालत्रयेपि मनोवचनकार्यैः कृतकारितानुमर्तध्वजं शब्दनिवचयेन, तथा सर्वं जीवाः इति निरंतरं भावना कर्तव्या ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ अथाहारविषये सरसविरसमानापमानादिचित्ताकारागद्वेषकरणाभावादाहारग्रहणकृतो ज्ञानिनां बधो नास्ति, इति कथयति;—

आधाकम्मादीया पुग्गलद्वस्स जे इमे दोसा ।

कहमणुमराणादि अराणा कीरमाणा परस्स गुणा ॥

आधाकम्मं उद्देशियं च पोग्गलमयं इमं द्व्वं ।

कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदाणं वुत्तं ॥

अधःकर्माधाः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः । कथमनुमन्यते धन्येन क्रियमाणाः परस्व गुणाः । स्वयं पाकेनो-

टीका—जैसे अधःकर्म से और उद्देश से उत्पन्न (आहार आदिक) पुद्गल द्रव्य है । वे भावों को निमित्तभूत हैं । जैसा भक्षण करे वंसा भाव होता है । ऐसे द्रव्य को अप्रत्याख्यानरूप करता (त्याग न करता) जो मुनि वह उस द्रव्य के नैमित्तिकभूत और बंध के साधक ऐसे भावों को भी त्याग नहीं करता, उसी प्रकार जो समस्त पर द्रव्य को त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्त से हुए भावों को भी त्याग नहीं करता । जैसे अधःकर्म आदिक पुद्गल द्रव्यों के दोषों को आत्मा नहीं करता, क्योंकि ये दोष पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं । ऐसा होने पर आत्मा के इनके कार्यत्व का अभाव है । इस कारण ज्ञानी ऐसा ज्ञानता है कि जो अधःकर्म उद्देशिक पुद्गल द्रव्य हैं वे मेरे कार्य नहीं हैं; क्योंकि ये नित्य ही अचेतन होने से मेरे कार्यत्व का इनके अभाव हैं । ऐसे तत्त्व ज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गल द्रव्य को त्यागता हुआ मुनि बंध के साधक नैमित्तिकभूत भाव को भी त्यागता है; उसी तरह समस्त पर द्रव्य को त्याग करता हुआ उस परद्रव्य के निमित्त से हुए भावों को भी त्यागता है । इस प्रकार द्रव्य और भाव इन दोनों का आपस में निमित्तनैमित्तिक भाव है ।

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलाचनमूलं बहुभावसंततिमिमांशुदत्तुकामः समं ।

आत्मानं ससुपैति निर्भरवदत्पूशैकैकसविधुतं येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१७८॥

एतन् आहार अघःकर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभृतिव्याख्यानं करोति—अघःकर्मोपा ये इमे होयाः, कर्मभूताः ? शुद्धात्मनः सकाशात्परस्याभिलस्याहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य शुद्धाः । पुनरपि कर्मभूताः ? तस्यैवाहारपुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियाख्याः तान्निवचयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथार्थः । अन्वोदयति वा कथमिति द्वितीयाथार्थः । परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्, न कथमपि । कस्मात् निविकल्पसमाधौ सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमननाभावात् इत्याघःकर्म-व्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं ॥२८६॥ आहारग्रहणात्पूर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमप्यशनपानादिकं कृतं तदौपदेशिकं भण्यते, तेनौपदेशिकेन सह तदेषाघःकर्म पुनरपि गाथाद्वयेन कथ्यते—अघःकर्मोपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं । कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं । यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमघःकर्मरूपमौपदेशिकं च चेतनशुद्धात्मद्रव्यपृथक्त्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्वेताः ? निश्चयरत्नवयलक्षण-भेदज्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमननाभावात् । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुष्पत्वेन च गाथाद्वयं गतं । अयमत्राभिप्रायः । पश्चात्पूर्वं संप्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतरूपैर्नर्थाभिकल्पैः शुद्धात्तेषां परकृताहारादिविषये बंधो नास्ति । यदि पुनः परकीयपरिणामेन बंधो भवति तर्हि नवापि काले निर्बाणं नास्ति । तथा

भाषार्थः—यह द्रव्य और भावका निमित्तनैमित्तिकपना उदाहरण से पृष्ठ किया है । लौकिक जन कहते हैं कि "जैसा अन्न खाय वैसी ही बुद्धि हो जाती है" उभी तरह शास्त्र में उदाहरण है—कि, जो पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अघःकर्म निपन्न कहते हैं । जो आहार किसी के निमित्त से बना हुआ हो उसे उद्देशिक कहते हैं । इन दोनों प्रकार के आहार का जो पुरुष सेवन करे उसके वैसे ही भाव होते हैं इस तरह द्रव्य और भाव का निमित्तनैमित्तिक संबंध है, उसी तरह समस्त द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । ऐसा होने पर जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, उसके रागादिभाव भी होते हैं उनका कर्ता भी होता है तब कर्म का बंध भी करता है । और जब ज्ञानी हो जाता है तब किसी के ग्रहण करने का राग नहीं, रागादिरूप परिणामन भी नहीं, तब आगामी कर्मबंध भी नहीं होता । इस तरह ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है ॥१८६॥१८७॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कह कर परद्रव्य के त्याग का उपदेश करते हैं—इत्यालोच्य इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष इस तरह परद्रव्य का और अपने भाव का निमित्तनैमित्तिकपना विचार कर उस समस्त परद्रव्य को अपने पराक्रम से त्याग कर तथा परद्रव्य जिसका मूल है ऐसे बहुत भावों की परिपाटी को दूर से युगपत् उखाड़ फेंकने का इच्छुक अनिश्चय से वहने वाला प्रवाहरूप धाराथाही पूर्ण एक संवेदनयुक्त जो अपना आत्मा उसे प्राप्त होता है । जिससे कि जिसने कर्मबंधन मूल से उखाड़ दिये हैं, ऐसा भगवान् यह आत्मा आप में ही स्फुरायमान (प्रकट) होता है ।

भाषार्थः—परद्रव्य और अपने भाव का निमित्तनैमित्तिकभाव जान कर समस्त परद्रव्य का त्याग करे तब समस्त रागादिभावों की संतती कट जाती है, उस समय आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म के बंधन को काट कर आप में ही प्रकाशरूप प्रकट होता है । हितेच्छु ऐसा ही करें ॥१७८॥

रामादीनाहुद्दयमदयं दारयत्कारखानां कार्यं बंधं विविधमनुना सद्य एव प्रपुण्ड्र ।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतच्छुद्धद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्याहस्योति ॥१७६॥

इति बंधो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमद्भृत्तचंद्रमूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ बंध—

प्ररूपकः सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥

बोक्तं । एतकोक्तिरुक्तमुद्रो पञ्चा पुरदो य संपदियकाले । परसुहृदुक्तमिहित बज्ज्जिदि जदि शरिप रिण्वाणं ॥ एव
ज्ञानिनामाहारप्रहृणुक्तो बंधो नास्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयेन षट्स्थलं गतं ॥ २८७ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणयां तात्पर्यवृत्तौ पूर्वोक्तक्रमेण

जह खाम कोवि पुरिसो इत्यादि निष्पादृष्टिसदृष्टिव्याख्यानरूपेण गाथादशकं, निश्चयहिंसाकथन-

रूपेण गाथासप्तकं, निश्चयेन रागादिविकल्प एव हिंसेति कथनरूपेण सूत्रषट्कं, भ्रततत्रतानि पाप-

पुण्यबंधकारणानीत्यादिकथनेन गाथापंचदश, निश्चयनयेन स्थित्वा व्यवहारस्तथाज्य इति

मुख्यत्वेन गाथाषट्कं, पिबशुद्धिमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । निश्चयनयेन रागादयः कर्मोदय-

जनिता इति कथनमुख्यत्वेन सूत्रषट्कं, निश्चयनयेनाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च

बंधकारणमिति प्रतिपादनरूपेण गाथात्रयमित्येवं समुदायेन षट्पंचा-

शद्गाथाभिरष्टभिरंतराधिकारैः षष्टमो बंधाधिकारः

समाप्तः ॥ ७ ॥

अब बंध का अधिकार पूर्ण किया । उसके अंत मंगलरूप ज्ञान की महिमा का कलश कहते हैं—
रागादि इत्यादि । अर्थ—बंध के कारणरूप रागादि के उदय को निर्दयतापूर्वक (प्रखर पुरुषार्थ से)
विदारण करती हुई, उस रागादि के कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकार के बंध को अब तत्काल ही
दूर करके, यह ज्ञान ज्योति, कि जिसने अज्ञानरूपी अंधकार का नाश किया है—भली भांति ऐसी सज्जित
है, कि उसके विस्तार को अन्य कोई अनाहत नहीं कर सकता ।

भावार्थ—जब ज्ञान प्रकट होता है तब रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य बंध भी नहीं रहता
तब फिर इसको धावरण करने वाला कोई नहीं रहता, सदाकाल प्रकाश रूप ही रहती है ॥ २८६।२८८॥

इस तरह रंग भूमि में बंध के स्वांगने प्रवेश किया था सो अब ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तब बंध
स्वांग को दूर कर निकल गया । यहां तक गाथा २८७ और कलश १७६ हुए ।

सवैया तेईसा—जो नर कोय परे रजमाहि सच्चिक्करण भंग लगे वह गाढे,

त्यो मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बंधन वाढे ।

पाय समे उपदेश यथारथ रागविरोध तजं निज चाटे ।

नाहि बंधे तब कर्मसमूह जु आप गहै पर भावनि काटे ॥ १ ॥

इस प्रकार श्री पंच० जयचंद्र कृत समयसार नामा ग्रंथ की आत्मिख्यातिनामक

टोका की भाषावचनिका में बंध नामा सातवां अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ७ ॥

अथ मोक्षाधिकारः ॥ ८ ॥

अथ प्रविशति मोक्षः ।

द्विधाकृत्य प्रज्ञाकरुचदलनाद्बंधपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषपत्न्यैकनियतं ।

इदानीहृन्मज्जत् सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्वं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१८०॥

जह एाम कोवि पुरिसो बंधणयद्वि चिरकालपडिवद्धो ।

तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणण तस्स ॥२८८॥

जह एवि कुणइ च्छेदं ए मुच्चए तेण बंधणवसो सं ।

कालेण उ बहुएणवि ए सो एरो पावइ विमोक्खं ॥२८९॥

तत्रैवं सति पात्रस्थानीयशुद्धात्मनः सकाशात्पुष्पमूला शृङ्गारस्थानीयबंधो निष्कान्तः । अथ प्रविशति मोक्षः—जह एाम कोवि पुरिसो इत्यादि गाथामादि कृत्वा यथाक्रमेण द्वाविंशतिगाथापरम्यंतं मोक्षपदार्थव्याख्यानं करोति—

अथ मोक्षाधिकार ।

दोहा—“कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुधान ।”

नमू सिद्ध परमात्मा, करूँ ध्यान भ्रमलान ॥”

जिस प्रकार नृत्य के झल्लाडे में स्वांग प्रवेश करता है उसी प्रकार अब मोक्ष तत्त्व प्रवेश करता है । वहाँ ज्ञान सब स्वांग के जानने वाला है इसलिये मोक्ष अधिकार के आदि में सम्यग्ज्ञान की महिमारूप मंगल करते हैं—द्विधाकृत्य इत्यादि । अर्थ—अब बंध पदार्थ के पश्चात् पूर्ण ज्ञान प्रज्ञारूप करोंत से बंध और पुरुष को पृथक् करके पुरुष को साक्षात् मोक्ष में प्राप्त कराता हुआ जयवंत प्रवर्त रहा है । वह पुरुष अपने स्वरूप के साक्षात् अनुभव से निश्चित है । ज्ञान अपने स्वाभाविक परम आनन्द से सँस (रस भरा) है, उत्कृष्ट है और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं अब कुछ करना नहीं रहा ।

मावार्थ—ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक् कर के पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवंत प्रवर्त रहा है इसका सर्वोत्कृष्टपना कहना यही मंगल वचन है ॥१८०॥

प्रागे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ? उस जगह प्रथम तो ऐसा कहते हैं, कि जो बंध का छेद नहीं करते और बंध का स्वरूप ही जानकर संतुष्ट हैं वे मोक्ष नहीं पाते;—[नाथ] अहो देखो [बधा] जैसे [करिचत् पुरुषः] कोई पुरुष [बंधनके] बंधन में [चिरकालप्रतिबद्धः] बहुत काल का बंधा हुआ [तस्य] उस बंधन के [तीव्रमंदस्वभावं] तीव्र मंद स्वभाव को [च] और [कालं] काल को [विजानाति] जानता है कि इतने काल का बंध है । [यदि] जो उस बंधन को प्राप [नाथि छेदं

इय कम्मबंधणाणां पपमट्टिइपयडिमेवमणुभागं ।
जायांतोवि ए मुच्चइ मुच्चइ सो चैव जइ सुद्धो ॥२६०॥ (त्रिकल्प)

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।
तीव्रमंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥२८८॥
यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बंधनवशः सन् ।
कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥२८९॥
इति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं ।
जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥२९०॥

तत्रादौ मोक्षपर्यायस्य सक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथासातकं, तदनंतरं मोक्षकारणभूतभेदविज्ञानसक्षेपसूचनार्थं बंधाणां च सहावं इत्यादि सूत्रचतुष्टयं, अतः परं तस्यैव भेदज्ञानस्य विशेषविवरणार्थं पपणाए घेत्तव्वो इत्यादि सूत्रपंचकं, तदनंतरं बीतरागचारित्रसहितस्य द्रव्यप्रतिक्रमणादिकं विषकुभ्रं, सरागचारित्रस्यामृतकुभ्र इति युक्तिमूलनमुख्यत्वेन तेयादी अवर्राहे इत्यादि सूत्रपट्टकं कथयतीति द्वाविंशतिगाथाभिः स्थूलचतुष्टये मोक्षाधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा-विशिष्टभेदज्ञानावष्टंभेन बंधानमनोः पृथक्करणं मोक्ष इति प्रतिपादयति,—जहू शांम इत्यादि । यथा कश्चित्पुरुषः बंधनके चिरकालबद्धस्तिच्छांति तस्य बध्म्य तीव्रमंदस्वभावं जानाति दिवसमासादिकालं च विजानाति इति प्रथमगाथा गता । जानन्नपि यदि बध्च्छेदं न करोति तदा न मुच्यते तेन कर्मबंधविशेषेणामुच्यमानः, सन् पुरुषो बहून्कालेषुपि मोक्षं न लभते इति गाथाद्वयेन द्वांशतो गतः । अथ इय कम्मबंधणाणां पदेसपयडिइदीय अणुभागं जायांतोवि श मुंचदि एन ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नकर्मबंधनानां प्रदेश प्रकृतिस्थितौ, अनुभागं च जानन्नपि कर्मणा न मुच्यते । मुंचदि सव्वे जदि विसुद्धो यदा मिथ्यात्वरागादिगृहितो भवति तदाज्ञानज्ञानादिशुभात्मकपरमात्मस्वरूपे स्थितः सर्वान्कर्मबंधान् मुच्यति । अथवा पाठांतरं मुंचदि सव्वे जदि स बंधे मुच्यते कर्मणा यदि किं, सिस्वति छिन्नं । कान् ? सर्वबंधान् । अनेन व्याख्यानाने ये प्रकृतरादिवधपरिज्ञानमात्रेण सत्पुटाम्भे प्रतिबोध्यते । कथं ? इति चेत्, बंधपरिज्ञानमात्रेण हृत्स्वोपलब्धिस्वरवीनरागचारित्ररहितानां स्वर्गादिमुखनिमित्तभूतः पुण्यबंधो भवति न च मोक्ष इति दाशतिगाथा गता । एतेन व्याख्यानाने कर्मबंधपरिचरचनाविषये चित्ताभावपरिज्ञानेन सत्पुटा निराक्रियते ॥२८८॥२८९॥

करोति] नहीं काटता है [तेन बंधनवशः सन्] तो उस बंधन के वज्र द्वारा ही रहता है उससे छूटता नहीं है ऐसा [स नरः] वह पुरुष [बहुकेनापि] बहुत [कालेन अपि] काल में भी [विमोक्षं न प्राप्नोति] उस बंध से छूटने रूप मोक्ष को प्राप्त नहीं करता [इति] उसी प्रकार जो पुरुष [कर्मबंधनानां] कर्म के बंधनों के [प्रदेशस्थितिप्रकृति अनुभागं] प्रदेश स्थिति प्रकृति और अनुभाग ये भेद हैं [एवं जानन्नपि] ऐसा जानता है तो भी वह [न मुच्यते] कर्म से नहीं छूटता [यदि शुद्धः] जो स्वयं रागादिक को दूर करके शुद्ध हो [स एव च] वही [मुच्यते] मोक्ष पाता है ।

आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः । बंधस्वरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके तदसत् , न कर्मबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् । एतेन कर्मबंधप्रपंच-रचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यते ॥२८८॥२८९॥२९०॥

जह बंधे चिंततो बंधणबद्धो ण पावइ विमोक्खं ।

तह बंधे चिंततो जीवोवि ण पावइ विमोक्खं ॥२९१॥

यथा बंधान् चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधांश्चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥२९१॥

२९०॥ जह बंधे चिंततो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं यथा कश्चित्पुरुषो बंधनबद्धो बंधं चिंतयमानो मोक्षं न लभते तह बंधं चिंततो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं तथा जीवोऽपि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधांश्चिंतयमानः स्वशुद्धात्मावापितलक्षणं मोक्षं न लभते । किं च समस्तशुभाशुभबहिर्द्रव्यालंबनरहितचिदानंदैकशुद्धात्मावलंबनस्वरूपवीतरागधर्मध्यानशुक्लध्यानरहितो जीवः, बंधप्रपंचरचनाचिंत्तारूपसंरागधर्मध्यानशुभोपयोगेन स्वर्गादिसुखकारणपुण्यबंधलभते न च मोक्षमिति भावार्थः ॥२९१॥ अथ कस्तहि मोक्षहेतुरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति;—जह बंधे मुच्छूण य बंधणबद्धो य पावदि विमोक्खं तह बंधे मुच्छूण य जीवो संपावदि विमोक्खं यथा बंधनबद्धः कश्चित्पुरुषो रज्जुबंधं शृङ्खलाबंधं काष्ठनिगलबंधं वा कमपि बंधं छित्त्वा कमपि भित्त्वा कमपि मुक्त्वा स्वकीयविज्ञानपीठबलसेन मोक्षं प्राप्नोति । तथा जीवोऽपि वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमुद्धेन बंधं छित्त्वा द्विधा कृत्वा, भित्त्वा चिदार्थं,

टीका—आत्मा और बंध का पृथक् करना मोक्ष है । वहां कोई ऐसा कहते हैं कि बंध का स्वरूप जानना ही मोक्ष का कारण है । ऐसा कहना असत्य है, कर्म से बंध पुरुष के बंध के स्वरूप का ज्ञानमात्र ही मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यह जानना ही कर्म से छूटने का हेतु नहीं है । जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष के बेड़ी आदि बंधन के स्वरूप का जानना ही बेड़ी आदि कटने का कारण नहीं होता उसी तरह कर्म के बंध का स्वरूप जानने मात्र से ही कर्मबंध से नहीं छूटता । इस कथन से कर्म के बंधके विस्तार की रचना के (अनेक प्रकार होने के) जानने मात्र से ही जो कोई अन्यमती आदि मोक्ष मानते हैं वे उसके ज्ञानमात्र में ही संतुष्ट हैं उनका खंडन किया है ।

भावार्थ—जो अन्यमती ऐसा मानते हैं कि बंधका स्वरूप जानने से मोक्ष है उनके कहने का इस कथन से निराकरण जानना । जानने मात्र से ही बंध नहीं कटता, बंध तो काटने से ही कटता है ॥२८८॥२८९॥२९०॥

आगे कहते हैं कि बंधकी चिंता करने से भी बंध नहीं कटता;—[यथा] जैसे कोई [बंधनबद्धः] बंधन से बंधा हुआ पुरुष [बंधान् चिंतयन्] उन बंधों को विचारता हुआ [विमोक्षं] मोक्ष को [न प्राप्नोति] नहीं पाता [तथा] उसी तरह [बंधान् चिंतयन्] कर्मबंध की चिंता करता हुआ [जीवोपि] जीव भी [विमोक्षं] मोक्ष को [न प्राप्नोति] नहीं पाता ।

बंधविताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत्, न कर्मबद्धस्य बंधविताप्रबंधो मोक्षहेतुरहेतु-
त्वात् निगडादिबद्धस्य बंधविताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविषयविताप्रबंधात्मकविशुद्धधर्मध्यानां-
शुद्धयो बोध्यते ॥२६१॥

कस्तर्हि मोक्षहेतुः ? इति चेत्—

जह बंधे छित्तूण य बंधणाबद्धो उ पावह विमोक्त्सं ।

तह बंधे छित्तूण य जीवो संपावह विमोक्त्सं ॥२६२॥

यथा बंधारिच्छत्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधारिच्छत्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षं ॥ २६२ ॥

कर्मबद्धस्य' बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् । एतेन उ-
भयेऽपि पूर्वे आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे व्यापार्यते ॥ २६२ ॥

मुक्त्वा छोटयित्वा च निजशुद्धात्मोपसंभस्वरूपं मोक्षं प्राप्नोतीति । अत्राह शिष्यः—प्राभृतग्रंथे यन्निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानं
अभ्यते तन्न घटते । कस्मात् ? इति चेत् तदुच्यते—सत्ताबलोकनरूपं चधुरादिदर्शनं यथा जैनमते निविकल्पं कथ्यते तथा

टीका—कोई अन्यमती ऐसा मानते हैं कि बंध की चिंता का प्रबंध मोक्ष का कारण है, यह
मानना भी असत्य है । कर्मबंधन से बंधे हुए पुरुष के उस बंध की चिंता का प्रबंध कि यह बंध कैसे छूटगा
वह भी बंध के अभावरूप मोक्ष का कारण नहीं है; क्योंकि यह चिंता का प्रबंध बंध से छूटने का हेतु
नहीं है । जैसे बेड़ी (सांकल) से बंधा हुआ पुरुष उस बंधकी चिंता ही करे, छूटने का उपाय न करे तो वह
उम बेड़ी आदि के बंधन से नहीं छूटता, उसी प्रकार कर्मबंध की चिंता के प्रबंध से मोक्ष नहीं है । इस
कथन से कर्मबंध में चिंताप्रबंधस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है उनको समझाया है ।

भाषार्थ—कर्मबंध की चिन्ता में मोक्ष नहीं होता । धर्मध्यान रूप शुभपरिणाम है । जो केवल
शुभपरिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उनको उपदेश है कि शुभपरिणाम से मोक्ष नहीं होता, ॥२६१॥

प्रागे पृच्छते हैं कि यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता और उसका सोच करने
से भी मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष का कारण क्या है ? ऐसा पृच्छने पर मोक्ष होने का उपाय कहते हैं;—
[यथा च] जंते [बंधनबद्धः] बंधन से बंधा पुरुष [बंधान् छित्त्वा तु] बंधको छेदकर [विमोक्षं] मोक्ष को
[प्राप्नोति] प्राप्त करता है [तथा च] उसी तरह [बंधान् छित्त्वा] कर्म के बंधन को छेदकर [जीवः]
जीव [विमोक्षं प्राप्नोति] मोक्ष को प्राप्त करता है ।

टीका—कर्म के बंधन को छेदन करना मोक्ष का कारण है, जिस प्रकार बेड़ी सांकल आदि से
बंधे हुए पुरुष के सांकल का बंध काटना ही छूटने का कारण है उसी प्रकार इस कथन से पहले कहे गये
जो दो प्रकार के पुरुष 'एक तो बंध का स्वरूप जानने वाला और एक बंध की चिंता करने वाला' उन
दोनों को आत्मा और बंध के पृथक् पृथक् करने में प्रेरणा कराई गई है ॥ २६२ ॥

१. 'बंधय' इति पाठो इत्यलिकितप्रिथयि प्रिति ।

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इतिचेत्—

बंधार्ण च सहावं वियाणित्रो अण्णो सहावं च ।

०७ बंधेषु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥ २६३ ॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षार्थं करोति ॥ २६३ ॥

य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ॥ २६३ ॥

केनात्मबंधौ द्विधा क्रियेते ? इतिचेत्—

जीवो बंधो य तथा छिज्जति सलक्खणोहिं णियएहिं ।

पराणच्छेदणएण उ छिगणा णाणत्तमावराणा ॥ २६४ ॥

जीवो बंधरश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

प्रज्ञाच्छेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥ २६४ ॥

बीदमते ज्ञानं निर्विकल्पं भव्यते परंतु तन्निर्विकल्पमपि विकल्पजनकं भवति । जैनमते तु विकल्पस्योत्पादकं भवत्येवं न किनु स्वल्पेणैव सविकल्पमिति तत्रैव स्वपरप्रकाशकं वेति । तत्र परिहारः—कथंचित्तविकल्पमपि च कथंचिनिर्विकल्पं

कर्म बंधन का ही छेदना मोक्ष का कारण कहा गया, क्या यही मोक्ष का कारण है ? ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं:—[बंधानां च स्वभावं] बंधों का स्वभाव [च] और [आत्मनः स्वभावं] आत्मा का स्वभाव [विज्ञाय] जानकर [यः] जो पुरुष [बंधेषु] बंधों से [विरज्यते] विरक्त होता है [सः] वह पुरुष [कर्मविमोक्षार्थं करोति] कर्मों से मुक्त होता है ।

टीका—जो पुरुष निश्चय से निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मा का स्वभाव और उस आत्मा के विकार को करने वाले बंधों के स्वभाव इन दोनों के भेदों को जानकर उन बंधों से विरक्त होता है वही पुरुष समस्त कर्मों से मुक्त होता है । इस कथन से आत्मा और बंध के पृथक् पृथक् करने को मोक्ष के कारण का नियम बतलाया है । दोनों का पृथक् पृथक् करना ही मोक्ष का कारण है ऐसा नियम से कहा गया है ॥ २६३ ॥

आगे फिर पूछते हैं कि आत्मा और बंध ये दोनों किस प्रकार पृथक् करने ? ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं:—[जीवः च बंधः] जीव और बंध ये दोनों [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्षणाभ्यां] अपने अपने लक्षणों से [प्रज्ञाच्छेदकेन] बुद्धिस्वी छेनी से [तथा] इस तरह [छिद्येते] छेदने चाहिए [तु] कि जिस तरह [छिन्नौ] छेदे हुए [नानात्वं] नानापन को [आपन्नौ] प्राप्त हो जायं ।

आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे कार्ये कतुरात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्न-
करणसंभवात् भगवतो प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणं । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमापद्येते' ततः
प्रज्ञयैवात्मबंधयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतकभावेनात्यंतप्रत्यासत्तरेकीभूतौ भेदवि-
ज्ञानाभावादेकचेतकवद्व्यवहियमाथौ प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणघटत्वात्संधिसाधनानि-
पातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं तच्च प्रवर्तमानं
यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रमप्रवृत्तं
वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहक्रमप्रवृत्तानतपर्यायाविनाभावि-
त्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा

॥ । तद्व्या—यथा विषयानंदरूपं सरागस्वस्वेदनज्ञानं सरागसांवेत्तिकल्परूपेण सविकल्पमपि शेषानीहितसूक्ष्मविकल्पाणां
सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निविकल्पमपि भण्यते । तथापि स्वगुणात्मसंवित्तिरूपं बीतरागस्वस्वे-
दनज्ञानमपि स्वसंविद्याकारैकविकल्पेन सविकल्पमपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं
नास्ति तेन कारणेन निविकल्पमपि भण्यते । यत् एवेहापूर्वस्वसंविद्याकारांतं मुक्तप्रतिभातेऽपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्म-
विकल्पा अपि सति तत् एव कारणत्वं स्वपरप्रकाशकं च मिदं इत्वं निविकल्पसविकल्पस्य तथैव स्वपरप्रकाशकस्य च
ज्ञानस्य च व्याख्यानं यथागथाऽप्यात्मसंविद्यात्वात्तद्व्यतिरेकेण विशेषेण व्याख्यायते तदा महान् विस्तारो भवति स चाऽप्यात्म-
शास्त्रत्वान्न कृतः । एवं मोक्षपरिचयसंक्षेपसूचनार्थं प्रथमस्थले गाथासप्तकं गतं ॥ २६२ ॥ अथ किमयमेव मोक्षमार्गं ?
इति चेत्—'बंधायां च सहावं वियाशिदु' भावबंधानां मिथ्यास्वरगादीनां स्वभावं ज्ञात्वा कथं ज्ञात्वा ? । मिथ्यास्व-
स्वभावो हेतुोपादेयत्वविषये विपरीताभिनिवेशो भ्रमते रागादीनां च स्वभावः पंचेंद्रियविषयेऽपि चिन्तानिष्ठपरिणाम इति ।
न केवलं बंधस्वभावं ज्ञात्वा अप्यस्यो सहावं च भ्रमंतजानादित्स्वरूपं शुद्धात्मनः स्वभावं च ज्ञात्वा बंधेषु जो श्य
रज्ज्वदि प्रथमबंधहेतुमूलेषु मिथ्यास्वरगादिभावबंधेषु निविकल्पसमाधिबलेन यो न रज्यते सो कर्मविमोक्षसाक्षं कुशदि
स कर्मविमोक्षणी करोति ॥ २६३ ॥ अथ केन कृतशतमबंधो द्विधा भवति ? इति चेत्—जीवो बंधो य तहा छिज्जति
सलक्षणेर्हि शियदहि यथा जीवस्तथा बंधवर्त्तते इति छिद्यते पृथक् क्रियेते । कान्मां कृत्वा ? स्वलक्षणरूपान्मां
निविकल्पान्मां पर्यायात्तद्व्यतिरेकं दु द्विपर्याया ग्राह्यसमावयव्या प्रमाछेदनंकमलसंज्ञेन भेदज्ञानेन छिन्नी संतो नानात्व-

टीका—आत्मा और बंध का भिन्न भिन्न करना रूप जो कार्य उसमें करने वाला करता
आत्मा है । यदि उसके करण का विचार किया जाय, तो निश्चयनय से आत्मा से पृथक् करण तो असंभव
है; इसलिये भगवती प्रज्ञा (ज्ञानस्वरूप बुद्धि) ही छेदनस्वरूप करण है । उस प्रज्ञा से ही वे दोनों—आत्मा
और बंध, छेदे हुए नानापने को भववय प्राप्त होते हैं, अर्थात् पृथक्-पृथक् हो जाते हैं । इसलिये प्रज्ञा से
ही आत्मा और बंध का पृथक्-पृथक् करना है । यहां प्रश्न है कि आत्मा और बंध ये दोनों तो चेत्यचेतक
भाव से अत्यंत निकटता के कारण एकसरीसे हो रहे हैं । आत्मा तो चेतक है और बंध चेत्य है सो दोनों
एकरूप हुए अनुभव में आते हैं । प्रश्न—भेदविज्ञान के अभाव से एक चेतक रूप ही जो व्यवहार में
प्रवर्तते वैसे जाते हैं वे प्रज्ञा से कैसे छेदे जा सकते हैं ? आचार्य उसका समाधान करते हैं—हम ऐसा

(—अवश्यमेवाप्युद्येते इति षटो मुक्तिप्रतिपत्तुः ।

रागादयः स्वलक्षणं । न च रागादय आत्मद्रव्यसाधारणतां विभ्रान्ताः प्रतिभासंते नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति तावन्त एव रागादयः प्रतिभाति । रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसंभावनात् । यच्च रागादीनां चैतन्येन सहैवोत्प्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुना रागादीनां, एवमपि तयोस्त्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावादानादिरस्त्येकत्वव्यामोहः स तु प्रज्ञयैव छिद्यत एव ॥ २६४ ॥

मायन्ती इति । तथाहि—जीवस्य लक्षणं शुद्धचैतन्यं भव्यते, बधस्य लक्षणं मिथ्यात्वरागादिकं, ताभ्यां पृथक् कृतौ । केन ? करणभूतेन प्रज्ञाछेदनकेन, शुद्धात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानरूपा प्रज्ञैव छेद्येव छुरिका तथा एवेत्यर्थः । छिन्नी संती नानात्व-जानते हैं कि आत्मा और बंध के निश्चित स्वलक्षण की सूक्ष्म जो अंतरंग की संधि है, उसमें इस प्रज्ञा छिनी को सावधान होके पटकने से दोनों आत्मा और बंध पृथक्-पृथक् हो जाते हैं । वहां आत्मा का तो निज-लक्षण निश्चय से समस्त अन्वद्रव्यों से असाधारण—जो अन्य में न पाया जाय ऐसा चैतन्यस्वलक्षण है । यह चैतन्यस्वलक्षण प्रवर्तता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त कर प्रवर्तता है तथा निवर्तता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण कर निवृत्त होता है वह वह समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह ही आत्मा है ऐसा देखने योग्य है । यह लक्षण समस्त गुणपर्यायों में व्यापक है, इस कारण सभी गुणपर्यायों का समुदाय आत्मा है । ऐसा इस लक्षण से जानना, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है । तथा चैतन्य के समस्त सहवर्ती व क्रमवर्ती जो अनंत पर्याय हैं उसी का अविनाभावो संबंध है इसलिये आत्मा विन्मात्र ही है ऐसा निश्चय करना । इस प्रकार दूसरा व्याख्यान है । और बंध का स्वलक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण रागादिक है, क्योंकि ये रागादिक आत्मद्रव्य से साधारणपन को धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते वे सदा ही चैतन्य चमत्कार से भिन्न प्रतिभासित होते हैं । जितना अपने समस्त पर्यायों में व्यापने स्वरूप चैतन्य प्रतिभासित होता है, उतने रागादिक प्रतिभासित नहीं होते । रागादिक के विना भी चैतन्य का आत्मलाभ (स्वरूप पाना) की संभावना है । जो रागादिक का चैतन्य के साथ ही उत्पन्न होना दीखता है वह इस ज्ञेयज्ञायक भाव के प्रति निकट होने से दीखता है, एक द्रव्यपने से नहीं है । वहां ज्ञेयरूप ज्ञान में आते हुए जो रागादिक है, वे आत्मा के ज्ञायकपने को ही विस्तारते हैं, रागादिकपने को नहीं विस्तारते, जैसे दीपक के घटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपने को ही विस्तारते हैं, घटादिकपने को नहीं विस्तारते, उस तरह जानना । ऐसा होने पर भी आत्मा और बंध दोनों के अत्यंत निकटपने से भेद की संभावना का अभाव है अर्थात् भेद नहीं दीखता । इसलिये इस अज्ञानी के अनादिकाल से एकत्व का भ्रम है । ऐसा भ्रम प्रज्ञा से ही छेदा जाता है ।

भाषार्थ—आत्मा और बंध दोनों को लक्षणभेद से पहचान कर बुद्धिरूपी छिनी से छेद पृथक्-पृथक् करना, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तीक है और बंध सूक्ष्म पुद्गलपरमाणुओं का स्क्ंध है इसलिये ये

प्रज्ञा छेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातित्वा सावधानैः
 सूक्ष्मैऽतःसंधिबंधे निपततिरभसादात्मकमौमयस्य ।
 आत्मानं भग्नमंतःस्थिरविशदलसद्वाग्निं चैतन्यपूरे
 बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नी ॥१८१॥

मायन्ती ॥२६४॥ धात्मबंधयोद्धिधाकरणे किं साध्यं ? इति चेत्—जीवो बंधो य तदा छिज्जति सलक्षणेहिं
 शिष्यर्थां जीवबंधो द्वौ पूर्वोक्ताभ्यां स्वलक्षणभ्यां निजकाम्यां छिद्यते पूर्ववत् । ततश्छेदानंतरं किं साध्यं ? बंधो
 छेदेद्व्यो विशुद्धज्ञानबंधान्स्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक्प्रज्ञानज्ञानानुषरणरूपनिवृत्त्यव्यक्तव्यक्तमेवज्ञानछुरिकया भिष्या-
 त्वरागादिरूपो बंधश्छेत्तव्यः शुद्धात्मनः सकाशात्पुण्यकर्तव्यः । सुद्धो अस्या य शेषव्यो वीतरागसहजपरमानंद-
 लक्षणः सुखसमरसीभावेन शुद्धात्मा च गृहीतव्य इत्यभिप्रायः ॥२६४॥ इदमेवात्मबंधयोद्धिधाकरणे प्रयोजनं यद्बंध-

दोनों पृथक् छपस्य के ज्ञान में नहीं आते । एक स्कंध दीखता है, इसलिये प्रनादि भ्रज्ज्ञान है । सो श्रीगुरुओं
 का उपदेश पाकर इन दोनों का लक्षण न्यारा-न्यारा ही अनुभव कर जानना कि, चैतन्यमात्र तो आत्मा
 का लक्षण है और रागादिक बंध का लक्षण है । ये दोनों भी श्रेयज्ञायकभाव की भ्रतिनिकटता से एकसे
 हो रहे दीखते हैं, सो तीक्ष्णबुद्धिरूपी छेनी इनके भेद (पृथक्-पृथक्) करने का जो शस्त्र है उसको इनकी
 सूक्ष्म संधि को देख सावधान (निष्प्रमाद) होके पटकना । उसके पड़ते ही दोनों भ्रलग-भ्रलग दीखने
 लगते हैं । तब आत्मा को ज्ञानभाव में ही रखना और बंध को भ्रज्ञानभाव में रखना । इस तरह दोनों
 को भिन्न करना ॥२६४॥

अब इस अर्थ का कलसरूप काव्य कहते हैं—प्रज्ञा इत्यादि । अर्थ—आत्मा और बंध के पृथक्
 करने को यह प्रज्ञा तीक्ष्ण छेनी है । जो चतुरपुरुष हैं वे सावधान (प्रमादरहित) हुए, आत्मा और कर्म
 इन दोनों का सूक्ष्म मध्य का संधी का बंधन उसमें किसी प्रकार यत्न से उस छेनी को ऐसा पटकते हैं कि
 वहां पड़ी हुई यह छेनी शीघ्र ही सब तरह से भिन्न कर देती है । वह आत्मा को तो अंतरंग में स्थिर
 और स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान तेज वाले चैतन्य के प्रवाह में मग्न करती है तथा बंध को भ्रज्ञान-
 भाव में नियम से निवृत्त कर देती है । अर्थात् आत्मा और बंध को भिन्न कर देती है ।

आश्चर्य—यहां पर आत्मा और बंध का भिन्न-भिन्न करना रूप कार्य है उसका कर्ता आत्मा
 है । उसमें भी करण के विना कर्ता किससे कार्य करे ? इसलिये करण भी चाहिये । निषेधयनय से
 तो कर्ता से पृथक् करण होता नहीं है । इसलिये आत्मा से भ्रभिन्न यह बुद्धि ही इस कार्य में करण है ।
 आत्मा के प्रनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं उनका कार्य भावबंध तो रागादिक हैं और नोकर्म शरी-
 रादिक हैं । सो बुद्धिकर आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म से तथा रागादिक भावकर्म
 से भिन्न एक चैतन्य भावमात्र अनुभव से ज्ञान में ही लीन रखना, भिन्न करना है । इसी से सब कर्मों
 का नाश हो जाने से सिद्धपद को प्राप्त हो जाता है ऐसा जानना ॥१८१॥

आत्मबंधी द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिज्जति सलक्खणोहिं णियएहिं ।

बंधो छेएदव्वो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥२६५॥

जीवो बंधरच तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

बंधरक्षेचव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ॥२६५॥

आत्मबंधी हि तावन्निवृत्तस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वबंध छेत्तव्यो, ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः ॥२६५॥

एतदेव क्लृप्तात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्वर्तयत्यागेन शुद्धात्मोपादानं—

कह सो चिप्पइ अप्पा पराणाए सो उ चिप्पए अप्पा ।

जह पराणाइ विहत्तो तह पराणाएव घित्तव्वो ॥२६६॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विमक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥२६६॥

परिहारेण शुद्धात्मोपादानमित्युपदिशति;—कह सो चिप्पइ अप्पा कथं स गृह्यते आत्मा 'वृत्तिविषयो न भवत्य-
मूर्तत्वात्', इति प्रश्नः ? पराणाए सो उ चिप्पइ अप्पा प्रज्ञया मेवज्ञानेन गृह्यते, इत्युत्तरं । कथं ? इति चेत्

भागो फिर पूछते हैं कि आत्मा और बंध को द्विधा करके क्या करना ? ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं;—[जीवः] जीव [च] और [बंधः] बंध इन दोनों को [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्ष-
णाभ्यां] अपने-अपने लक्षणों से [तथा] इस तरह [छिद्येते] भिन्न करना कि [बंधः छेत्तव्यः] बंध तो छिदकर भिन्न हो जाय [च] और [आत्मा गृहीतव्यः] आत्मा ग्रहण किया जाय ।

टीका—आत्मा और बंध इन दोनों को पहले तो अपने-अपने निश्चित लक्षण के ज्ञान से सब तरह ही भिन्न करना, पीछे रागादिक लक्षण वाले सभी बंध को तो छोड़ना तथा उपयोग लक्षण वाले धकेले शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना । यही निश्चय से आत्मा और बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है कि बंध का त्याग कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना ।

भावार्थ—विषय ने पूछा था कि आत्मा और बंध को द्विधाकर के क्या करना ? उसका उत्तर यह दिया कि बंध का तो त्याग करना और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना ॥२६५॥

भागो पूछते हैं कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा से तो भिन्न किया परंतु आत्मा को ग्रहण किससे किया जाय ? उसके प्रश्नोत्तर की गाथा कहते हैं;—विषय पूछता है कि [स आत्मा] वह शुद्धात्मा [कथं] कैसे [गृह्यते] ग्रहण किया जा सकता है? भाचार्य उत्तर कहते हैं कि [स तु] यह शुद्धात्मा

ननु केन शुद्धोपमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोपमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्णती विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् । अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥२६६॥

कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः ? इति चेत्,—

पराणाए घित्तवो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेमा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥२६७॥

प्रज्ञया गृहीतव्या यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६७॥

यो हि नियतस्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमहं । ये त्वमी अवशिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतोऽत्यंतं मत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मयैव मध्येव मत् एव मध्येव मामेव गृह्णामि ।

जह परणाए विभक्तो यथा पूर्वसूत्रे प्रज्ञया विभक्तः रागादिभ्यः पृथक्कृतः तह परणाएव घित्तवो तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः । ननु केन शुद्धोपमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोपमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्णतीऽपि विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् । अतो यथा प्रज्ञया प्रविभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥२६६॥ कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः

[प्रज्ञया] प्रज्ञा से ही [गृह्णते] ग्रहण किया जाता है । [तथा] जिस तरह पहले [प्रज्ञया] प्रज्ञा से [विभक्तः] भिन्न किया था [तथा] उसी तरह [प्रज्ञयैव] प्रज्ञा से ही [गृहीतव्यः] ग्रहण करना ।

टीका—शिष्य का प्रश्न है कि यह शुद्ध आत्मा किस तरह ग्रहण करना ? उसका गुरु उत्तर देते हैं कि यह शुद्धात्मा प्रज्ञा से ही ग्रहण करना, आप स्वयं शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता जो शुद्ध आत्मा उसके पहले जैसे भिन्न करता के प्रज्ञा ही एक करण था उसी प्रकार ग्रहण कर्ता के भी वही प्रज्ञा एक करण है भिन्न करण नहीं है । इसलिये जैसे पहले प्रज्ञा से भिन्न किया था वैसे प्रज्ञा से ही ग्रहण करना ।

भावार्थ—भिन्न करने में और ग्रहण करने में पृथक् करण नहीं है इसलिये प्रज्ञा से ही तो भिन्न किया और प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये ॥२६६॥

आगे फिर पूछते हैं कि आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा किस तरह ग्रहण करना चाहिए ? उसका उत्तर कहते हैं;— [यः चेतयिता] जो चेतन स्वरूप आत्मा है [निश्चयतः] निश्चय से [सः तु] वह [अहं] मैं हूँ इस तरह [प्रज्ञया] प्रज्ञा द्वारा [गृहीतव्यः] ग्रहण करने योग्य है [अवशेषाः] और अवशेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम परा] मुझ से पर हैं [इति ज्ञातव्याः] इस प्रकार जानना चाहिये

टीका—निश्चय से जो निश्चित निजलक्षण को अवलंबन करने वाली प्रज्ञा है उसके द्वारा चेतन्य स्वरूप आत्मा को भिन्न किया था, कि वही यह मैं हूँ और जो वे अवशेष अन्य अपने लक्षण से

यत्किल शुद्धामि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमाना-
नाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये । किंतु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि ॥२६७॥

भिन्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भूमेषु हि यच्छक्यते ।

चिन्मुद्रांकितनिर्विमागमहिमा शुद्धचिदेवास्म्यहं ।

भिद्यंते यदि कारकाणि यदि वा घर्मा गुणा वा यदि ।

भिद्यंतां न भिदारित काचन विभौ मावे विशुद्धे चिति ॥२८२॥

इति चेत्—प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोहं तु निश्चयतः अवशेषा ये भावास्ते मम परे इति ज्ञातव्याः । यो हि निश्चयतः स्वलक्षणबलचिन्मा प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमहं, ये त्वमी अवशिष्टा ग्रन्थे स्वलक्षणलक्ष्या व्यवहृ-

पहचानने योग्य व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी आत्मा का व्यापक जो चेतकपन उसके व्याप्यपने में नहीं प्राते । वे मुझसे अत्यंत भिन्न हैं । इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने ही लिये, अपने से ही, अपने में ही, अपने को ही ग्रहण करता हूँ । जो मैं निश्चयतः ग्रहण करता वह आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है । उस क्रिया से चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए से ही चेतता हूँ, चेतते हुए के लिये ही चेतता हूँ, चेतते हुए से ही चेतता हूँ, चेतते हुए में ही चेतता हूँ, चेतते हुए को ही चेतता हूँ । अथवा न तो चेतता हूँ, न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुए से चेतता हूँ, न चेतते हुए के लिये चेतता हूँ, न चेतते हुए से चेतता हूँ, न चेतते हुए में चेतता हूँ, न चेतते हुए को चेतता हूँ । तो कैसा हूँ ? सर्व विशुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ ।

भावार्थ—जिस प्रज्ञा द्वारा आत्मा को बंध से भिन्न किया था उसी से यह चैतन्यस्वरूप आत्मा मैं हूँ, अन्य अवशेष भाव मुझसे भिन्न हैं; यहां अभिन्न छह कारको से मैं, मुझको, मुझकर, मेरे लिये, मुझ से अपने में ग्रहण करता हूँ । वह ग्रहण करना चेतन की चित्स्वरूप क्रिया ही है उससे चेतता हूँ—जानता हूँ, अनुभवता हूँ इस तरह लगाना । फिर इन कारकों के भेद का भी निषेध किया । कि, मैं शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ, सो एक अमेद हूँ, द्रव्यदृष्टि से कर्ता कर्म आदि षट्कारक का भी भेद मुझ में नहीं है । इस तरह बुद्धि के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना ॥ २६७ ॥

अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं;—भिन्वा इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी कहता है कि जो मेदने को समर्थ है उस सब को निजलक्षण के बल से भेदकर चैतन्य चिन्ह से विन्हित, विभाग रहित महिमावाला मैं शुद्ध चैतन्य ही हूँ । यदि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, प्रपादान, अधिकरण ये छह कारक धीर सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकरव, अनेकत्व आदिक धर्म व ज्ञान, दर्शन आदिक गुण ये मेदरूप हों तो हों परंतु विशुद्ध समस्त विभावों से रहित एक तथा सब गुणपर्यायों में व्यापक ऐसे चैतन्य भाव मैं तो कुछ मेद नहीं है ।

पराणाए धित्तव्वो जो दट्ठ सो अहं तु णिच्छयथो ।
 अक्खसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥२६८॥
 पराणाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अक्खसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६९॥ (युग्मम्)

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६८॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६९॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्व-

यमाणा भावास्ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतोऽप्यंतं मत्तो भिन्नास्ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत एव मयैव मामेव गृह्णामि, यत् किस गृह्णामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्चेतयै एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये, किं तु सर्वेषुशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि । अित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्मेतु हि यच्छ्रव्यते चिन्मुद्राकितनिविभाय-
 महिमा शुद्धचिन्मदेवास्महं । अिच्छते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि अिच्छंतां न भिदास्ति काचन चिन्मो भावे चिन्मुद्रे चिति ॥२६७॥ प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोहं तु निश्चयतः, अवशेषा मे भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः । प्रज्ञया

भावार्थ—इस चैतन्यभाव से अन्य, अपने स्वलक्षण से भेदे गये, कारकभेद धर्मभेद और गुणभेद हैं तो रहें, शुद्ध चैतन्यमात्र में कुछ भी भेद नहीं है । शुद्धनय से आत्मा को ऐसा भवेदरूप ग्रहण करना ॥१८२॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहण कराया, परंतु सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमय है इसलिये अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा का ऐसा अनुभव करना;—[प्रज्ञया गृहीतव्यः] प्रज्ञा से इस प्रकार ग्रहण करना कि [यो द्रष्टा] जो देखने वाला है [स तु] वह तो [निश्चयतः] निश्चय से [अहं] मैं हूं [अवशेषा ये भावाः] अवशेष जो भाव हैं [ते मम पराः] वे मुझ से पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना, तथा [प्रज्ञया गृहीतव्यः] प्रज्ञा से ही ग्रहण करना कि [यो ज्ञाता] जो जानने वाला है [स तु] वह तो [निश्चयतः] निश्चय से [अहं] मैं हूं [अवशेषा ये भावाः] अवशेष जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझ से पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना ।

टीका—चेतना में दर्शन ज्ञान के भेद का उल्लंघन नहीं है । इस कारण चैतकत्व की तरह दर्शकपना व ज्ञातापना आत्मा का निज लक्षण ही है । इसलिये ऐसा अनुभव करना कि मैं देखने वाला आत्मा को ग्रहण

सद्यमेव । ततोहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि यत्किञ्च गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । किंतु सर्वविशुद्धो दृष्टमात्रो भावोऽस्मि । अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि यत्किञ्च गृह्णामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा—न जानामि, न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि न जानंतं जानामि । किंतु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पो नातिक्रामति येन चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते—चेतना

गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः, अथशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितुत्वमेव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वसत्त्वमेव । ततोहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि । यत्किञ्च गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । किं तु सर्वविशुद्धो दृष्टमात्रो भावोऽस्मि । अपि च ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि यत्किञ्च गृह्णामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा न जानामि, न जानन् जानामि, न जानतैव जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानंतं जानामि । किं तु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पो नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सर्वेषामेव बस्तूनां सामान्यविशेषात्मकरूपाद् द्वैरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यच्चतिक्रामति ? सामान्यविशेषातिक्रान्तेतर्नैव न ज्ञति । तद्यथावे द्वौ दोषौ स्वप्नोच्छेद्याच्चेतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तद्दोषमयार्शनज्ञानातिरिक्तैव चेतनाभ्युपगतव्या ।

अद्वैतापि हि चेतना जयति चेद् दुर्गन्तित्कथं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तितत्त्वेव त्यजेत् ।

तस्यामेव जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमूर्तिरिति तेन निवर्तं दुर्गन्तित्कृपास्तु चित् ।

एकचित्तविचिन्मय एव भावो भावाः परे ये किञ्च ते परेषां

प्राहस्ततविचिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥

निश्चयतः अथशेषा ये रागादिभावा विभावपरिणामास्ते विद्वानद्वैकभावस्य ममापेक्षया परा इति ज्ञातव्याः ।

करता हूँ, जो निश्चय से ग्रहण करता हूँ सो देखता ही हूँ, देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुए के लिये ही देखता हूँ, देखते हुए से ही देखता हूँ, देखते हुए में ही देखता हूँ और देखते हुए को ही देखता हूँ । प्रथवा नहीं देखता, न देखते हुए को देखता हूँ, न देखतेकर देखता हूँ, न देखते के लिये देखता हूँ, न देखते से देखता हूँ, न देखते में देखता हूँ, न देखते को देखता हूँ । तो कैसा हूँ ? सर्व विशुद्ध एक दर्शनमात्र भाव मैं हूँ । इस प्रकार तो दर्शन पर कर्ता कर्म करण संप्रदान प्रपादान प्रधिकरण सदा कर फिर उनका विशेष करके एक दर्शनमात्र भाव स्वरूप आत्मा को अनुभव रूप करना । तथा उसी

तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात् द्वैरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविशेषातिक्रान्तत्वाच्चेतनैव न भवति । तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनतापिः, व्यापकामाभे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तद्दोषभयादर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगंतव्या ॥२६८॥२६९॥

ग्रन्थाह शिष्यः—चेतनाया ज्ञानदर्शनभेदी न स्तः, एकैव चेतना ततो ज्ञाता द्रष्टेति द्विधात्मा कथं षट्ते इति ? अत्र पूर्वपक्षे परिहारः—सामान्यग्राहकं दर्शनं, विशेषग्राहकं ज्ञानं । सामान्यविशेषात्मकं च वस्तु । सामान्यविशेषात्मकत्वाभावे चेतनाया ग्रन्थावः स्यात् । चेतनाया ग्रन्थावे सति धात्मनो जडत्वं, चेतनालक्षणस्य विशेषगुणस्याभावे सत्यभावो वा भवति । नचात्मनो जडत्वं दृश्यते, नचाभावः ? प्रत्यक्षविरोधात् ? ततः स्थितं यद्यप्यभेदनयैर्नकरूपा चेतना तथापि सामान्यविशेषविषयभेदेन दर्शनज्ञानरूपा भवतीत्यभिप्रायः ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ अथ शुद्धबुद्धिकस्वभावस्य परमात्मनः शुद्धचित्तद्वय एक एव

तरह ज्ञान पर भी लगाना । मैं जानने वाली आत्मा को ग्रहण करता हूँ, जो ग्रहण करता हूँ सो निश्चय से जानता ही हूँ; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ; जानते हुए के लिये ही जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ; जानते हुए में ही जानता हूँ; जानते हुए को ही जानता हूँ । अथवा नहीं जानता, न जानते हुए को जानता हूँ; न जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, न जानते के लिये जानता हूँ, न जानते हुए से जानता हूँ, न जानते में जानता हूँ न जानते को जानता हूँ । तो कैस्य हूँ ? सर्वं विशुद्ध एक जाननक्रियामात्र भाव मैं हूँ । इस तरह ज्ञान पर छह कारक भेदरूप लगा के फिर अभेदरूप करने को कारक भेद का निषेध कर ज्ञानमात्र अपना अनुभव करना ।

भावार्थ—पहले तो सामान्य चेतना का अनुभव कराया । पहले आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण करना कहा था सो चेतना का अनुभव करना ही ग्रहण करना है कुछ अन्य वस्तु का ग्रहण करना नहीं है । तथा अनुभव करना, अनुभव करने वाला, जिससे अनुभव किया जाय इत्यादि छह कारक भेदरूप कहकर अभेद विवक्षा में कारक भेद का निषेध करके एक शुद्ध चेतना मात्र ही कहा था । अब यहां चेतना सामान्य है, वह दर्शन ज्ञान विशेष को उलंघन नहीं करता, इसलिये द्रष्टा और ज्ञाता का अनुभव कराया । वहां भी छहकारकरूप भेद अनुभव कर पीछे अभेद अनुभव अपेक्षा कारक भेद दूर कर द्रष्टा ज्ञातामात्र का अनुभव कराया है । यहां शिष्य पूछता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेद को कैसे उलंघन नहीं करती कि जिससे आत्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जाता है । उसका उत्तर कहते हैं—प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है, ऐसी चेतना दोरूपपने को उलंघन नहीं करती क्योंकि सभी वस्तु का सामान्यविशेषरूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु है, वह सामान्य विशेषरूप को कैसे उलंघन करे । उसके दो रूप हैं वे दर्शन, ज्ञान हैं । इसलिये वह चेतना दर्शन ज्ञान इन दोनों को उलंघन नहीं करती । यदि इन दो स्वरूपों को लांघे तो सामान्य विशेषरूप के उलंघनेपने से चेतना ही नहीं होता । उस चेतना के अभाव से दो दोष आते हैं—एक तो अपने गुण का उच्छेद होने से चेतन के अचेतनपन की प्राप्ति आती है और दूसरे, व्यापक चेतन का अभाव होने से व्याप्य जो चेतन आत्मा उसका अभाव होता है । इस कारण इन दोषों के अर्थ से चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही भंगीकार करनी ॥२६८॥२६९॥

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्वृद्धगुप्तिरूपं त्यजेत्
 तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सामित्वमेव त्यजेत् ।
 तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-
 दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्गुप्तिरूपारित चित् ॥ १८३ ॥
 एकरिचतश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये क्लिष्ट ते परेषां ।
 ब्राह्मस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ १८४ ॥

भावः न च रागादय इत्याख्याति;—को ह्याम भयिज्ज बुद्धो को ब्याद् बुधो ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहो वा न कोऽपि । किं ब्रूयात् । मज्झिमसुत्तिय वयसं ममेति वचनं किं कृत्वा ? पूर्वं ह्यादु' निर्मलात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानेन ज्ञात्वा । कान् ? सत्त्वे परोदये भावे सर्वान् मिथ्यास्वरागादिभावान् विभावपरिणामान् । कथंभूतान् ? परोदमान् शुद्धात्मनः सकाशात् परेण कर्मोदयेन जनितान् । किं कुर्वन् सन् ? जायंती अप्ययं सुद्धं जानन् परमसमरसीभावेनानुभवन्, कं ? आत्मानं । कथंभूतं ? शुद्धं, भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितं । केन कृत्वा जानन् ? शुद्धात्मभावनापरिणामभेदरत्नत्रयसंज्ञासंज्ञा भेदज्ञानेनेति । एवं विशेषभेदभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रपंचकं गच्छं ॥ ३०० ॥ अथ मिथ्यास्वरागादिपरभावस्वीकारेण बध्यते बीतरागपरमर्चतन्मलक्षणस्वभावस्वीकारेण मुच्यते जीव इति प्रकाशयति—

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अद्वैता इत्यादि । अर्थ—जगत में निश्चय से चेतना अद्वैत है, तो भी जो दर्शन ज्ञानरूप को छोड़े तो सामान्य विशेषरूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ दे, और जब चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ दे तो चेतन के जड़पना हो जाय । तथा व्याप्य आत्मा व्यापक चेतना के बिना अन्त को प्राप्त हो जाय अर्थात् आत्मा का नाश हो जाय । इसलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञानस्वरूप ही है ।

भावार्थ—वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषरूप है । चेतना भी वस्तु है वह दर्शन ज्ञान विशेष को यदि छोड़ दे तो वस्तुपने का नाश हो जाय तब चेतना का अभाव होने से चेतन के जड़पना आ जायेगा । चेतना आत्मा की सब अवस्थार्थों में पाई जाती है, इसलिए व्यापक है । आत्मा चेतना ही है इस कारण चेतना का व्याप्य है सो व्यापक के अभाव से व्याप्य जो चेतन आत्मा उसका अभाव होता है । इसलिये चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी चाहिए । यहां पर तात्पर्य ऐसा है कि सांख्यमती भादि कई मतवाले सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत करते हैं, उनके निवेध करने को 'वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषरूप है सो चेतना को भी सामान्य विशेषरूप अंगीकार करना' ऐसा जतलाया है ॥ १८३ ॥

आगे कहते हैं कि चेतना का तो चिन्मय ही एकभाव है अन्य परभाव हैं सो चिन्मयभाव तो उपादेय है और परभाव हेय हैं यह सूचना आगे के कथन की है उसका श्लोक कहते हैं—एक इत्यादि । अर्थ—चेतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है । दूसरे भाव हैं वे प्रगट रीति से परके भाव हैं । इसलिए एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है और जो परभाव हैं वे सभी त्यागने योग्य हैं ॥ १८४ ॥

को एवम भण्डिज्ज बुहो एणं सव्वे 'पराहए भावे ।

मज्झमिणांति य वयणां जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ३०० ॥

को नाम भण्डे बुधो ज्ञात्वा सर्वान् परकीयान् भावान् ।

भमेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥ ३०० ॥

यो हि परात्मनोर्नियतस्वल्पस्यविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात् स स्वल्पेकं चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति शेषाश्च सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति । एवं च जानन् कथं परभावा-
न्ममामी इति ब्रूयात् ? परात्मनोर्निश्चयेन स्वस्वामिसंबंधस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव
गृहीतव्यः शेषाःसर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांतः ॥ ३०० ॥

सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेच्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहं ।

एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावा पृथग्लक्षणाः

तेऽहं नास्ति यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥

तेयादी भवराहे कुव्वदि सो ससंकिदो होदि यः स्तेयपरदाराद्यपराधान् करोति स पुण्यः सशंकितो भवति । केन

अब इस उपदेश की गाथा कहते हैं;—[सर्वान् परकीयान् भावान्] ज्ञानी अपने स्वरूप को जान और सभी परके भावों को [ज्ञात्वा] जानकर [इदं मम] ये मेरे हैं [इति च वचनं] ऐसा वचन [कः नाम बुधः] कौन बुद्धिमान् [भण्डेन्] कहेगा ? ज्ञानी पंडित तो नहीं कह सकता । कैसा है ज्ञानी ? [आत्मानं] अपने आत्मा को [शुद्धं जानन्] शुद्ध जानने वाला है ।

टीका—जो पुरुष आत्मा और परके निश्चित स्वलक्षण के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा से ज्ञानी होता है, वह पुरुष निश्चयतः एक चैतन्यमात्र अपने भाव को तो अपना जानता है और बाकी के सभी भावों को परके जानता है । ऐसा जानता हुआ परके भावों को 'ये मेरे हैं' ऐसे किस तरह कह सकता है ? ज्ञानी तो नहीं कहता क्योंकि पर और आप में निश्चय से स्वस्वामिपने के सम्बन्ध का असम्भव है । इसलिये सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है अथशेष सभी भाव त्यागने योग्य हैं ऐसा सिद्धान्त है ।

भावार्थ—लोक में भी यह न्याय है, कि जो सुबुद्धि और न्यायवान् है, वह परके धनादिक को अपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग्ज्ञानी भी समस्त परद्रव्य को अपना नहीं बनाता, अपने निज भाव को ही अपने जान ग्रहण करता है ॥३००॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—सिद्धांतो इत्यादि । अर्थ—जिनके चित्त का चरित्र उज्वल (उत्कट) है, ऐसे मोक्ष के इच्छुक पुरुष हैं वे इस सिद्धान्त का सेवन करो 'जो मैं तो शुद्ध चैतन्य-

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बन्धेतैवापराधवान् ।

बन्धेतानपराधो न स्वद्रव्ये संकृतो भुनिः ॥ १८६ ॥

येयाई अवराहे कुब्जदि जो सो उ संकिदो भमई ।

मा वज्जेज्जं केणवि चोरोत्ति जणम्मि वियरंतो ॥ ३०१ ॥

जो ए कुणइ अवराहे सो णिस्संको दु जणवए भमदि ।

एणवि तस्स वज्जिदुं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ ॥ ३०२ ॥

एवंहि सावराहो वज्जामि अहं तु संकिदो चेया ।

जइ पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण वज्जामि ॥३०३॥(त्रिकल्प)

स्तेयादीनपराधान् करोति यः स तु शंकितो भ्रमति ।

मा बन्धे केनापि चौर इति जने विचरन् ॥३०१॥

यो न करोत्यपराधान् स निरशंकस्तु जनपदे भ्रमति ।

नापि तस्य बद्धुं यत् चिन्तोत्यघते कदाचित् ॥३०२॥

रूपेण ? मा वज्जेहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विवरंतो जने विचरन् माहं बन्धे केनापि तलवराधित्वा । कि कृत्वा ? चौर इति मत्वा । इत्यन्वयवृष्टांतगाया गता । जो ख कुब्जदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि

मय एक परम ज्योति ही सदा हूं और ये जो अनेक प्रकार के भिन्न लक्षणरूप भाव हैं मैं वे नहीं हूं क्योंकि वे सभी परद्रव्य हैं । इसका भावार्थ सुगम है ।

आगे कहते हैं कि परद्रव्य को जो ग्रहण करता है वह अपराध वाला है, बंध में पड़ता है; और जो निजद्रव्य में संतुष्ट है वह निरपराधी है नहीं बंधता ऐसी सूचनिका का अगले कथन का श्लोक कहते हैं—परद्रव्य इत्यादि । अर्थ—जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह तो अपराधी है, वही बंध में पड़ता है; और जो अपने द्रव्य में ही संतुष्ट है परद्रव्य को नहीं ग्रहण करता वह यतीश्वर अपराध रहित है वह नहीं बंधता ॥१८६॥

आगे इस कथन को दृष्टान्तपूर्वक गाथा में कहते हैं;—[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन् अपराधान्] चोरी आदि अपराधों को [करोति] करता है [स तु] वह [शंकितो भ्रमति] ऐसी शंका सहित हुआ भ्रमता है कि [जने विचरन्] लोक में विचरता हुआ मैं [चौर इति] चौर ऐसा मालूम होने पर [केनापि मा बन्धे] किसी से पकड़ा न जाऊं [यः] जो [अपराधान्] कोई भी अपराध [न करोति] नहीं करता [स तु] वह पुरुष [जनपदे] देश में [निःशंकः भ्रमति] निशंक भ्रमता है [तस्य] उसको [यत् बद्धुं चिंता] बंधने की चिंता [कदाचित् अपि] कभी भी [न उत्पद्यते] नहीं उपजती (होती)

एवमस्मि सापराधो बध्नेऽहं तु शंकितरचेतयिता ।

यदि पुननिरपराधो निशंकोऽहं न बध्ने ॥३०३॥

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति । यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ॥३०१॥ ३०२॥३०३॥

य स्तेपरदारवाचपराधं न करोति स निशंको जनपदे लोके भ्रमति । ख्वि तस्स बज्जिद्धुं' जे चिंता उप्पज्जदि क्वावि तस्स चिंता नोपघते कदाचिदपि जे ग्रहो यस्मात्कारणात् वा निरपराधः, केन रूपेण चिंता नोत्पद्यते ? नाहं बध्ने केनापि चोर इति मत्वा । एवं व्यतिरेकदृष्टातगाथा गता । एवं हि सावराहो वज्जामि अहं तु संकिदो चेदा यो रागादिपरद्रव्यग्रहणं म्बीकारं करोति स स्वस्थभावच्युतः सन् सापराधो भवति सापराधोऽत्र शंकितो भवति । केन रूपेण ? बध्नेऽहं कर्मतापन्नो भ्रानावावराहादिकर्मणा । ततः कर्मबंधभीतः प्रायश्चित्तं प्रति मणुरूपं दंडं वदाति जो पुण्ण शिरवराहो खिस्संकोहं ख बज्जामि यस्तु पुननिरपराधो भवति सतु दुष्कृतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादि-समस्तविभाषपरिणामरहितो भूत्वा निशङ्को भवति । केन रूपेण ? इति चेत् - रागाद्यपराधरहितत्वात् नाहं बध्ने केनापि कर्मणेति प्रतिक्रमणविदंबं विनाप्यनंतज्ञानादिरूपनिर्दोषपरमात्मभाववैव शुद्ध्यति इत्यन्वयव्यतिरेकदृष्टातगाथा गता ॥३०१॥३०२॥३०३॥ अथ को हि नामायमपराधः ? इति पृच्छति;—संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च

[एवं अहं] ऐसे मैं [सापराधः अस्मि] जो अपराधरहित हूँ [तु] तो [बध्ने] बंधूंगा ऐसी [शंकितः] शंकायुक्त [चेतयिता] आत्मा होता है [यदि पुनः] और जो [निरपराधः] निरपराध हूँ तो [अहं निशंकः] मैं निःशंक हूँ [न बध्ने] नहीं बंधूंगा । ऐमे ज्ञानी विचारता है ।

टीका—जैसे इस लोक में जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहण करने वाला है वही अपराध को करता है, उसी के बंध की शंका होती है । और जो अपराध नहीं करता है उसके तो शंका संभव ही नहीं है । उसी तरह आत्मा भी यदि अशुद्ध हुआ परद्रव्य को ग्रहणस्वरूप अपराध करता है, उसी के बंध की शंका होती है । और जो आत्मा शुद्ध हुआ उस अपराध को नहीं करता उसके वह शंका भी नहीं होती, यह नियम है । इसलिये सर्वथा सब परद्रव्य के भाव का त्याग कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना । ऐसा करने पर भी निरपराधपन है ।

भावार्थ—चोरी आदि अपराध करे तो बंधने की शंका हो, निरपराध के शंका क्यों हो ? उसी तरह आत्मा पर द्रव्य का ग्रहणरूप अपराध करे तो बंध की शंका होवे ही, यदि अपने को शुद्ध अनुभवे, पर को नहीं ग्रहण करे तो बंध की शंका कैसे हो ? इसलिये पर द्रव्य को छोड़ शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना तभी निरपराध होता है ॥३०१॥३०२॥३०३॥

को हि नामायमपराधः ?—

संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्टं ।

अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥३०४॥

जो' पुण एिरवराधो चेया गिस्संकिञ्चो उ सो होइ ।

आराहणाए' णिच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंते ॥३०५॥ (युग्मम्)

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्यं ।

अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३०४॥

यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते, अहमिति जानन् ॥३०५॥

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः अपगतो राधो यस्य चेतयितुः सोऽपराधः। अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधस्तेन सह यश्चेतयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिवृष्यभावाद् अशंकासंभवे सति स्वयमशुद्धत्वादनारा-

एयट्टो कासत्रयवतिसमस्तमित्यात्वविषयकथायादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमाधौ स्थित्वा निजशुद्धात्मापराधनं ते वनं राध इत्युच्यते संसिद्धिः सिद्धिरिति साधितमित्याराधितं च तस्यैव राधशब्दस्य पर्यायनामानि । अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो अपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्मापराधना यस्य पुरुषस्य स पुरुष एवाभेदेन भवत्यपराधः । अथवा अपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्मापराधः शुद्धात्मापराधना यस्य रागादिविभावपरिणामस्य स भवत्यपराधः सहापराधेन वर्तते यः स सापराधः, चेतयितात्वा तद्विपरीतः त्रिगुणसमाधिस्यो निरपराध इति । अथ हे भगवन् किमनेन शुद्धात्मापराधनाप्रयासेन यतः प्रतिश्रमणाद्यनुष्ठानेनैव निरपराधो भवत्यात्मा, कस्मात् ? इति चेत्, सापराधस्याप्रतिक्रमणावेवैव-

प्रागे पूछते हैं कि यह अपराध क्या है ? उसका उत्तर अपराध का स्वरूप कहते हैं:—[संसिद्धिराधसिद्धं] संसिद्ध, राध, सिद्ध [साधितं च आराधितं] साधित और आराधित [एकार्यं] ये शब्द एकार्यं हैं । इसलिये [यः खलु चेतयिता] जो आत्मा [अपगतराधः] राध से रहित हो [सः] वह आत्मा [अपराधः भवति] अपराध है [यः पुनः] और जो [चेतयिता] आत्मा [निरपराधः] अपराधी नहीं है [सः तु] वह निःशंकितः] शंकारहित [भवति] है और अपने को [अहं इति] मैं हूँ ऐसा [जानन्] जानता हुआ [आराधनया] आराधना कर [नित्यं वर्तते] हमेशा वर्तता है ।

टीका—पर द्रव्य का परिहार करके जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन उसे राध कहते हैं । जिस आत्मा के राध अर्थात् शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन दूरवर्ती हों वह आत्मा अपराध है । अथवा इसकी दूसरी व्युत्पत्ति (समास विग्रह) ऐसी कि जिस भाव का राध दूरवर्ती हो

थक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावात्बंधशंकाया
असंभवे सति, उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निरिच्छन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षण-
याराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात् ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥

अनवरतभनतैर्बध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥

संन्यासाभ्यासपराधविनाशकत्वेन विषकुंभत्वे सति प्रतिक्रमणार्थेर्ष्याभ्यासाभ्यासपराधविनाशकत्वेनामृतकुंभत्वात् इति । तथा
बोधार्थं चिरंतनग्रामपितृसंतंभे—'अपठिकमणं पठित्तरणं अपठिह्वारो अचारणा येव । अशियवीय अशिया अगह्वा-
ऽगोहीय विसकुंभो ॥ १ ॥ "पठिकमणं पठित्तरणं पठिहरणं चारणा शियवीय । शिया अगह्वा सोहो अटठविहो अमयकुंभो
दु ॥ २ ॥" ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ अथ पूर्वपक्षे परिहारः—पठिकमणमित्यादि । पठिकमणं प्रतिक्रमणं कृतदोष-
निराकरणं । पठित्तरणं प्रतिस्तरणं सन्धकृत्वाधिगुणेषु प्रेरणं । पठिहरणं प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागाविदोषेषु
निवारणं चारणा बंधनमस्कारप्रभृतिभंगप्रतिमादिबहिर्बन्धाबलंबनेन चित्तस्विकीकरणं चारणा । शियवीय बहिर्-
गविषयकथायावीहागतचित्तत्व निवर्तनं निवृत्तिः । सिद्धा ध्यात्मसाक्षिदोषप्रकटनं निवा अगह्वा दुस्साक्षिदोषप्रकटनं
गर्हा । सोहिय दोषे सति प्रायश्चित्तं गृहीत्वा विशुद्धिकारणं शुद्धिः । इत्यपठिकत्वस्वरूपसुभोगयोगो यद्यपि मिथ्या-
त्वादिविषयकथापरिणेतिकृपाशुभोगयोगापेक्षया सत्कल्पसत्पुण्यकारिभावत्वाद्याममृतकुंभो भवति । तथापि रागद्वेष-
नीहृद्व्यासिपूजावाग्बुद्ध्युत्तानुभूतभोगाकांक्षाकूपनिदानबंधादिसमस्तपरद्रव्याबलंबविभाषपरिणामशून्या, चिदानंदैकत्व-

उस भाव को अपराध कहते हैं । उस अपराध सहित जो आत्मा वर्ते वह आत्मा सापराध है ।
ऐसा आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव से, शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव से, उसके बंध की शंका का
संभव होने से, प्राप स्वयं अशुद्धपन से अपराधना करने वाला नहीं है । और जो आत्मा निरपराध है वह
समस्त परद्रव्य के परिग्रह का परिहार करके शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव से उसके बंध की
शंका के न होने से ऐसा निश्चय करता वर्तता है 'कि मैं उपयोग लक्षण वाला एक शुद्ध आत्मा ही हूँ
वह आत्मा नित्य ही शुद्ध आत्मा की सिद्धि लक्षण वाली अपराधनायुक्त सदा वर्तता है, इसलिये
अपराधक ही है ।

आचार्य—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और अपराधित—इन शब्दों का अर्थ एक ही है ।

यहां शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है । जिसके यह नहीं है वह आत्मा सापराध
है, और जिसके यह हो वह निरपराध है । सापराध के बंध की शंका होती है इसलिये अनपराधक है,
और निरपराध निश्चकं ह्यप्रा अपने उपयोग में लीन होता है तब बंध की शंका नहीं होती, तब वह
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप का एक भावरूप निश्चय अपराधना का अपराधक ही है ॥३०४॥३०५॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अनवरत इत्यादि । अर्थ—जो आत्मा सापराध है
वह तो निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है; और जो निरपराध है वह बंधन को कभी
स्पर्शन नहीं करता । तथा यह सापराध आत्मा तो अपने आत्मा को नियम से अशुद्ध ही सेवन करके साप-
राध ही होता है और जो निरपराध है वह अशुद्धी तरह शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला होता है ॥१८७॥

ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भवत्यात्मा सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात् । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे—

अपडिक्रमणं अपरिसरणं अप्पडिहारो अप्रधारणा चैव ।

अशियत्ती य अशिदाऽगरहाऽसोहीय विसकुंभो ॥ १ ॥ अवद

पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा शियत्ती य ।

शिदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो ॥ २ ॥ विष्णोः शिद्व्यं

अत्रोच्यते—

पडिक्रमणं 'पडिसरणं परिहारो धारणा शियत्ती य ।

शिदा गरहा सोही अट्टविहो होइ विसकुंभो ॥ ३०६ ॥ अमय कुम्भो

अपडिक्रमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारो अप्रधारणा चैव ।

अशियत्ती य अशिदाऽगरहाऽसोही अमयकुंभो ॥ ३०७ ॥ (युग्मम्)

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च । य विस कुम्भो

शिदा गर्हा शुद्धिः अट्टविधो भवति विषकुंभः ॥३०६॥

भावविशुद्धात्मात्मबन्धनभरितावस्था निर्विकल्पशुद्धोपयोगलक्षणा, अपडिक्रमणं इति वाचाकपितक्रमेण ज्ञानिजनाभित-
निषेधवाप्रतिक्रमणादिक्रिया तु या तृतीया भूमिस्तदपेक्षया भीतरागचारिजस्थितानां पुत्रवाणां विषकुंभ एवेत्यर्थः । किं च
विशेषः—अप्रतिक्रमणं द्विविधं भवति ज्ञानिजनाभितं, अज्ञानिजनाभितं चेति । अज्ञानिजनाभितं यदाप्रतिक्रमणं तद्विषय-
कषायपरिणतिक्रमं भवति । ज्ञानिजीवाभितमप्रतिक्रमणं तु शुद्धात्मसम्पदब्रह्मदानज्ञानानुष्ठानलक्षणां त्रिभुक्तिरूपं । तच्च

आगे व्यवहारनय का आत्मबन्धन करने वाला तर्क करता है कि इस शुद्ध आत्मा के सेवन से क्या लाभ है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त से ही आत्मा निरपराध हो जाता है । सापराध के अप्रतिक्रमणादिक अपराध के दूर करने वाले नहीं हैं इसलिए विषकुंभ कहे गये हैं, और निरपराध के प्रतिक्रमणादिक उस अपराध के दूर करने वाले हैं; इसलिये वे अमृतकुंभ कहे गये हैं ।

यही व्यवहार के कहने वाले आचार सूत्र में कहा है अप्पडि इत्यादि । अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अप्रिहार, अप्रधारणा, अनिवृत्ति, अनिदा, अगर्हा और अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार के लगे हुये दोष का प्रायश्चित्त न करना वह तो विषकुंभ है और प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदा, गर्हा और शुद्धि, इस तरह आठ प्रकार से लगे हुये दोष का प्रायश्चित्त करना वह अमृतकुंभ है । ऐसा व्यवहारनय के पक्ष वाले ने तर्क किया था ।

अप्रतिक्रमणप्रतिसरणापरिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चानिन्दाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥३०७॥

यस्तावदज्ञानजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वाद् विषकुम्भ एव किं तस्य विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषदोषापरिहारसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाऽप्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां तार्वीयीकीं भूमिपरपर्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विषकार्यकारित्वाद्बिषकुम्भ एव स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपं तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां सर्वकषत्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुम्भत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते, तत्प्राप्त्यर्थं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् भूतिस्त्याजयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न सृजति अन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्युच्यते। प्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति । शब्दोत्तरं

ज्ञानिबनावितमप्रतिक्रमणं सरागचारित्रलक्षणभूयोयोगोपेक्षया द्रव्यप्रतिक्रमणं भ्रम्यते तथापि कीतरागचारित्रापेक्षया तदेष निवचयप्रतिक्रमणं । कस्मात् ? इति चेत्, समस्तशुभाशुभासंबोधनिराकरणरूपत्वादिनि । ततः स्थितं तदेष

उसका उत्तर आचार्य निवचयनय को प्रधानकर कहते हैं;—[प्रतिक्रमणं प्रतिसरणां परिहारः धारणा निवृत्तिः निन्दा गर्हा] प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा [च शुद्धिः] और शुद्धि इस तरह [अष्टविधः] आठ प्रकार तो [विषकुम्भः] विषकुम्भ [भवति] है; क्योंकि इसमें कर्तापन को बुद्धि संबन्धी है [च] और [अप्रतिक्रमणं अप्रतिसरणां अपरिहारः अधारणा] अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा [अनिवृत्तिः अनिन्दा अगर्हा] अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा [च एव] और [अशुद्धिः] अशुद्धि इस तरह आठ प्रकार [अमृतकुम्भः] अमृत कुम्भ हैं क्योंकि, यहां कर्तापन का निषेध है इसलिये बंध से रहित हैं।

टीका—प्रथम तो जो अज्ञानीजन साधारण (अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे) अप्रतिक्रमणादि हैं वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभावस्वरूप स्वभाव वाले हैं इसलिये स्वयमेव अपराधरूप होने से विष कुम्भ ही है; उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं) और जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब अपराधरूपी विष के दोष को (क्रमवाः) कम करने में समर्थ होने से अमृत कुम्भ है (ऐसा व्यवहार आचारसूत्र में कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण ऐसी—अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य-प्रतिक्रमणादि (अपराध काटने रूप) अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विष (अर्थात् बंध का) कार्य करते होने से विषकुम्भ ही है । जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धिरूप होने के कारण समस्त अपराधरूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात् स्वयं अमृतकुम्भ है और इस प्रकार (बह

वक्ष्यते चात्रैव—

कर्म जं पुण्यकर्म सुहासुहृद्योपवित्थरविसेसं ।

तस्यो विषयस्य अप्ययं तु जो सो पञ्चिकम्मसं । इत्यादि ।

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनता । अलीनं चापलसुभूलितमालंबनं ।

आत्मन्येवालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलम्बेः ॥१८८॥

निश्चयप्रतिक्रमणं । व्यवहारप्रतिक्रमणपेक्षया, अप्रतिक्रमणसम्बन्धं ज्ञानिजनस्य मोक्षकारणं भवति । व्यवहारप्रतिक्रमणं तु यदि शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा तत्संबन्धे निश्चयप्रतिक्रमणस्य साधकभावेन विषयक-साधनबन्धनार्थं करोति तदपि परंपरया मोक्षकारणं भवति, अन्यथा स्वर्गादिमुक्तनिमित्तपुण्यकारणमेव । यत्पुनरज्ञानिजनसंब-

तीसरी भूमि) व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुम्भत्व साधती है । उस (तीसरी भूमि) से ही आत्मा निरपराध होता है । उस (तीसरी भूमि)के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपराध हो है । इसलिये तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है । उसकी प्राप्ति के लिये ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि है । ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिये कि (निश्चयनय का) शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमणादि को छुड़ाता है । तब फिर क्या करता है ? द्रव्य प्रतिक्रमणादि से छुड़ा नहीं देता (अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता) इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादि से भ्रगोचर अप्रतिक्रमणादि रूप, शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है ।

भाषार्थ—व्यवहारनय के अवलंबन करने वाले ने कहा था कि यदि लगे दोषों का प्रतिक्रमणादि करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तो पहले शुद्धात्मा के भ्रालंबन का खेद करने से क्या ? शुद्ध हुए पश्चात् उसका भ्रालंबन होता है, पहले भ्रालंबन का खेद निष्फल है । उसको भाषार्थ समझाते हैं कि, द्रव्य प्रतिक्रमणादि दोष के मँटने वाले हैं; परंतु शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रतिक्रमणादि रहित है । उसके भ्रालंबन के बिना तो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक दोष स्वरूप ही हैं, दोष के मँटने को समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चय से युक्त ही व्यवहारनय मोक्ष मार्ग में है, केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्षमार्ग में नहीं है, बंध का ही मार्ग है । इसलिये ऐसा कहा है कि भ्रमानी के जो अप्रतिक्रमणादिक हैं वे विषकुंभ ही हैं, उनकी तो क्या क्या ? परंतु जो व्यवहार चारित्र्य में प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निश्चयनय से विषकुंभ ही हैं । क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिक से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप है । ऐसा जानना ॥३०६।३०७॥

अब इस कथन का कलशरूप काव्य कहते हैं—अतो हताः इत्यादि । अर्थ—इस कथन से सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को तो ताड़ना की है और जो निश्चयनय का आश्रय लेकर प्रमादी होकर प्रवर्तन कर रहे हैं उनको ताड़कर उद्यम में लगाया है, अपलता का नाश किया है । जो स्वच्छेद वर्तते हैं उनका स्वच्छेदपना मँटा है, भ्रालंबन को दूर किया है । जो व्यवहार की पक्षकर परद्रव्य का तथा द्रव्य-प्रतिक्रमणादि का भ्रालंबन से संतुष्ट होते हैं उनका भ्रालंबन छुड़ाया है । चित्त को आत्मा में ही लगाया

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषंप्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा 'हुटः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्मघोऽघः किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१८६॥

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमतः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते चाचिरात् ॥१९०॥

विभिध्यात्विषयकषायपरिणतित्कमप्रतिक्रमणं तन्मरकादिदुःसकारणमेव । एवं प्रतिक्रमणाद्यष्टविकल्पः शुभोपयोगो

है, व्यवहार के भालंबन से जो चित्त धनेक प्रवृत्तियों में भ्रमण करता था उसे शुद्ध धात्मा में ही लगाया है । जब तक संपूर्ण विज्ञानधन धात्मा की प्राप्ति न हो, तब तक चैतन्यमात्र धात्मा में चित्त लगा रहे, चित्त को इस तरह स्थिर किया है, ऐसा जानना ॥१८८॥

अब कहते हैं कि यहाँ निश्चय नय से प्रतिक्रमणादिक को विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिक को अमृतकुम्भ कहा, इस कहने से कोई उलटा समझकर प्रतिक्रमणादि को छोड़कर प्रमादी हो जावे तो उसे समझाने को कलशरूप काव्य कहते हैं—यत्र इत्यादि । अर्थ—हे भाई जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है ? इसलिये यह मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुआ प्रमाद रूप क्यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि भ्रजानावस्था में जो अप्रतिक्रमणादिक था उसकी तो कथा ही क्या ? यहाँ तो निश्चयनय को प्रधान कर जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्ति रूप थे, उनकी पक्ष छुड़ाने को उन्हें विषकुम्भ कहा है, क्योंकि ये कर्मबंध के ही कारण हैं । अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण से रहित जो तीसरी भूमि शुद्ध धात्मस्वरूप है वह प्रतिक्रमणादि से रहित है; इसलिये वहाँ अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ कहे गये हैं, उस भूमि में चढ़ने को उपदेश किया है । प्रतिक्रमणादिक को विषकुम्भ सुनकर जो प्रमादी होता है उसको कहते हैं कि यह जन नीचा नीचा क्यों गिरता है तीसरी भूमि में ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता ? जहाँ प्रतिक्रमण को विषकुम्भ कहा है वहाँ तो उसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुम्भ होगा । सो यह अप्रतिक्रमणादिक भ्रजानी के होने वाला नहीं जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध धात्मामयी जानना ॥१८९॥

अबो इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए काव्य कहते हैं—प्रमाद इत्यादि । अर्थ—कषाय के भार के भारी होने को भालस्य का होना कहा है उसे प्रमाद कहते हैं । इसलिए प्रमादयुक्त भालस्य भाव कैसे शुद्ध भाव हो सकता है ? इसलिये धात्मीकरस से भरे स्वभाव में निश्चल हुआ मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है और थोड़े समय में ही कर्मबंध से छूट जाता है ।

भावार्थ—प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है इसलिये प्रमादी के शुद्धभाव नहीं होते । जो मुनि उच्चम करके स्वभाव में प्रवर्तता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥१९०॥

१. "हुटः" कल्पे घटः । श्री १० जयचन्द्र काव्या ने "हुटः" के स्थान में "हुतः" मान कर अर्थ लगाया है ।

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
 स्वे द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
 बंधर्चसमुपेत्यनित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलच्-
 चैतन्यामृतपरपूर्वमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१६१॥
 बंधच्छेदात्कलयदतुलं भोक्षमद्यमेतन्
 नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धं ।
 एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं
 पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १६२ ॥

यद्यपि सविकल्पावस्थायाममृतकुंभो भवति तथापि मुक्तदुःखाविसमतामक्षरपरमोपेक्षारूपःसंयमोपेक्षया विषकुंभ एवेति

अब मुक्त होने के अनुक्रम के अर्थरूप काव्य कहते हैं और मोक्ष का अधिकार पूर्ण करते हैं—
 त्यक्त्वा इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष निश्चय से अशुद्धता के करने वाले सब परद्रव्यों को छोड़कर आप
 अपने निजद्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सब अपराधों से रहित हुआ बंध के नाश को प्राप्त
 होने से नित्य उदयरूप हुआ अपने स्वरूप के प्रकाशरूप ज्योति से निर्मल उज्वलता जो चैतन्यरूप अमृत
 का प्रवाह उससे जिसकी महिमा पूर्ण है, ऐसा शुद्ध हुआ कर्मों से छूटा है ।

भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्य का त्यागकर अपने आत्मस्वरूप (निजद्रव्य) में लीन होता
 है, वह सब रागादिक अपराधों से रहित होके प्रागामी बंध का नाश करता है और नित्य उदयरूप केवल
 ज्ञान को पाकर शुद्ध होकर सब कर्मों का नाशकर मोक्ष को पाता है । यही मोक्ष होने का क्रम है । इस
 तरह मोक्ष का अधिकार पूर्ण हुआ, ॥१६१॥

उसके अंतमें मंगलरूपज्ञान की महिमा का कलशरूप काव्य कहते हैं—बंध इत्यादि । अर्थ—कर्म
 के बंध के छेदने से अविनाशी अमृत जो मोक्ष उसको प्राप्त हुआ । जिसका प्रकाश नित्य है
 ऐसी जिसकी स्वाभाविक अवस्था प्रफुल्लित हुई है । उसके कर्म का मेल न रहने से अत्यंत शुद्ध
 प्रगट हुआ है और एक अपने ज्ञानमात्र आकार के निजरस के भार से अत्यंत गंभीर व धीर है,
 जिसकी बाह नहीं और जिसमें कुछ आकुलता नहीं ? किसी प्रकार नहीं चले ऐसी अचल अपनी
 महिमा में लीन हुआ ।

भावार्थ—यह ज्ञान प्रकट हुआ सो कर्म का नाश कर मोक्षरूप हुआ अपनी स्वाभाविक
 अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकार को गौण कर अपना (ज्ञान का) प्रकाश “जिसकी बाह नहीं व
 जिसमें आकुलता नहीं” ऐसा प्रकट देवीप्यमान होकर अपनी महिमा में लीन हुआ है ॥ १६२ ॥

इस प्रकार रंगभूमि में मोक्षतत्त्व का स्वांग आया था । सो जब ज्ञान प्रकट हुआ तब मोक्ष का
 स्वांग निकल गया । यहाँ तक ३०७ गाथा और १६२ कलश हुए ।

इति मोक्षो निष्क्रान्तः ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्थायौ मोक्षप्ररूपकः

अष्टमोऽकः ॥ ८ ॥

व्याख्यानमुक्त्वात्वेन चतुर्थस्थले पाषाण्टकं गतं ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ तत्रैवं सति शृङ्गाररहितपात्रवद्रागादिरहितशांतरस-
परिखलशुद्धात्मरूपेण मोक्षो निष्क्रान्तः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यबुद्धौ द्वाविंशति
गाथाभिस्त्वभिरंतराधिकारैर्नवमो मोक्षाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥

सवैया—ज्यों नर कोय पड़्यो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी,
चितकरै निति कैम कटे यह लौऊ छिदै नहि नैक टिकारी ।
छेवनकूं गहि भ्रायुष धाय चलाय निशंक करै दुय धारी,
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु भ्रातम भ्राप गहारी ॥ १ ॥

इस प्रकार श्री पं० जयचंद्र विरचित समयसार ग्रंथ की आत्मस्थायि नामा टीका की भाषा-
वचनिका में आठवां मोक्ष नामा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ८ ॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ६ ॥

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धं ज्ञानं ।

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान्

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकल्पतेः ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णापुण्ययाचलाचिष्-

टंकोरकीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १६३ ॥

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १६४ ॥

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धं ज्ञानं । संसारपर्यायमाश्रित्याशुद्धोपादानरूपेणाशुद्धनिश्चयनयेन यद्यपि कर्तृत्वमोक्षनुत्त्वबंधमोक्षादिपरिणामसहितो जीवस्तथापि सर्वविशुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धोपादानरूपेण शुद्धद्रव्याधिक-

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ।

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा भ्रातमाराम ।

परकू करं न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

यहां मोक्ष तत्त्व का स्वांग निकलने के पश्चात् सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । रंगभूमि में जीवा-जीव, कर्ता-कर्म, पुण्य-पाप, भ्रात्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष—ये भ्राट् स्वांग आये थे उनका नृत्य हुआ । अपना अपना स्वरूप दिसलाके निकल गये । अब सब स्वांग दूर हुए, एकाकार सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है ।

वहां प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं—नीत्वा इत्यादि । अर्थ—समस्त कर्ता-भोक्ता आदि भावों को सम्यक् प्रकार से (भली भांति) नाश को प्राप्त कराके पद-पद पर (अर्थात् कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में) बंधमोक्ष की रचना से दूर बतता हुआ, शुद्ध-शुद्ध (अर्थात् रागादिमल तथा आवरण से रहित) विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है ऐसी ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होती है ।

आचार्य—शुद्धनय का विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कर्ता भोक्तापने के भाव से रहित है । बंध मोक्ष की रचना से रहित है । परद्रव्य से और सब परद्रव्य के भावों से रहित है, इसलिये शुद्ध है और अपने निजरस के प्रवाह से पूर्ण वेदीप्यमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जिसकी महिमा है, ऐसी ज्ञान पुंज आत्मा प्रगट होती है ॥१६३॥

अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं । वहां प्रथम ही कर्ताभोक्ता भाव से भिन्न दिखलाते हैं उसकी सूचना का श्लोक कहते हैं—कर्तृत्वं इत्यादि । अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्मा का जिस प्रकार

अथात्मनोऽकर्तृत्वं दृष्टान्तपुरस्सरमाख्याति—

दविर्यं जं उप्यज्जह गुणोहिं तं तेहिं जाणसु अणराणां ।

जह कड्यादीहिं दु पज्जेण्हिं कण्यं अणाराणामिह ॥ ३०८ ॥

जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहिमणाराणं वियाणांहि ॥ ३०९ ॥

ए कुदोचि वि उप्यराणो जह्मा कज्ज ए तेण सो आदा ।

उपादेदि ए किंचिवि कारणांमवि तेण ए स होह ॥ ३१० ॥

कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।

उप्यंजति य णियमा सिद्धी दु ए दीसए अराणा ॥ ३११ ॥ (चतुष्कम्)

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तच्चैर्जानीष्यन्नन्यत् ।

यथा कटककादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥ ३०८ ॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।

ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥ ३०९ ॥

नयेन कर्तृत्वभोक्तृत्वबंधमोक्षारिकारणभूतपरिणामशून्य एवेति । दविर्यं जं उप्यज्जदि इत्यादिगामाभावे कृत्वा चतुर्दशगामापर्यंतं मोक्षपदार्थचूलिकाव्याख्यानं करोति । तत्रादौ निश्चयेन कर्मकर्तृत्वाभावमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं शुद्धस्यापि यच्च शानावरणादिप्रकृतिभिः संबो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति कथनार्थं वेदा दु पयद्धिअट्ठं इत्यादि प्राकृतश्लोकचतुष्टयं । अतः परं निश्चयेन भोक्तृत्वाभावज्ञापनार्थं अणाराणां कम्मफलं इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं मोक्षचूलिकोपसंहाररूपेण विज्जुसादि इत्यादि सूत्रद्वयं कथयतीति मोक्षपदार्थचूलिकायां समुदायपातनिका । अथ निश्चयेन

स्वभाव कर्तापना नहीं है । उस तरह भोक्तापन स्वभाव नहीं है । यह आत्मा अज्ञान से कर्ता माना जाता है । जब अज्ञान का अभाव हो जाता है तब कर्ता नहीं है ॥ १९४

आगे आत्मा का अकर्तापन दृष्टान्त पूर्वक सिद्ध करते हैं;—[यत् द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणैः] जिन अपने गुणों से [उत्पद्यते] उपजता है [तत्] वह [तैः] उन गुणों से [अनन्यत्] अन्य नहीं [जानीहि] जानना, उन गुणमय ही है [यथा] जैसे [कनकं] सुवर्णं [कटककादिभिः] अपने कटक कड़े प्रादि [पर्यायैः] पर्यायों से [इह] लोक में [अनन्यत् तु] अन्य नहीं है—कटकदि है वह सुवर्ण ही है । उसी तरह [जीवाजीवस्य तु] जीव अजीव के [ये परिणामाः तु] जो परिणाम [सूत्रे दर्शिताः] सूत्र में कहे हैं [तैः] उन परिणामों से [तं जीवं अजीवं वा] उस जीव अजीव को [अनन्यं] अन्य नहीं [विजानीहि] जानना । परिणाम हैं वे द्रव्य ही हैं । [यस्मात्] जिस कारण [स आत्मा] वह आत्मा

न कुतरिचदध्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किञ्चित्कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३१० ॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥ ३११ ॥

जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंकणादिपरिणामैः कांचनवत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारण-भावो न सिद्ध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरैश्च सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात् । तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति । तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्ध्यति, अतो जीवोऽकर्ता अद्यतिष्ठते ॥ ३०८ । ३०९ । ३१० । ३११ ॥

कर्मणां कर्ता न भवति इत्याख्याति; — यथा कनकमिह कटकादिपर्यायैः सहानन्यवभिन्नं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पद्यते परिणामति । कैः सह ? स्वकीयस्वकीयगुणैः, तद्द्रव्यं तैर्गुणैः सहानन्यवभिन्नमिति जानीहि इति प्रथमगथा गता ।

[**कुतश्चिदपि**] किसी से भी [न उत्पन्नः] नहीं उत्पन्न हुआ है [तेन] इससे किसी का किया हुआ [कार्य] कार्यं [न भवति] नहीं है और [किञ्चिदपि] किसी अन्य को भी [न उत्पादयति] उत्पन्न नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह [कारणमपि] किसी का कारण भी [न] नहीं है । क्योंकि [कर्म प्रतीत्य] कर्म को आश्रय कर के तो [कर्ता] कर्ता होता है [तथा च] और [कर्तारं प्रतीत्य] कर्ता को आश्रय कर [कर्माणि] कर्म [उत्पद्यते] उत्पन्न होते हैं [तु] ऐसा [नियमात्] नियम है [अन्या सिद्धिः] अन्य तरह कर्ता-कर्म की सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती ।

टीका—जीव प्रथम ही क्रम से निश्चित अपने परिणामों से उत्पन्न हुआ जीव ही है अजीव नहीं है । इसी प्रकार अजीव भी क्रम से निश्चित अपने परिणामों से उत्पन्न हुआ अजीव ही है जीव नहीं है क्योंकि सभी द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है, कोई भी अपने परिणामों से अन्य नहीं, ऐसे परिणामों को छोड़ अन्य में नहीं जाता । जैसे कंकणादि परिणामों से सुवर्ण उत्पन्न होता है वह कंकणादि से अन्य नहीं है उनसे तादात्म्य स्वरूप है उसी तरह सब द्रव्य हैं । इसी प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न हुए जीव का अजीव के साथ कार्य-कारण भाव नहीं सिद्ध होता; क्योंकि सब द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाव का अभाव है । उस कार्य, कारण भाव की सिद्धि न होने से अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, अजीव के जीव का कर्मत्व न होने से कर्ता कर्म के अनन्यापेक्ष सिद्ध होने से जीव के अजीव का कर्तापना नहीं सिद्ध होता । इसलिये जीव पर द्रव्य का कर्ता सिद्ध नहीं हुआ अकर्ता ही सिद्ध हुआ ।

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः
स्फुरच्चिञ्ज्योतिर्मिस्फुरितस्रुवनाभोगभवनः ।
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः
स खञ्जानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः ॥१६५॥

जीवस्साजीवस्य य जे परिणामा दु देसिदा सुचे जीवस्य भजीवस्य च ये परिणामाः पर्याया देहिताः कथिताः
सूत्रे परमागमे तैः सह तेनैव पूर्वोक्तसुवर्णवृष्टांतेन तमेव जीवाजीवद्रव्यमनन्यदभिन्नं विजानीहीति द्वितीयगाथा गता ।
यस्माच्छुद्धनिश्चयनयेन नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण कदाचिदपि नोत्पन्नः—कर्मणा न जनिताः तेन कारणेन कर्मनोकर्मा-
पेक्षयाम्ना कार्यं न भवति । न च तत्कर्मनोकर्मापादानरूपेण किमप्युत्पादयति । तेन कारणेन कर्मनोकर्माणां कारणमपि
न भवति, यतः कर्मणां कर्ता मोक्षकश्च न भवति ततः कारणान् बंधमोक्षयोः शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयगाथा
गता । कर्मं पङ्क्तुच कथा कषारं तह पङ्क्तुच कम्माणि उप्पज्जंते शियमा यतः पूर्वं भणितं सुवर्णद्रव्यस्य
कुंडलपरिणामेनैव सह जीवपुद्गलयोः स्वपरिणामैः सहैवानन्यत्वमभिन्नात्वं । पुनश्चोक्तं कर्मनोकर्माभ्यां कर्तुं भूताभ्यां
जीवो नोत्पाद्यते जीवश्च कर्मनोकर्माणां नोत्पादयति ततो जायते कर्म प्रतीत्योपचारेण जीवः कर्मकर्ता । तथा कर्माणि
सोत्पद्यंते जीवकर्तारिमाश्रित्योपचारेण नियमानिश्चयान् संदेहो नास्ति सिद्धी दु श्च दिस्सदे अयथा भनेन प्रका-
रेण, भनेन कोऽर्थः ? परस्परनिमित्तभावं बिहाय शुद्धोपादानरूपेण शुद्धनिश्चयेन जीवस्य कर्मकर्तृत्वविषये सिद्धिनि-
ष्पतिबंधना न दृश्यते कर्मबर्णायोप्युद्गलानां च कर्मत्वं न दृश्यते ततः स्थितं शुद्धनिश्चयनयेनाकर्ता जीव इति षतुर्ध-
गाथा गता । एवं निश्चयेन जीवः कर्मणां कर्ता न भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमत्वत्वे गाथाचतुष्टयं गतं ॥३०८॥३०९॥
३१०॥३११॥ अथ शुद्धस्यात्मनो ज्ञानावरणादिप्रकृतिमित्येद् बंधो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति प्रज्ञापयति;—चेद्वा
धारात्वा स्वस्वभावबधुनः सन् प्रकृतिनिमित्तं कर्मोदयनिमित्तमुत्पद्यते । विनश्यति च विभावपरिणामैः पर्यायैः । प्रकृतिरपि

भावार्थ—सर्व द्रव्यों के परिणाम पृथक्-पृथक् हैं । अपने-अपने परिणामों के सब कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चय से किसी का किसी से भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस कारण जीव अपने परिणामों का कर्ता है उसके परिणाम उसके कर्म हैं । इसी तरह अजीव अपने परिणामों का कर्ता है उसके परिणाम उसके कर्म हैं । इस तरह जीव अन्य के परिणामों का प्रकर्ता है ॥३०८॥३०९॥३१०॥३११॥

अब इस अर्थ का कलवारूप काव्य कहते हैं उसमें जीव प्रकर्ता है तो भी इसके बंध होता है यह अज्ञान की महिमा है ऐसा कहते हैं—अकर्ता इत्यादि । अर्थ—इस तरह जीव अपने निज रस से विशुद्ध है । इसलिये परद्रव्य का तथा परभावों का प्रकर्ता उहारा । वह स्फुरायमान होती (फैलती) चैतन्य ज्योति से व्याप्त हुआ है, लोक का मध्य जिसकर ऐसा है तो भी इसके इस लोक में प्रकट कर्म प्रकृतियों से बंध होता है । सो यह निश्चयतः अज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है, वह बड़ी गहन है उसका बाह नहीं पाया जाता ।

भावार्थ—शुद्धनय से जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है तथा जिसका ज्ञान सब जेयों में व्यापने वाला है तो भी इसके कर्म का बंध होता है यह कोई अज्ञान की बड़ी महिमा है ॥१६५॥

चेया उ पयडियट्टं उप्पज्जइ विणास्सइ ।
 पयडीवि चेययट्टं उप्पज्जइ विणास्सइ ॥३१२॥
 एवं बंधो उ दुसहंपि आणोरणप्पच्चया हवे ।
 अण्णो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३॥ (युग्मम्)

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
 प्रकृतिरपि चेतकार्यमुत्पद्यते विनश्यति ॥३१२॥
 एवं बंधस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।
 आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥३१३॥

अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्द्धानेन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य
 कर्खात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि चेतयितुनिमित्त-
 मुत्पत्तिविनाशावासादयति च एवमनयोस्तरमप्रकृतयोः कर्तृकर्मभावाभावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिक-
 भावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः तत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः ॥३१२॥३१३॥

चेतयितुकार्यं कीदृशंबंधिरागाधिपरिणामनिमित्तं ज्ञानावरणादिकर्मपर्ययैः उत्पद्यते विनश्यति च । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण
 बंधो जायते द्वयोः—स्वप्नभावच्युतस्थान्मनः, कर्मवर्णस्यायोग्यपुद्गलपिब्रह्मपाया ज्ञानावरणादिप्रकृतेरव । कर्मभूतयो-

भागे इस अज्ञान को महिमा को प्रकट करते हैं;—[चेतयिता तु] चेतने वाली आत्मा तो
 [प्रकृत्यर्थ] ज्ञानावरणादि कर्म की प्रकृतियों के निमित्त से [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनश्यति]
 तथा विनाश को प्राप्त होता है और [प्रकृतिरपि] प्रकृति भी [चेतकार्य] उस चेतने वाली आत्मा
 के लिये [उत्पद्यते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा विनाश को प्राप्त होती है । आत्मा के परि-
 णामों के निमित्त से उसी तरह परिणमती है । [एवं] इस तरह [द्वयोः] दोनों [आत्मनः च
 प्रकृतेः] आत्मा और प्रकृति के [अन्योन्यप्रत्ययात्] परस्पर निमित्त से [बंधः] बंध होता है [च तेन]
 और उस बंध से [संसारः जायते] संसार उत्पन्न होता है ।

टीका—यह आत्मा अनादि संसार से लेकर अपने और बंध के पृथक्-पृथक् लक्षण का भेद-
 ज्ञान न होने से पर और आत्मा के एकपने का निश्चित भूमिप्राय करने से पर द्रव्य का कर्ता हुआ ज्ञाना-
 वरण आदि कर्म की प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है । और प्रकृति भी आत्मा
 के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती है, आत्मा के परिणाम के अनुसार परिणमती है ।
 इस तरह आत्मा और प्रकृति इन दोनों के परमार्थ से कर्ता कर्मपने के भाव का अभाव होनेपर भी परस्पर
 निमित्तनैमित्तिकभाव से दोनों के ही बंध देखा जाता है उस बंध से संसार होता है, उसी से दोनों के
 कर्ता-कर्म का व्यवहार प्रवर्तता है ।

जा एस पयडीयट्ठं चेया गोव विमुच्चए ।
 अयाणाओ हवे ताव मिच्छाहट्ठी असंजओ ॥ ३१४ ॥
 जया विमुच्चए चेया कम्मफलमाणांतयं ।
 तया विमुत्तो हवइ जाणाओ पासओ मुणी ॥ ३१५ ॥

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुञ्चति ।

अज्ञायको भवेचावन्मिध्यादृष्टिरसंयतः ॥३१४ ॥

यदा विमुञ्चति चेतयिता कर्मफलमनंतकं ।

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥ ३१५ ॥

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमिषं न मुञ्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिध्यादृष्टिर्भवति ।

हंयोः ? अन्वोन्मप्रत्ययोः, परस्परनिमित्तकारणभूतयोः । एवं रागाद्यजानभावेन बंधो भवति तेन बंधेन संसारो जायते, न च स्वस्वरूपत इत्युक्तं भवति ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ अथ यावत्कालं शुद्धात्मसंवित्तिच्युतः सन् प्रकृत्यर्थं प्रकृत्युदयरूपं रागादिकं न मुञ्चति तावत्कालमज्ञानी स्यात् तदभावे ज्ञानी च भवतीत्युपदिशति;—यावत्कालमेव चेतयिता जीवः, चिदानंदैकत्व-भावपरमात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभवरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामभावात्प्रकृत्यर्थं रागादिकभोग्यरूपं न मुञ्चति, तावत्कालं रागादिकपरमात्मानं श्रद्धाति जानात्यनुभवति च ततो मिध्यादृष्टिर्भवति, अज्ञानी भवति, असंयतरूप भवति, तथाभूतः सन् मोक्षं न लभते । यथा पुनरयमेव चेतयिता मिध्यात्वरगादिकरूपं कर्मफलं शक्तिरूपेणानृतं विशेषेण सर्वप्रकारेण मुञ्चति तदा शुद्धबुद्धैकत्वस्वभावात्परमात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभवरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां सद्भावात् तामान्मिध्यात्वरगादिभ्यो भिन्नमात्मानं श्रद्धाति जानात्यनुभवति च । ततः सम्यग्दृष्टिर्भवति, ज्ञानीभवति

भावार्थ—आत्मा और प्रकृति के परमार्थ से कर्ता कर्मपने का अभाव है तोभी परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभाव से कर्ता कर्म का भाव है इससे बंध है, बंध से संसार है । ऐसा व्यवहार है ॥३१२॥३१३॥

आगे कहते हैं जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनाश होना न छोड़े तब तक अज्ञानी मिध्यादृष्टि असंयत है—[एष चेतयिता] यह आत्मा [यावत्] जब तक [प्रकृत्यर्थं] प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना [नैव विमुञ्चति] नहीं छोड़ता [तावत्] तब तक [अज्ञायकः] अज्ञानी हुआ [मिध्यादृष्टिः] मिध्यादृष्टि [असंयतः] असंयमी [भवेत्] होता है । [यदा] और जब [चेतयिता] आत्मा [अनंतकं] अनंत [कर्मफलं] कर्मफल को [विमुञ्चति] छोड़ देता है [तदा] उस समय [विमुक्तः] बंध से रहित हुआ [ज्ञायकः दर्शकः] ज्ञाता द्रष्टा [मुनिः भवति] संयमी होता है ।

टीका—जब तक यह आत्मा अपना और प्रकृति का पुष्क-पुष्क स्वभावरूप लक्षण के ज्ञेयज्ञान के अभाव से अपने बंध का निमित्त जो प्रकृति का स्वभाव उसे नहीं छोड़ता, तब तक अपने और

स्वपरयोरेकत्वपरिचयत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं मुञ्चति तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति । स्वपरयोर्विभागपरिचयत्या च संयतो भवति तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति ॥३१४॥३१५॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववशितः ।'

अज्ञानादेव भोक्तार्यं तदभावादवेदकः ॥ १६६ ॥

संयतो मुनिश्च भवति । तद्याभूतः सन् विशेषेण द्रव्यभावगतमूलोत्तरप्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति । एवं यद्यप्यात्मा शुद्धनिश्चयेन कर्ता न भवति तथाप्यनादिकर्मबंधवशान्निध्यात्परमाद्यज्ञानभावेन कर्म बध्नातीति अज्ञानसामर्थ्यज्ञापनार्थं द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतं ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ अथ शुद्धनिश्चयननेन कर्मफलभोक्तृत्वं जीवस्वभावात् न भवति, कस्मात् ? अज्ञानस्वभावात्, इति कथयति—**अथशास्त्री कर्मफलं पयडिसहावडिदो तु वेदेदि** विशुद्धज्ञानदर्शनत्वभावात्प्रत्यक्षसम्बन्धानज्ञानानुष्ठानरूपामेदरत्नत्रयात्मकमेदज्ञानस्याभावाद्दज्ञानी जीवः उदयागतकर्म-प्रकृतिस्वभावे सुखदुःखस्वरूपे स्थित्वा हर्षविषादाभ्यां तन्मयो भूत्वा कर्मफलं वेद्यवत्यनुभवति । **शास्त्री पुष्य कर्मफलं जाखदि उदिदं ख वेदेदि** ज्ञानी पुनः तन्मयो भूत्वा पूर्वोक्तमेदज्ञानसदभावात् वीतरागतहृत्परमानंदरूपतुल्यरसास्वादेन परमसमरसीभावेन परिणतः सन् कर्मफलमूर्त्तं वस्तु वस्तुत्वरूपेण जानात्येव न च हर्षविषादाभ्यां तन्मयो भूत्वा वेद्यवतीति ॥३१६॥ अथाज्ञानी जीवः सापराधः सङ्कितः सन् कर्मफलं तन्मयो भूत्वा वेद्यवति, यस्तु निरपराधो ज्ञानी

परके एकपने के ज्ञान से अज्ञायक होता है, अपने परके एकपने के दर्शन (अज्ञान) से मिथ्यादृष्टि होता है, अपनी परकी एकपने की परिणति से असंयत होता है, और तभी तक पर और आत्मा के एकपने का अध्यवसान करने से कर्ता होता है । और जिस समय यही आत्मा आप और प्रकृति के पृथक्-पृथक् स्वलक्षण के निर्णयरूप ज्ञान से अपने बंध का निमित्त प्रकृति के स्वभाव को छोड़ देता है उस काल अपने परके विभाग के ज्ञान से ज्ञायक होता है, अपने और परके विभाग के अज्ञान से दर्शक होता है अपने परके विभाग की परिणति से संयत होता है और उसी काल अपने परके एकपने का अभ्यास न करने से अकर्ता होता है ।

भावावर्ध—यह आत्मा जब तक अपना और परका निजलक्षण नहीं जानता, तब तक भेदज्ञान के अभाव से कर्मप्रकृति के उदय को अपना समझ परिणमता है । उसी तरह मिथ्यादृष्टि अज्ञानी असंयमी होके कर्ता हुआ कर्म का बंध करता है । और जब भेदज्ञान हो जाता है तब उसका न कर्ता बनता है न कर्म का बंध करता है केवल ज्ञाता द्रष्टा हुआ परिणमता है ॥३१४॥३१५॥

इसी तरह भोक्तापन आत्मा का स्वभाव नहीं है उसकी सूचना का श्लोक कहते हैं—**भोक्तृत्वं** इत्यादि । **अर्थ**—इस आत्मा का जिस प्रकार कर्ता स्वभाव नहीं है उसी तरह भोक्तापन भी नहीं है यह अज्ञान से ही भोक्ता है । जब अज्ञान का अभाव हो जाता है तब भोक्ता नहीं होता ॥१६६॥

अराणाणी कम्मफलं पयडिमाहावट्टिओ दु वेदेह ।
 णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेह ॥३१६॥

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥३१६॥

अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोर्विभागज्ञानेन स्वपरयोर्विभागदर्शनेन स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात् जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्देदयते ॥३१६॥

अज्ञानी 'प्रकृतिस्वभावविरतो नित्यं भवेद्देदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्देदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१६७॥

स कर्मोदये सति किं करोति ? इति कथयति:—

जो' पुण पिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि ।

अराहणाए णिच्चं वट्टदि अहमिदि वियाणांतो ।

आगे इसी अर्थ को गाथा में कहते हैं:—[अज्ञानी] अज्ञानी [कर्मफलं] कर्म के फल को [प्रकृतिस्वभावस्थितः] प्रकृति के स्वभाव में ठहरा हुआ [वेदयते] भोगता है [पुनः] और [ज्ञानी] ज्ञानी [उदितं] उदय में आये हुए [कर्मफलं] कर्म के फल को [जानाति] जानता है [तु] परंतु [न वेदयते] भोगता नहीं है ।

टीका—अज्ञानी निश्चय से शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव से अपना परका एकपने का अज्ञान करके और अपनी परकी एकपने की परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता है, इसलिये प्रकृति के स्वभाव को अहंबुद्धिपने से आप अनुभव करता हुआ कर्म के फल को भोगता है । और ज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव से अपने और पर के भेदज्ञान से अपने परके विभाग के अज्ञान से और अपनी परकी विभाग रूप परिणति से प्रकृति के स्वभाव से दूरवर्ती हुआ है तथा अपने शुद्ध आत्मा के भाव को एक को ही अहंबुद्धिपने से आप अनुभव करता है । इस प्रकार अनुभव करता हुआ उदय में आये कर्म के फल को ज्ञेयमात्रपने से जानता ही है, परंतु उसे अहंपने से अनुभव न करने से भोगता नहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानी के तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिये जैसा कर्म उदय में आता

१. प्रकृतौर्नामक्यादिश्रयाः स्वभावश्चतुर्गतिरपिराणदिनामसुखदुःखारिक्त्वा प्रकृतित्वात् निरतः—आत्मीयवृत्त्या परिणतः । २. ज्ञेयं गन्धानामस्थानो ।

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

एण सुयह पयडिमभव्वो सुट्ठुवि अज्झाहउण सत्याणि ।
गुडदुग्धपि पिबंता ए पणया णिव्विसा हुंति ॥३१७॥

न ह्युच्यति प्रकृतिमभव्यः सुष्ट्वपि अधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुग्धमपि पिबंतो न पन्नया निर्विधा भवंति ॥३१७॥

यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुञ्चति, विषभावमोचनसमर्थसर्कारक्षीरपानाच्च न मुञ्चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुञ्चति प्रकृतिस्वभावमोचनसमर्थद्रव्य-
श्रुतज्ञानाच्च न मुञ्चति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात् । अतो निय-
म्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्देदक एव ॥३१७॥

यः पुनरिदमपराधचेतयिता निषांकितस्तु स भवति । आराधनया नित्यं वर्तते ग्रहमिति विज्ञानम् ।
जो पुण शिरवराहो वेदा सिस्संकिदो दु सो होदि यस्तु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन् परमात्मा-
राधनविषये निषांको भवति । निःसांको मूल्या कि करोति ? आराहणाए सिच्चं वहुदि अहमिदि वियाशंते
है उसी को अपना जान भोगता है, और ज्ञानी के शुद्ध आत्मानुभव हो गया है इससे प्रकृति के उदय के
आनेको अपना स्वभाव नहीं जानता, उसका ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नहीं होता । ॥३१६॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अज्ञानी इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी जन तो प्रकृति
के स्वभाव में लीन है, उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये सदाकाल उसका भोक्ता है, और ज्ञानी
प्रकृतिस्वभाव से विरक्त है उसको परका स्वभाव जानता है इसलिये कभी भोक्ता नहीं है । सो आचार्य
उपदेश करते हैं कि जो प्रवीण पुरुष हैं वे ज्ञानीपने और अज्ञानीपने के नियम को विचार कर अज्ञानीपने
को छोड़ो और शुद्ध ध्यात्मय एक तेज (प्रताप) में निश्चल होकर ज्ञानीपने को सेवन करो ॥३१७॥

आगे अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम कहते हैं;—[अभव्यः] अभव्य [सुष्टु अपि] अच्छी तरह
अभ्यासकर [शास्त्राणि] शास्त्रों को [अधीत्य] पढ़ता हुआ भी [प्रकृतिं न मुञ्चति] कर्म के उदय
स्वभाव को नहीं छोड़ता अर्थात् प्रकृति नहीं बदलती [पन्नयाः] जैसे सर्प [गुडदुग्धं] गुडसहित दूध को
[पिबंतः अपि] पीते हुए भी [निर्विधाः] निर्विध [न भवंति] नहीं होते ।

टीका—जैसे इस लोक में सर्प अपने विष भाव को स्वयं नहीं छोड़ता तथा विष भाव के
भेदने को समर्थ ऐसे मिश्री सहित दूध के पीने से भी नहीं छोड़ता, उसी तरह अभव्य वास्तव में प्रकृति
के स्वभाव को स्वयमेव भी नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव के छुड़ाने को समर्थ जो द्रव्य श्रुति शास्त्र
का ज्ञान उससे भी नहीं छोड़ता । क्योंकि इसके नित्य ही भावश्रुतज्ञानरूप शुद्धात्मज्ञान के अभाव से
अज्ञानीपन है । इसलिये ऐसा नियम है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में ठहरने से कर्म का भोक्ता ही है ।

भावार्थ—अज्ञानी कर्म के फल का भोक्ता ही है यह नियम कहा है । यहांपर अभव्य का

ज्ञानीत्ववेदक एवेति नियम्यते—

एिञ्चेयसमावराणो णाणी कम्मफलं वियाणोइ ।

मधुरं कड्डयं बहुविहमवेयञ्चो तेण सो होई ॥३१८॥

निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कडुकं बहुविधमवेदको तेन भवति ॥३१८॥

ज्ञानी तु निरस्तभेदभावभूतज्ञानलक्ष्यशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽप्यंतविचिक्तत्वात् प्रकृ-
तिस्वभावं स्वयमेव मुञ्चति ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न
पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्देदयते । अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वाद्-
वेदक एव ॥३१८॥

निर्दोषपरमात्पराधनाख्याः। निचयाराधनया नित्यं सर्वकालं वतंते । किं कुर्वन् ? अनंतज्ञानादिक्रोड्मिति निचिक-
ल्पसमाप्ती स्थित्वा शुद्धात्मानं सम्यग्ज्ञानं परमसमरसीभावेन चानुभवति इति । अज्ञानी कर्मणां नियमेन वेदको भव-
तीति दर्शयति ;—यथा पत्न्याः सर्पाः शर्करासहितं दुग्धं पिबंतोऽपि निविषा न भवति तथाऽज्ञानी जीवो मिथ्यात्वरा-
गादिरूपकर्मप्रकृत्युदयत्वभावं न मुञ्चति । किं कृत्वापि ? अघोत्यापि । कानि ? शास्त्राणि । कथं ? सुदृढि सुष्ट्वपि ।

उदाहरण ठीक है, इसका स्वयमेव ऐसा स्वभाव है । वहाँ अभव्य वाह्य कारणों के मिलने पर भी कर्म
के उदय के भोगने का स्वभाव नहीं बदलता इस कारण अज्ञानी के भोक्तापने का नियम बनता है ॥३१७॥

आगे कहते हैं ऐसा नियम है कि ज्ञानी कर्मफल का अवेदक ही है, —[ज्ञानी] ज्ञानी [निर्वेद-
समापन्नः] वैराग्य को प्राप्त हुआ [कर्मफलं] कर्म के फल को [विजानाति] जानता है जो [मधुरं-
कडुकं] मीठा तथा कड़वा [अनेकविधं] इत्यादि अनेक प्रकार है [तेन] इस कारण [सः] वह [अवे-
दकः भवति] भोक्ता नहीं है ।

टीका—ज्ञानी अवेदरूप भावभूत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मा के ज्ञान के होने से पर से अत्यन्त
विरक्त है । इसलिये वह ज्ञानी कर्म के उदय के स्वभाव को स्वयं ही छोड़ देता है, उस रूप परिणामन
नहीं करता । इस कारण मीठा कड़वा सुख दुःख रूप उदय आये हुए कर्म फल को केवल जानता ही है ।
क्योंकि ज्ञानी का ज्ञातापन (जानना) स्वभाव है इसलिये कर्ता नहीं बनता और भोक्ता भी नहीं बनता ।
ज्ञान होने पर परद्रव्य को ग्रहंरूप से अनुभव करने की अयोग्यता है इस कारण भोक्ता नहीं होता ।
क्योंकि ज्ञानी कर्म स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है ।

भावार्थ—जो जिससे विरक्त होता है उसको अपने वश तो भोगता नहीं है यदि परवश
भोगे तो उसे परमार्थ में भोक्ता नहीं कहते, इस न्याय से ज्ञानी भी कर्म के उदय को अपना नहीं
समझता, उससे विरक्त है, सो स्वयमेव तो भोगता ही नहीं । यदि उदय की बलवत्ता से परवश हुआ
अपनी निर्बलता से भोगे तो उसे वास्तव में भोक्ता नहीं कहते, व्यवहार से भोक्ता है, उसका यहाँ शुद्ध-
नय से अधिकार नहीं है ॥३१८॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।
 जानन्परं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावानियतः स हि युक्त एव ॥१६८॥
 यावि कुर्वद् एवि वेदद् याणी कर्माहं बहुपयाराहं ।
 जाणह पुण कम्मफलं बंधं पुणयां च पीवं च ॥ ३१६ ॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥ ३१६ ॥

ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वाद्देवेदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभम-
 शुभं वा केवलमेव जानाति ॥ ३१६ ॥

कस्मान्न मुंचति? बीतरागत्वसंवेदनज्ञानाभावात् कर्मोदये सति मिथ्यात्वरागादीनां तन्मयो भवति यतः कारणात् इति ॥३१७॥
 ज्ञानी कर्मणां नियमेन निश्चयेन वेदको न भवतीति दर्शयति;— शिष्टवेदसमावण्यो याणी कम्मफलं विया-
 खादि परमतत्त्वज्ञानी जीवः संसारसारीरभोगरूपत्रिबिधवेराग्यसंपन्नो भूत्वा शुभाशुभकर्मफलमुद्दयागतं वस्तु वस्तु-
 स्वरूपेण विशेषेण निर्विकारस्वशुद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति । कथंभूतं जानाति ? महुरं कडुवं बहुविहमवेदको

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—ज्ञानी इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी जीव कर्म को न करता है और न भोगता है, केवल उस कर्मस्वभाव को जानता ही है । इस प्रकार केवल जानता हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभाव से शुद्ध स्वभाव में निश्चल है । इसलिये निश्चय से कर्मों से छूटा हुआ ही कहा जाता है ।

भाषार्थ—ज्ञानी कर्म का स्वाधीनपने से कर्ता भोक्ता नहीं है केवल ज्ञाता ही है, इसलिये शुद्ध स्वभावरूप हुआ युक्त ही है । कर्म का उदय ज्ञानी को क्या कर सकता है ? कुछ नहीं । जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चलाने, कर्मों तो वह कर्म का निर्मूल नाश करेगा ही ॥१६८॥

आगे इसी अर्थ को फिर पुष्ट करते हैं;—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि कर्माणि] बहुत प्रकार के कर्मों को [नापि करोति] न तो कर्ता है [नापि वेदयते] और न भोगता है [पुनः] परन्तु [बंधं] कर्म के बंध को [च] और [कर्मफलं] कर्म के फल [पुण्यं च पापं] पुण्य और पापों को [जानाति] जानता ही है ।

टीका—ज्ञानी कर्म चेतना से शून्य है तथा कर्मफल चेतना से भी शून्य है इसलिए प्राप्त स्वतंत्र होकर कर्ता नहीं होता और न भोक्ता ही होता, इसलिये कर्म को न तो करता है और न भोगता है । ज्ञानी ज्ञान चेतनायुक्त होने से केवल ज्ञाता ही है उससे कर्म के बंध को तथा कर्म के शुभ अशुभ फल को केवल जानता ही है । ३१६ ॥

कृत एतत् ?—

दिष्टी' जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणइ य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥ ३२० ॥

दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव ॥ ३२० ॥

यथात्र लोके दृष्टिर्दृश्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाग्निदर्शनात्संधुष्यत्वत् स्वयं ज्वलनकरणात्, लोहपिंडवत्स्वयमेवौष्ण्यानुभव-
नस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पर्ययति । तथा
ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात् कर्मण्योऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न
करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा केवल-
मेव जानाति ॥ ३२० ॥

तेषु परब्रह्मो धशुभकर्मफलं निवर्तकीरविषहासाहस्ररूपेण कटुकं जानाति । शुभकर्मफलं बहुविधं शुद्धब्रह्म
शक्तिरामृतरूपेण मधुरं जानाति । न च शुद्धात्मोत्पन्नहृजपरमानंदरूपमतीन्द्रियसुखं विहाय पचेन्द्रियसुखे परिणमति,
तेन कारखोनं ज्ञानी वेदको भोक्ता न भवतीति नियमः । एवं ज्ञानी शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्म फलभोक्ता न
भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन एतौपस्थले सूत्रचतुष्टयं गतं ॥ ३१८ ॥ अथ निररागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानी कर्म न
करोति न च वेदयतीति प्रकाशयति—एषु विवेकविदेषु वेदेषु याया कम्ममाइ बहुपयाराइ त्रिगुणितगुणितबलेन

प्रागे पृच्छते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है । उसका उत्तर
दृष्टांत पूर्वक कहते हैं,—[यथा] जैसे [दृष्टिः] नेत्र देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है उनका
[अकारकं चैव अवेदकं] कर्ता और भोक्ता नहीं है [तथा चैव] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान भी [बंधमोक्षं]
बंध मोक्ष [कर्मोदयं] कर्म के उदय [च] और [निर्जरां] निर्जरा को [जानाति] जानता ही है ।

टीका—जैसे इस लोक में नेत्र, देखने योग्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न होने के कारण उनके करने
और भोगने को प्रसमर्थ है, उस भिन्नत्व के कारण दृश्य पदार्थ का न तो कर्ता है और न भोगता है । यदि
ऐसा न हो तो अग्नि को जलाने वाले की तरह व अग्नि से ताप्यायमान लोह के पिंड की तरह अग्नि के
देखने से नेत्र के कर्ता भोक्तापन अवश्य प्रा जायगा सो नहीं है, नेत्र का स्वभाव केवल दर्शनमात्र है इसलिये
दृश्य को केवल देखता ही है । उसी तरह ज्ञान भी प्राप नेत्रवत् ही है इसलिये कर्म से अत्यंत भिन्न होने से
निश्चयतः उस कर्म को करने और भोगने में प्रसमर्थ है, न तो कर्म को करता है न भोगता है । केवल
ज्ञानमात्र स्वभावपने से कर्म के बंध, मोक्ष, उदय को तथा उसकी निर्जरा को केवल जानता ही है ।

भावार्थ—ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानने का है । इसलिये ज्ञान के कर्तृत्व

ये तु कर्तारमात्मानं पर्यन्ति तमसा तताः ।

सामान्यजनवचेष्टां न मोक्षोऽपि श्लुष्वर्था ॥ १६६ ॥

क्यातिपूजानामवृष्टभ्रतानुमुतभोवाकांक्षाकल्पनिदानबंधादिसमस्तपरब्रह्म्याबंधनशून्येनानंतज्ञानदर्शनमुखवीर्यस्वरूपेण सालंबने भरितावस्थे निबिडकल्पसमाधौ स्थितो ज्ञानी कर्माणे बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणादिमूसोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नानि निश्चयनयेन न करोति न च तन्मयो भूत्वा वेदयत्यनुभवति । तद्दि किं करोति ? जात्यादि पुण्य कर्मफलं बंधं पुण्यं च पावं च परमात्मभावनोत्पन्ने तुप्तो भूत्वा वस्तुस्वरूपेण जानारथेव । किं जानाति ? सुखदुःखस्वरूपकर्मफलं प्रकृतिबंधादिभेदभिन्नं पुनः कर्मबंधं, सद्ब्रह्मशुभाद्युर्नामगोत्ररूपं पुण्यं, अतोऽथदसद्वेद्यादिरूपं पापं चेति ॥ ३१६ ॥ तमेव कर्तृत्वभोक्तृत्वाभावं विशेषेण समर्थयति ;—दिङ्घी सयंपि खाण्यं अकारयं तद्द अवेद्यं चैव यथा दृष्टिः कर्त्री दृश्यमग्निरूपं वस्तुसंघुषणं पुषवन्न करोति तपेव च तत्पायःपिबवदनुभवरूपेण न वेदयति । तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन शुद्धज्ञानपरिणतजीवो वा स्वयं शुद्धोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति । अथवा पाठांतरं दिङ्घी खयंपि खाण्यं तस्य

भोक्तृत्व नहीं है । कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना अज्ञान है । यहां कोई पूछे कि ऐसा तो केवलज्ञान है । जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक तो सुखदुःखरागादिरूप परिणामन होता ही है, जब तक दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्यतराय का उदय है तब तक भ्रदर्शन, अज्ञान और असमर्थपना होता ही है, तब केवलज्ञान के पहले ज्ञाना द्रष्टा कैसे कह सकते हैं ? उसका समाधान—यह तो पहले से ही कहते आए हैं कि यदि स्वतंत्र होकर करे और भोगे तो उसे वास्तव में कर्ता-भोक्ता कहते हैं । सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञान का अभाव हुआ, तब परद्रव्य के स्वामीपने का अभाव हुआ, तब आप ज्ञानी हुआ स्वतंत्रपने से तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता । परन्तु अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है उसको परमार्थदृष्टि से कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता । उसके निमित्त से जो कुछ नवीन कर्मरज लगती भी है, उसको यहां बंध में नहीं गिना । जो संसार है वह तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के चले जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है, ससुत्र में बूंद की क्या गिनती ? । इतना और भी जानना कि केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूप ही है परन्तु भूतज्ञानी भी शुद्धनय के अवलंबन से आत्मा को वंसा ही अनुभव करता है । प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है । भूतज्ञानी के ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञाना द्रष्टापना ही है । चारित्र्य की अपेक्षा प्रतिपक्षी कर्म का जितना उदय है उतना ही घात है, इसके नाश करने का उद्यम है । जब कर्म का अभाव हो जायगा तब साक्षात् यथाख्यात चारित्र्य होगा, तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी । सम्यग्दृष्टि को तो ज्ञानी कहते हैं सो मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा ही कहते हैं । यदि अपेक्षा नहीं ली जाय तो ज्ञानसामान्य से सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेष अपेक्षा ली जाय तो जब तक कुछ भी अज्ञान रहे तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । जैसे सिद्धांत में जो भाव लगाये गये हैं—जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बारंबां गुणस्थानपर्यंत अज्ञान भाव ही लगाया है । इसलिये यहां ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यक्त्व मिथ्यात्व की ही अपेक्षा जानना ॥ ३२० ॥

प्रागे जो सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हैं, उसकी सूचना का श्लोक कहते हैं—ये तु इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष अज्ञानरूपी अंधकार से आच्छादित हुए

लोक्यस्स कुणइ विद्धु सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
समयाणांपि य अण्णा जइ कुव्वइ छव्विहे काये ॥३२१॥

व्याख्यानं—न केवलं दृष्टिः क्षाधिकज्ञानमपि निश्चयेन कर्मणामकारकं तथैवावेदकमपि । तथाभूतः सन् किं करोति ? जाणदि य बंधमोक्षं जानाति च । की ? बंधमोक्षी । न केवलं बंधमोक्षी कम्ममुदयं खिज्जरं चैव शुभाशुभकर्मणं कर्मोदयं सविपाकाविपाकरूपेण सकामाकामरूपेण वा द्विधा निर्जरां चैव जानाति इति । एवं सर्वविशुद्धपारिणामिक-परमभाववाहकेण शुद्धोपादानभूतेन शुद्धद्रव्याधिकनयेन कर्तृत्व—भोक्तृत्व—बंध—मोक्षादिकारणपरिणामशून्यो जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पश्चाद्गाथाचतुष्टयेन जीवस्याकर्तृत्वगुणव्याख्यानमूह्यत्वेन सामान्यविवरणं कृतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्प्रकृतिभिर्बंधो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमित्यज्ञानसामर्थ्यकथनरूपेण विशेषविवरणं कृतं । पुनश्च गाथाचतुष्टयेन जीवस्याभोक्तृत्वगुणव्याख्यानमूह्यत्वेन व्याख्यानं कृतं । तदनंतरं शुद्धनिश्चयेन तस्यैव कर्तृत्व-बंधमोक्षादिककारणपरिणाममवर्जनरूपस्य द्वादशगाथाव्याख्यानस्योपसंहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणयां तात्पर्यवृत्ती मोक्षाधिकारसंबंधिनी चतुर्दशगाथाभित्त्वचतुर्भिरंतराधिकारैः चूलिका समाप्ता । अथवा द्वितीयव्याख्यानानां मोक्षाधिकारः समाप्तः ।

किं च विशेषः—श्रीपशमिकादिपंचभाषानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । तत्रोपशमिका-क्षाद्योपशमिकस्याधिकोदयिकभावचतुष्टयं पर्यायरूपं भवति शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूप इति । तच्च परस्परसापेक्षं द्रव्यपर्यायद्वयमात्मपर्यायो भव्यते । तत्र तावज्जीवत्वमभ्यत्वमभ्यत्वत्रिविधपारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षणं यत्पारिणामिकत्वं तच्छुद्धद्रव्याधिकनयाश्रितत्वाभिरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंज्ञातव्यं तत्तु बंधमोक्षपर्यायपरिणामि-रहितं । यत्पुनर्दशप्राणरूपं जीवत्वं भव्यामभ्यत्वद्वयं च तत्पर्यायिकनयाश्रितत्वाद्दशपारिणामिकभावसंज्ञमिति । कथमशुद्धमिति चेत्, संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वथैव दशप्राणरूपजीवत्वमभ्यामभ्यत्वद्वयाभावादिति । तस्य त्रयस्य मध्ये ६ अभ्यत्वलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभव सम्यक्त्वादिजीवगुणघातकं देशघातिसर्वघातिसंज्ञं मोहादिकर्म-सामान्यं पर्यायधिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदा कालादिलब्धवशेन अभ्यत्वशक्तेर्व्यंक्तिर्भवति तदायं जीवः सहजशुद्धपारिणामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्भ्रष्टानज्ञानानुचरणपर्यायेण परिणामति । तच्च परिणामनमायमभावयोपशमिकक्षाद्योपशमिकक्षायिकं भावत्रयं भव्यते । अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां लभते । स च पर्यायः शुद्धपारिणामिकभावलक्षणशुद्धात्मद्रव्यात्मकं चिद्भिन्नः । कस्मात् ? भावनारूपत्वात् । शुद्धपारिणामिकस्तु भावनारूपो न भवति । यद्येकांतेनाशुद्धपारिणामिकादभिन्ने भवति तदास्य भावनारूपस्य मोक्षकारणभूतस्य मोक्षप्रस्ताये विनाशो जाते सति शुद्धपारिणामिकभावस्यापि विनाशः प्राप्नोति; न च तथा । ततः स्थितं—शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तद्रूपं यद्योपशमिकादिभावत्रयं तत्समस्तरगाविरहितत्वेन शुद्धोपादानकारणत्वान्मोक्षकारणं भवति, न च शुद्धपारिणामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स शुद्धपारिणामिके पूर्वमेव तिष्ठति । अयं तु व्यतिष्ठकमोक्षविचारी भवते । तथा चोक्तं सिद्धाति—'निष्क्रियः शुद्धपारिणामिकः' निष्क्रिय इति कोऽयं ? बंधकारणभूता या क्रिया रागादिविपरिणतिः; तद्रूपो न भवति । मोक्षकारणभूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणति-स्तद्रूपश्च न भवति । ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात् ? ध्यानस्य विनयवर्तनात् । तथा योगीन्द्रदेवैरप्युक्तं—एषि उपजह् एषि मरइ बंधु ए मोक्ष् करइ । जिउ परमत्वे जोइया जिएवए वउ मणइ ॥ १ ॥ किंच विवक्षितं कदेशुद्धनयाभितेयं भावना निविकाररवसंवेदनलक्षणप्रेयक्षाद्योपशमिकमत्वेन

घात्मा को कर्ता ही मानते हैं, वे मोक्ष को चाहते हैं तो भी उनके लौकिक जन की तरह मोक्ष नहीं होता ॥१६६॥

लोगसमणाणामेयं 'सिद्धंतं जह ए दीसह विसेसो ।
 लोयस्स कुणह विगहू समणाणवपि अप्पत्रो कुणह ॥३२२॥
 एवं ए कोवि मोक्खो दीसह' लोयसमणाण दोगहंपि ।
 पिण्वं कुव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥ (त्रिकलम्)

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् ।
 भ्रमशानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥३२२॥

यद्यप्येकदेशव्यक्तिरूपा भवति तथापि ध्याता पुरुषः यदेव सकलनिरावरणमलङ्कैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं
 शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणं निजपरमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति भावयति न च खंडज्ञानरूपमिति भावार्थः । इत्थं तु व्याख्यानं
 परस्परसापेक्षामाध्यात्मनयद्वयामिप्रायस्याविरोधेनैव कथितं सिद्धयतीति ज्ञातव्यं विवेकिभिः ॥ ३२० ॥ प्रतः परं
 जीवादिनवाधिकारेषु जीवस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वादित्स्वरूपं यथास्थानं निरवच्यब्यबहारनयविभागेन सामान्येन यत्पूर्वं सूचितं,
 तस्यैव विशेषविवरणार्थं लोकस्स कुणदि विहू इत्यादि गाथाभावि कृत्वा पाठक्रमेण षड्विकनवतिगाथापर्यंतं
 चूलिकाव्याख्यानं करोति—चूलिकाशब्दस्यार्थः कथ्यते । तथाहि—विशेषव्याख्यानं, उक्तानुक्तव्याख्यानं, उक्तानुक्तसंकी-
 र्णव्याख्यानं चेति त्रिधा चूलिकाशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । तत्र षण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णोर्देवादिपर्यायकत्वंस्वनिराकर-
 णमुत्पत्त्येन लोगस्स कुणदि विहू इत्यादि गाथासप्तकं च भवति । तदनंतरं, अन्त्यः कर्ता, भुंक्ते वाच्यः—इत्येकांत-
 निवेशरूपेण बौद्धमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं केहिं दु पज्जयेहि इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । प्रतः परं सांख्यमतानुसारि-
 शिष्यं प्रति एकान्तेन जीवस्य भावमिध्यात्वाकत्वंस्वनिराकरणार्थं भिच्छ्वा जदि पयड्डी इत्यादि सूत्रपंचकं । ततः परं
 शानाज्ञानमुषुःखादिभावान् कर्मवैकालेन करोति न चात्थेति पुनरपि सांख्यमतनिराकरणार्थं—कम्भेहिं अरखाशी
 इत्यादि त्रयोदशसूत्राणि । अयानंतरं कोऽपि प्राथमिकशिष्यः शब्दादिपंचन्द्रियविषयाणां विनाशं कर्तुं चाञ्छति किंतु मनसि
 स्थितस्य विषयानुसंगस्य घातं करोमीति विशेषविवेकं न जानाति तस्य संबोधनार्थं दंसखाखाखंचेरिं इत्यादि सूत्र-
 सप्तकं । तदनंतरं यथा सुबलंकारादिशिल्पी कुंडलादि कर्म हस्तकुट्टकाद्युपकरणैः करोति तत्कर्म मूल्यादिकं भुंक्ते च तथापि
 तन्मनो न भवति । तथा जीवोऽपि द्रव्यकर्म करोति भुंक्ते च तथापि तन्मनो न भवतीत्यादिप्रतिपादनरूपेण जह
 सिप्यो दु इत्यादि गाथासप्तकं । ततः परं यद्यपि श्वेतमूलिका व्यवहारेण कुड्यादिकं श्वेतं करोति तथापि निरवच्येन
 तन्मनो न भवति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण श्रेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति पश्यति परिहरति अद्वैतात् च तथापि निरवच्येन
 तन्मनो न भवति इति ब्रह्माद्वैतमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं जह सेडिया इत्यादि सूत्रषट्कं । ततः परं शुद्धात्मभावना-
 रूपनिरवच्यप्रतिक्रमण—निरवच्यप्रत्याख्यान—निरवच्यालोचना—निरवच्यचारित्र्याख्यानमुत्पत्त्येन कम्मं अं पुरुषकर्म

अब इसी अर्थ को गाथा से कहते हैं—[सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान्] देव, नारक, तिर्यक,
 मनुष्य प्राणियों को [लोकस्य] लौकिकजनों के मतानुसार [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है ऐसा

१. सिद्धं सं भवि य विस्सदि विसेसो, तात्पर्यद्वाराचं पाठः । २. दीसह दुत्तंपि समनोयार्थं पाठोऽयं तात्पर्यद्वारी ।

लोकभ्रमस्थानामेकः सिद्धांतो यदि न हरयते विशेषः ।

लोकस्य करोति विष्णुः भ्रमस्थानामप्यात्मा करोति ॥३२२॥

एवं न कोऽपि मोक्षो हरयते लोकभ्रमस्थानां इयेषामपि ।

नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजामुरान् लोकान् ॥३२३॥

इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं रागद्वेषोत्पत्तिविषयेऽज्ञानरूपस्वकीयबुद्धिरूपधोप एव कारणं न चाशेतनशब्दादिविषया इति कथनायं सिद्धिदि संयुद्धि वयस्यास्ति इत्यादि गाथावचकं । अतः परं उदयगतं कर्म वेदयमानो मदीममिदं मया कृतं च मय्यते स्वस्वभावात्सुख्यः सुखितो दुःखितश्च भवति यः सः पुनरप्यष्टविधं कर्म दुःखबीजं बध्नातीति प्रतिपादनमुक्त्यत्वेन वेदतो कम्मफलं इत्यादि गाथाप्रथं । तदनंतरं धाचारसूत्रकृतादि द्रव्यभूतेन्द्रियविषयद्रव्यकर्म धर्माधर्माकाशकालाः शुद्धनिश्चयेन रागादयोऽपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति व्याख्यानमुक्त्यत्वेन सूक्ष्मं श्लाघं च इवदि इत्यादि पंचवच सूत्राणि । अतः परं यस्य शुद्धनयस्याभिप्रायेणात्मा मूर्तिरहितस्तस्याभिप्रायेण कर्मनोकर्माहाररहित इति व्याख्यानरूपेण अप्या जस्सअमुचो इत्यादि गाथाप्रथं । तदनंतरं वेदाभितद्रव्यासिगं निबिकल्पसमाचितसणुभाबसिगरहितयतीनां मुक्ति-कारणं न भवति भावनिगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्याख्यानमुक्त्यत्वेन पाखंडी सिंगाधि य इत्यादि सूत्रसप्तकं । पुनश्च समवसारानुसंधयनफलकथनरूपेण प्रथमपार्ययं जो समयपाहुदमिखं इत्यादि सूत्र-मेकं कथयतीति प्रयोदशभिरंतराधिकारैः समवसारभूलिकाधिकारे समुदायापातनिका—इदानीं प्रयोदशाधिकाराणां यथाक्रमेण विशेषव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—एकानेनात्मानं कर्तारं ये मय्यंते तेषामज्ञानिजनबन्धोक्षो नास्तीत्युपदि-शतिः—लोगस्स कुब्बादि विहू सुरखारयतिरियमाणुसे सचे लोकस्य मते विष्णुः करोति । कान् ? सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् समयाथपि य अप्पा जदि कुब्बादि कुब्बिहे काए अमणानां मते पुन रात्मा करोति यदि वेत् । कान् ? बद्दीचनिकायानिति । लोगसमयाथमेवं सिद्धं पच्छि च दिस्सदि विसेसो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सिद्धांतं प्रति, धामं प्रति न दृश्यते कोऽपि विशेषः । कयोः संबन्धी ? लोकभ्रमणयोः । कस्मात् इति वेत्—लोगस्स कुब्बादि विहू समयाथं अप्पाओ कुब्बादि लोकमते विष्णुनामा कोऽपि परकल्पित-

मंतव्य है [च] इसी प्रकार [यदि] यदि [भ्रमस्थानामपि] अमणों (मुनियों) के मत में भी ऐसा माना जाय कि [बद्धविधान् कायान्] छह काय के जीवों को [आत्मा] भात्मा [करोति] करता है तो [लोक-भ्रमस्थानां] लोकों का धीर यतियों का [एकः सिद्धांतः] एक सिद्धांत ठहरा [विशेषः न हरयते] कुछ विशेषता नहीं रही । क्योंकि [लोकस्य] लोक के मत में [विष्णुः] जैसे विष्णु [करोति] करता है उस तरह [भ्रमस्थानामपि] अमणों के मत में भी [आत्मा करोति] भात्मा करता है इस तरह कर्ता के मानने में दोनों समान हुए । [एवं] इस तरह [लोकभ्रमस्थानां इयेषामपि] लोक धीर अमण इन दोनों में से [कोचि] कोई भी [मोक्षो न हरयते] मोक्ष हुआ नहीं दीखता क्योंकि जो [सदेवमनुजामुरान्] देव, मनुष्य, असुर सहित [लोकान्] लोकों को [नित्यं कुर्वतां] नित्य दोनों ही करते हुए प्रवर्तन करते हैं उनके मोक्ष कभी ।

ये स्वात्मानं कर्तारिभ्य पर्यति ते लोकोचरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तते । लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याधि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाम्युपगमात्—लौकिकानामिव लोकोचरिका-यामपि नास्ति मोक्षः ॥३२१॥३२२॥३२३॥

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कृतः ॥२००॥

पुरुषविशेषः करोति । भ्रमणानां मते पुनरात्मा करोति तत्र विष्णुसंज्ञा भ्रमणमते चाल्यसंज्ञा नास्ति विप्रतिपत्तिर्न चार्थः । एवं च क्वोचि मुक्त्वा दीसदि दुर्ग्रहं पि समस्तलोपाख्यं एवं कर्तृत्वे सति को दोषः ? मोक्षः कोऽपि न दृश्यते कर्म-लोक्यमणयोः । किं विशिष्टयोः ? शिष्यं कुर्वन्तार्यं सदेवमणुष्मासुरे लोके नित्यं सर्वकालं कर्म कुर्वन्तोः । नव ? लोके । कर्मभूते ? देवमनुष्यासुरसहिते । किं च—रागद्वेष-मोहरूपेण परिणमनमेव कर्तृत्वमुच्यते । तत्र रागद्वेषमोह-परिणमने सति बुद्धत्वभावात्मतत्त्वसम्बन्धज्ञानज्ञानानुचरणरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गाभ्युपगमनं भवति ततश्च मोक्षो न भवतीति भावार्थः । एवं पूर्वपक्षरूपेण वाचाप्रयं गतं ॥३११॥३२२॥३२३॥ अथोत्तरं निश्चयेनात्मनः पुरुषम-द्रव्येण सह कर्तृकर्मसंबंधो नास्ति क्वं कर्ता नविध्यतीति कथयति;—वबह्वारमासिदेखु दु परद्रव्यं मम मर्षति विदिदच्छा परद्रव्यं मम भवति । के ते ? विधितार्थाः—ज्ञातार्थाः तत्त्वबेदिनः । केन कृत्वा भवति ?

टीका—जो पुरुष धात्मा को कर्ता ही मानते हैं वे लोकोत्तर होने पर भी लौकिकपने को उलंघन नहीं करते (छोड़ते) क्योंकि लौकिक जनों के तो परमात्मा विष्णु सुरनारक आदि शरीरों को करता है धीर लोक से बाह्य मुनियों के भ्रमना धात्मा सुरनारक आदि को करता है । इस तरह ग्रन्थया मानने में दोनों समान हैं । इसलिये धात्मा के नित्य कर्तापन के मानने से लौकिक जन की तरह लोकोत्तर मुनि भी लौकिक जन की तरह ही हैं, उनका भी मोक्ष नहीं होता ।

भाषार्थ—जो धात्मा को कर्ता मानते हैं वे मुनि भी हों तो भी लौकिक जन सरीखे ही हैं क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानते हैं धीर मुनियों ने भी धात्मा को कर्ता मान लिया इस तरह इन दोनों का मानना समान हुआ । इस कारण जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं है, उसी तरह उन मुनियों को भी मोक्ष नहीं । जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को भोगेगा ही, धीर जो फल भोगेगा उसके मोक्ष कैसा ? अर्थात् मोक्ष हो ही नहीं सकता ॥३२१॥३२२॥३२३॥

प्रागे कहते हैं कि परद्रव्य धीर धात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा काव्य कहते हैं—जास्ति इत्यादि । अर्थ—परद्रव्य धीर धात्मा का कोई संबंध नहीं है इस तरह कर्ता कर्म संबंध का भी भ्रमण होने से पर द्रव्य का कर्तापन कैसे हो सकता है ?

भाषार्थ—पर द्रव्य धीर धात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है तब कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है ? ऐसा होने पर कर्तापन भी क्यों होगा ? ॥२०१॥

व्यवहारभाषिएण उ परदब्बं मम भणंति अविदियत्था ।
जाणंति शिच्छयेण उ ए य मह परमाणुमिच्चमवि किंचि ॥३२४॥
जह कोवि एरो जंपह अहं गामविसयणपररट्टं ।
ए य होंति तस्स ताणि उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
'एमेव मिच्छदिट्ठी गाणी शिस्संसयं हवइ एसो ।
'जो परदब्बं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणइ ॥३२६॥
'तह्मा ए भेत्ति शिच्चा दोह्वं वि एयाण कत्तविवसायं ।
परदब्बे जाणंतो जाणिज्जो दिट्ठिरहियाणं ॥३२७॥ (चतुष्कम)

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः ।

जानंति निरचयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥३२४॥

यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रं ।

न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥३२५॥

व्यवहारभाषितेन व्यवहारनयेन । जाणंति शिच्छयेण दु ए य इह परमाणुमिच मम किंचि निरचयेन पुनर्जा-
नंति । किं ? न चेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । जह कोविशरो जंपदि अहं गामविसयणपररट्टं यथा नाम
स्फुटमहो वा कश्चित्पुरुषो जल्पति । किं जल्पति ? ब्रूयावृत्तो ग्रामः, देशाभिधानो विषयः, नगराभिधानं पुरं, देशीकदेशसंज्ञं
राष्ट्रमस्माकमिति । ए य हुंति ताणि तस्स दु भणदि य मोहेण सो अप्पा न च तानि तस्य भवंति राजकीय-
नगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन ब्रूते मदीयं ग्रामादिकमिति दृष्टांतः । अथ दार्ष्टांतः—एवं पूर्वोक्तदृष्टतिन ज्ञानी व्यवहारमूढो
भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं भणति तदा मिथ्यात्वं प्राप्तेः सन् मिथ्यादृष्टिर्भवति निस्संशयं निश्चितं । संदेहो न कर्तव्यः

आगे जो व्यवहारनय के वचन से यह कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है, ऐसे व्यवहार को ही निरचय
स्वरूप मान लेते हैं, वे अज्ञान से मानते हैं, उसे दृष्टांत द्वारा कहते हैं;—[अविदितार्थाः] जिन्होंने पदार्थ
का स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष [व्यवहारभाषितेन] व्यवहार के कहे हुए वचनों को लेकर [भणंति]
कहते हैं कि [परद्रव्यं मम तु] पर द्रव्य मेरा है [तु] और जो [निरचयेन] निरचयकर [जानंति]
पदार्थों का स्वरूप जानते हैं वे कहते हैं कि [परमाणुमपि] परमाणु मात्र भी [किंचित् मम न च]
कोई मेरा नहीं है । व्यवहार का कहना ऐसा है कि [यथा] जैसे [कोपि] कोई [नरः] पुरुष [जल्पति]
कहे के [अस्माकं] हमारा [ग्रामविषयनगरराष्ट्रं] ग्राम है देश है नगर है और मेरे राजा का देश है वहां
निरचय से विचारा जाय तो [तानि तु] वे ग्राम आदिक [तस्य] उसके [न च भवंति] नहीं हैं [स
आत्मा] वह आत्मा [मोहेन च भणति] मोह से मेरा, मेरा ऐसा कहता है । [एवमेव] इसी तरह

एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥ ३२६ ॥

तस्मान्न मम इति ज्ञात्वा द्वेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।

परद्रव्ये जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां ॥ ३२७ ॥

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पर्यति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रति-
बुद्धाः परद्रव्यकषिकामात्रमपि न ममेदमिति पर्यति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः
परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पर्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहार-
विमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति परयेत् तदा सोऽपि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्या-
दृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमस्थानां द्वेषा-
मपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति मुनिरिच्छतं
जानीयात् ॥ ३२४।३२५।३२६।३२७॥

इति । तस्मा इत्यादि । तस्मा तस्मात् परकीयग्रामादिवृष्टतिन स्वानुमृतिभावनाक्युतः सन् योऽसौ परद्रव्यं व्यवहारेण-

[यः] जो ज्ञानी [जानन्] परद्रव्य को परद्रव्य जानता हुआ [परद्रव्यं मम इति] परद्रव्य मेरा है ऐसा
[आत्मानं करोति] अपने को परद्रव्यमय करता है [एषः] वह [निःसंशयं] निःसंदेह [मिथ्यादृष्टिः
भवति] मिथ्यादृष्टि होता है । [तस्मात्] इसलिये ज्ञानी [न मम इति ज्ञात्वा] परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा
जानकर [परद्रव्ये] परद्रव्य में [एतेषां द्वेषामपि] इन लौकिकजन तथा मुनियों के [कर्तृव्यवसायं]
कर्तापन के व्यापार को [जानन्] जानता हुआ ऐसा [जानीयात्] जानता है कि ये [दृष्टिरहितानां]
सम्यग्दर्शन से रहित हैं ।

टीका—जो व्यवहार में ही विमूढ हैं वे ही अज्ञानी हैं, वे ही परद्रव्य मेरा है ऐसा देखते हैं
(कहते हैं) । जो ज्ञानी हैं वे निश्चय से प्रतिबुद्ध हो गये हैं वे करणिकामात्र भी पुद्गलद्रव्य को यह मेरा
है ऐसा नहीं देखते । इसलिए जैसे इस लोक में कोई व्यवहार में मूढ दूसरे के ग्राम में रहने वाला कहे
कि 'यह मेरा ग्राम है' ऐसे देखता हुआ मिथ्यादृष्टि कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से
व्यवहार में विमूढ होकर 'यह परद्रव्य मेरा है' ऐसे देखे तो उस समय वह भी परद्रव्य को अपना करता
हुआ मिथ्यादृष्टि ही होता है । इसलिए जो तत्त्व को जानने वाला पुरुष है वह 'सभी परद्रव्य मेरा नहीं है'
ऐसा जानकर लौकिकजन और श्रमणजन इन दोनों के जो परद्रव्य में कर्तापन का निश्चय है सो उनके
सम्यग्दर्शन के न होने से ही है, ऐसा निश्चित जानता है ।

साधारण—ज्ञानी होकर भी यदि व्यवहारमोही हो, तो लौकिकजन हो या मुनिजन, दोनों के
ही कर्तापन घाता है तब मिथ्यादृष्टि होता है ज्ञानी इस प्रकार जानता है ॥ ३२४।३२५।३२६।३२७॥

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साद्धं संबन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे परयंत्वकर्तृं घृणयश्च जनाश्च तत्त्वं ॥ २०१ ॥
ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमग्ममहसो बत ते वराकाः ।
कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ २०२ ॥

स्वीयं करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवतीति भणितं पूर्वं । तस्मात्कारणाज्जायते दुष्टं एदाद्य कश्चिववसाद्यो । परद्रव्ये
सयोः पूर्वोक्तलौकिकजनयोः—ध्रात्या परद्रव्यं करोतीत्यनेन रूपेण योऽसौ परद्रव्यविषये कर्तृत्वव्यवसायः । किं कृत्वा ? पूर्व
श्च भ्रमेति श्रुत्वा निविकारत्वपरपरिच्छित्तज्ञानेन परद्रव्यं मम संबन्धि न भवति इति ज्ञात्वा ? जायते जायिज्जो
दिष्टिरहिदाशं इमं लौकिकजनयोः परद्रव्ये कर्तृत्वव्यवसायं—धन्यः कोऽपि तृतीयतदस्वः पुरुषो जानन् सन् जानीयात् ।
स कर्मभूतं जानीयात् ? बीतरागसम्पत्कवसंज्ञा या तु निश्चयदृष्टिस्तद्ग्रहितानां व्यवसायोऽयमिति । ज्ञानी भूत्वा व्यवहारेण
परद्रव्यमास्वीयं बबन् सन् कथमज्ञानी भवतीति चेत् ? व्यवहारो हि स्नेहानां स्नेहभाषेव प्राथमिकजनसंबोधनार्थं काव
एवानुसर्तव्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधनकालं विहाय फलफलवदात्मणुदिकारकात् शूद्रनयाच्छ्युतो भूत्वा यदि परद्रव्य-
भास्वीयं करोति तथा मिथ्यादृष्टिर्भवति । किं च विशेषः—लोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं पूर्वं तत्लोकव्यवहारा-
पेक्षया भणितं । न चानादिभूतस्य देवमनुष्यादियुक्तलोकस्य विष्णुर्वा ब्रह्मा वा महेश्वरो वा कोऽपि कर्तास्ति । कथमिति
चेत्, सर्वोऽपि लोकस्तावदेकैन्द्रियादिजीवैर्न तस्तिष्ठति । तेषां च जीवानां निश्चयनयेन विष्णुपयवियेण ब्रह्मपयवियेण महेश्वर-
पयवियेण जिनपयवियेण च परिरामनक्षत्रिस्तस्ति तेन कारणेनार्यैव विष्णुः, ध्रात्मेव ब्रह्मा, ध्रात्मेव महेश्वरः, ध्रात्मेव
जिनः । तदपि कथमिति चेत्, कोऽपि जीवः पूर्वं मनुष्यभवे जिनरूपं गृहीत्वा भोगाकांक्षानिदानबंधेन पापानुबंधि पुष्यं
कृत्वा स्वयं समुत्पद्य तस्मादागत्य मनुष्यभवे त्रिंशदाविपतिरद्वैतकवर्ती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा न चापरः कोऽपि लोकस्य
कर्ता विष्णुरस्ति इति । तथा चापरः कोऽपि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रत्नत्रयाराधनया पापानुबंधि पुष्योपाजंनं कृत्वा

अत्र इती अर्थं का कलशरूप काव्य कहते हैं—एकस्य इत्यादि । अर्थ—इस जगत में एक वस्तु
का धन्य वस्तु के साथ सभी संबंध निषेधा गया है इसलिए जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति
ही नहीं है इस कारण लौकिकजन तथा मुनिजन वस्तु का यथार्थ स्वरूप ऐसे ही देखो कि कोई पदार्थ
का कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका भ्रकर्ता ही श्रद्धा में लाभो । ध्राने कहते हैं कि जो पुरुष ऐसा वस्तु
स्वभाव का नियम नहीं जानते वे भ्रजानी हुए कर्म को करते हैं, वे भाव कर्म के कर्ता होते हैं ॥२०१॥

इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता भ्रजान से चेतन ही है उसकी सूचनिका का काव्य कहते
हैं—ये तु इत्यादि । अर्थ—प्राचायं श्लेद पूर्वक कहते हैं, कि जो पुरुष वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं
जानते धीर जिनका पुरुषार्थ रूप तेज भ्रजान मे डूब गया है वे दीन होकर कर्मों को करते हैं । भ्रतः भाव
कर्म का कर्ता प्राप चेतन ही है । धन्य नहीं है ।

भाषार्थ—जो भ्रजानी मिथ्यादृष्टि है वह वस्तु के स्वरूप का नियम जानता नहीं है, धीर पर-
द्रव्य का कर्ता बनता है, तब प्राप भ्रजान रूप परिरामता है इसलिये अपने भाव कर्म का कर्ता भ्रजानी ही
है, धन्य नहीं है ॥२०२॥

मिच्छत्तं जह पयडी मिच्छाहट्टी करेह अप्पाणं ।
 तद्वा अचेदणा दे पयडी णाणु कारगो पत्तो ॥ ३२८ ॥
 अहवा एसो जीवो पुग्गलदब्बस्स कुणह मिच्छत्तं ।
 तद्वा पुग्गलदब्बं मिच्छाहट्टी ए पुण जीवो ॥ ३२९ ॥
 अह जीवो पयडी तह पुग्गलदब्बं कुणंति मिच्छत्तं ।
 तद्वा दोहिं कदं तं दोरिणव वि भुञ्जन्ति तस्स फलं ॥ ३३० ॥
 अह ए पयडी ए जीवो पुग्गलदब्बं करेदि मिच्छत्तं ।
 तद्वा पुग्गलदब्बं मिच्छत्तं तं तु ए हु मिच्छा ॥ ३३१ ॥ (चतुष्कम्)

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानं ।
 तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारका प्राप्ता ॥ ३२८ ॥
 अथवैष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥ ३२९ ॥

विद्यानुवादसंज्ञं दशमपूर्वं पठित्वा चारित्रमोहोदयेन तपश्चरणच्युतो भूत्वा हुण्डावसपिणीकालप्रभावेण विद्याबलेन लोका-
 स्याहं कर्तेत्यादि चमत्कारमृत्याद्य मूढजनानां विरमयं कृत्वा महेश्वरो भवति न सर्वावसपिणीषु । सा च हुण्डावसपिणी
 संख्यातीतोत्सर्पिष्यवसपिणीषु गतासु समुपयाति । तथा चोक्तं—संख्यातीदवसपिणि गम्यासु हुण्डावसपिणी एह । परस्-
 मयहं उप्पत्ती तहं जिणवर एव पन्नरोहो ॥ १ ॥ न चान्यः कोऽपि जगतकर्ता महेश्वराभिधानः पुष्यविशेषोऽस्ति इति ।
 तथा चापरः कोऽपि पुष्यो विशिष्टतपश्चरणं कृत्वा पद्मासपःप्रभावेण स्त्रीविषयनिमित्तं चतुर्मुखो भवति तस्य ब्रह्मा
 संज्ञा । न चान्यः कोऽपि जगतः कर्ता व्यापकैककूपो ब्रह्माभिधानोऽस्ति । तथैवापरः कोऽपि दर्शनविशुद्धिचिन्तयसंपन्नते-
 त्यादि षोडशभावनां कृत्वा देवैर्द्रादिनिर्मितपंचमहाकल्याणपूजायोग्यं तीर्थंकरपुण्यं समुपाज्यं जिनेश्वराभिधानो भीतराम-

भागो इस कथन को मुक्ति से पुष्ट करते हैं;—जीव के जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका निश्चय
 से कर्ता कौन होता है ? [यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृतिः] मिथ्यात्वनामा मोह कर्म की प्रकृतिं
 [आत्मानं] आत्मा को [मिथ्यादृष्टिं] मिथ्यादृष्टि [करोति] करती है ऐसा माना जाय [तस्मात् ननु]
 तो सांख्यमती से कहते हैं कि भग्नो सांख्यमती [ते प्रकृतिः अचेतना] तेरे मत में प्रकृति तो अचेतन है
 वह [कारका प्राप्ता] अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली ठहरी, ऐसा बनता नहीं ।
 [अथवा] अथवा ऐसा मानिये कि [एष जीवः] वह जीव [पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वं] ही पुद्गल द्रव्य के
 मिथ्यात्व को [करोति] करता है [तस्मात्] तो ऐसा मानने से [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिः] पुद्गल द्रव्य
 मिथ्यादृष्टि सिद्ध हुआ [न पुनः जीवः] जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठहरा, ऐसा भी नहीं बन सकता । [अथ]
 अथवा ऐसा माना जाय कि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव और प्रकृति ये दोनों [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गल द्रव्य

अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्माद्द्वाभ्यां कृतं तद् द्वावपि भुंजाते तस्य फलं ॥ ३३० ॥

अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तच्च न खलु मिथ्या ॥ ३३१ ॥ (चतुष्कं)

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुपगमात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे

सर्वं भवतीति वस्तुस्वरूपं ज्ञातव्यं । एवं यद्येकांतेन कर्ता भवति तदा भोलाभाव इति विष्णुवृष्टातेन गाथात्रयेण पूर्वपक्षं कृत्वा गाथाचतुष्टयेन परिहारध्याख्यानमिति प्रथमस्थले सूत्रसप्तक गत ॥ ३२५ ३२५ ३२६ ३२७ ॥ अथ यद्यपि शुद्धनयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावत्वात् कर्मणामकर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनयेन रागादिभावकर्मणां स एव कर्ता न च पुद्गल इत्याख्याति । अथगाथापंचकेन प्रत्येकं गाथापूर्वार्धेन साक्यमतानुसारिणिष्यं प्रति पूर्वपक्ष उत्तरार्द्धेन परिहार इति ज्ञातव्यः— मिच्छञ्चा यदि पयडी मिच्छादिद्वी करेदि अप्पाणं द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः कर्ता यद्यत्मानं स्वयमपरिणामिनं ह्यग्निमध्यावृष्टिः करोति तस्मात् अचेदखादे पयडी खणु कारगो पत्तो तस्मात्कारणादचेतना तु या द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः सा तत्र मते नन्वहो भावमिथ्यात्वस्य कर्त्री प्राप्ता जीवश्चेकांतेनाकर्ता प्रापत् । ततश्च कर्मबंधाभावः कर्मबंधाभावे संसाराभावः । स च प्रत्यक्षविरोधः ।

सम्पत्ता यदि पयडी सम्मादिद्वी करेदि अप्पाणं ।

तस्मात् अचेदखा दे पयडी खणु कारगो पत्तो ॥

सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टिं करोत्यात्मानं । तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्रापत् ॥ सम्पत्ता

जदि पयडी सम्मादिद्वी करेदि अप्पाणं सम्यक्त्वप्रकृतिः कर्त्री यद्यत्मानं स्वयमपरिणामिनं सम्यग्दृष्टिं करोति तस्मात् अचेदखा दे पयडी खणु कारगो पत्तो तस्मात्कारणात् अचेतना प्रकृतिः दे तत्र मते नन्वहो कर्त्री प्राप्ता

के [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व को [कुरुते] करते हैं [तस्मात्] तो [द्वाभ्यां कृतं] दोनों से किया गया [तस्य फलं] उसका फल [द्वावपि भुंजाते] दोनों ही भोगें, सो यह भी नहीं बनता । [अथ] अथवा ऐसा मानिये कि [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य नामा मिथ्यात्व को [न प्रकृतिः न जीवः कुरुते] न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है [तस्मात्] तो भी [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व हुआ [तच्च] सो ऐसा मानना [खलु] क्या [मिथ्या न] भ्रूठ नहीं है ? इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वनामा भावकर्म का कर्ता अज्ञानी जीव है परन्तु इसके निमित्त से पुद्गलद्रव्य में मिथ्यात्वकर्म की शक्ति उत्पन्न होती है ।

टीका—मिथ्यात्व आदिभाव कर्म का कर्ता जीव ही है । यदि उसको अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाय, तो उस भावकर्म को भी अचेतनपने का प्रसंग आ जायगा । मिथ्यात्व आदि भावकर्म का

पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुपगमात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीव-
वदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुपगमात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो
द्वौव्यक्तकर्तारौ, स्वभावत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुपगमात् । ततो जीवः कर्ता स्वस्य
कर्म कार्यमिति सिद्धं ॥३२८॥३२९॥३३०॥३३१॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म नच तज्जीवप्रकृतपोर्द्धयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुक्भावानुपगमात्कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्तलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता नयत्पुद्गलः ॥२०३॥

जीवश्चेकांतेन सम्यक्त्वपरिणामस्याकर्तृति ततश्च वेदकसम्यक्त्वाभावे, वेदकसम्यक्त्वाभावे क्रायिकसम्यक्त्वाभावः ततश्च

कर्ता जीव अपने आप ही है । यदि जीव के पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व आदिक भावकर्म माने जायं तो भावकर्म
चेतन होने से पुद्गलद्रव्य के भी चेतनपने का प्रसंग आ जायगा । जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्व
आदिक भावकर्म के कर्ता नहीं हैं क्योंकि प्रकृति अचेतन है, उसको भी जीव की तरह उसके फल भोगने
का प्रसंग आ जायगा । ये दोनों प्रकर्ता भी नहीं हैं क्योंकि पुद्गलद्रव्य के अपने स्वभाव से ही मिथ्यात्व
आदि भाव का प्रसंग आता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व आदि भावकर्म का कर्ता जीव है
और भावकर्म अपना कार्य है ।

भावार्थ—भावकर्म का कर्ता जीव ही सिद्ध किया है । यहां ऐसा जानना कि परमार्थ से अन्य
द्रव्य अन्यद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है । इसलिये जो चेतन के भाव हैं उनका चेतन ही कर्ता होता है ।
इस जीव के अज्ञान से मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं हैं । श्रुदनय से उनको
चिदाभास भी कहते हैं । इसलिये चेतनकर्म का कर्ता चेतन ही होना परमार्थ है । वहां अमेददृष्टि में तो
शुद्ध चेतनमान जीव है, परन्तु कर्म के निमित्त से जब परिणामन करता है तब उन परिणामों से युक्त
होता है । उस समय परिणाम-परिणामी की भेददृष्टि में अपने अज्ञानभाव परिणामों का कर्ता जीव ही है ;
और अमेद दृष्टि में तो कर्ता कर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामान जीववस्तु है । इस तरह यथार्थ
समझना कि चेतनकर्म का कर्ता चेतन ही है ॥३२८॥३२९॥३३०॥३३१॥

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—कार्यत्वा इत्यादि । अर्थ—कर्म है वह कार्य है
इसलिये बिना किया नहीं होता । वह कर्म जीव और प्रकृति इन दोनों का किया हुआ नहीं है क्योंकि
प्रकृति तो जड़ है उसको अपने २ कार्य के फल भोगने का प्रसंग आता है । तथा एक प्रकृति का ही कार्य
नहीं है क्योंकि प्रकृति तो अचेतन है और भावकर्म चेतन है इसलिये इस भावकर्म का कर्ता जीव ही है यह
जीव का ही कर्म है, क्योंकि चेतन से अन्वयरूप है चेतन का परिणाम है, और पुद्गल ज्ञाता नहीं है
इसलिये भावकर्म पुद्गल का नहीं है ।

१. 'परमात्मात्परिणामे तु भावनुपगमात्कृतिः' इति पाठः ।

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृ तां
कर्तात्मैष कथं चिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धतमोहशुद्धितधियां बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥२०४॥

मोक्षभावः । स च प्रत्यक्षविरोध भागमविरोधश्च । अत्राह शिष्यः—प्रकृतिस्तावत्कर्मविशेषः स च सम्यक्त्वमिध्यात्वतदु-
भयरूपस्य त्रिविधदर्शनमोहस्य सम्यक्त्वात्कथः प्रथमविकल्पः स च कर्मविशेषः कथं सम्यक्त्वं भवति ? । सम्यक्त्वं तु निबि-
कारसदानंदैकसक्षणपरमात्मतत्त्वादिब्रह्मरूपो मोक्षबीजहेतुभ्रंशबीजपरिणाम इति । परिहारमाह—सम्यक्त्वप्रकृतिस्तु
कर्मविशेषो भवति तथापि यथा निबिधीकृतं विषं मरणं न करोति तथा शुद्धात्माभिमुखपरिणामेन मंत्रस्थानीयविशुद्धि-
विशेषभागेण विनाशितमिध्यात्वशक्तिः सन् क्षायोपशामिकादिलब्धिपंचकजनितप्रथमोपशामिकसम्यक्त्वानंतरोत्पन्नवेदकसम्य-
क्त्वस्वभावं तत्त्वायं ब्रह्मरूपं जीवपरिणामं न हति तेन कारणेनोपचारेण सम्यक्त्वहेतुत्वात्कर्मविशेषोऽपि सम्यक्त्वं
अप्यते स च तीर्थकरनामकर्मवत् परंपरया मुक्तिकारणं भवतीति नास्ति विरोधः । अहवा एसो जीवो पुगलदव्वस्स
कुण्णदि मिच्छच्चं अथवा पूर्वदूषणभागेव प्रत्यक्षीभूतो जीवः, द्रव्यकर्मरूपस्य पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धात्मतत्त्वादिषु विपरीता-
भिनिवेशजनकं भावमिध्यात्वं करोति, न पुनः स्वयं भावमिध्यात्वरूपेण परिणमति इति मतं तस्मात्पुगलदव्वं मिच्छा-
दिद्वी ख पुण्ण जीवो तहयंकातेन पुद्गलद्रव्यं मिध्यादृष्टिं न पुनर्जीवः । कर्मबंधः तस्यैव, संसारोऽपि तस्यैव, न च
जीवस्य । स च प्रत्यक्षविरोध इति । अह जीवो पयडी विय पुगलदव्वं कुण्णति मिच्छच्चं अथ पूर्वदूषणअयाजीवः
प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कर्मात्पानं भावमिध्यात्वं कुरुत इति मतं तस्मात्कारणत्वात्जीवपुद्गलभावाभ्यामु-
पादानकारणभूताभ्यां कृतं तन्मिध्यात्वं । दुश्छिखि भुंजंति तस्स फलं तर्हि द्वौ जीवपुद्गलौ तस्य फलं भुंजाते ततश्चा-
चेतनायाः प्रकृतेरपि भोक्तृत्वं प्राप्तं स च प्रत्यक्षविरोध इति । अह ख पयडी ख जीवो पुगलदव्वं करेदि मिच्छच्चं

भावार्य—चेतनकर्म चेतन के ही हो सकता है; पुद्गल के चेतन कर्म कैसे होगा ॥२०३॥

प्रागे जो कोई भावकर्म का भी कर्ता कर्म को ही मानते है उनको समझाने के लिये स्याद्वाद से
वस्तु की मर्यादा कहते है उसकी सूचना का काव्य यह है—कर्मैव इत्यादि । अर्थ—कोई आत्मघातक
(सर्वथा एकात्मवादी) कर्म को ही कर्ता विचार कर और आत्मा के कर्तृत्व को उड़ाकर 'यह आत्मा
कथंचित् करता है' ऐसी कहने वाली जिन-भगवान की निर्वाध श्रुतरूप वाणी को कुपित करते हैं—
विराधना करते हैं । ऐसे आत्मघातकों की बुद्धि तीव्र मोह से मुदित हो गई है । उनके ज्ञान की सणुद्धि
के लिए स्याद्वाद से निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जाती है ।

भावार्य—कोई वादी सर्वथा एकात्म से कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते है और आत्मा को
अकर्ता कहते है, वे आत्मा के स्वरूप के घातक है । जिनवाणी स्याद्वाद द्वारा वस्तु को निर्वाध कहती
है । वह वाणी आत्मा को कथंचित् कर्ता कहती है सो उन सर्वथा एकात्मियों पर वाणी का कोप है ।
उनकी बुद्धि मिध्यात्व से ढक रही है । उनके मिध्यात्व को दूर करने को भाचार्य कहते है कि स्याद्वाद से
जैसी वस्तु की सिद्धि होती है वैसे कहते है ॥२०४॥

कम्मेहिं दु अयाणाणी किज्जइ णाणी तहेव कम्मेहिं ।
 कम्मेहिं सुवाविज्जइ जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहिं ॥३३२॥
 कम्मेहिं सुहाविज्जइ दुक्खाविज्जइ तहेव कम्मेहिं ।
 कम्मेहिं य मिच्छत्तं णिज्जइ णिज्जइ अमंजमं चैव ॥३३३॥
 कम्मेहिं भमाडिज्जइ उट्टमहो चावि तिरियलोयं य ।
 कम्मेहिं चैव किज्जइ सुहासुहं जितियं किंचि ॥३३४॥
 जह्वा कम्मं कुव्वइ कम्मं देई हरत्ति जं किंचि ।
 तह्वा उ सव्वजीवा अकारया हुंति आवराणा ॥३३५॥

अथ अतं न प्रकृतिः करोति न च जीव एव एकातेन । कि ? पुद्गलद्रव्यं कर्मतापन्नं । कर्मभूतं । न करोति ? मिथ्यात्वं भावमिथ्यात्वस्वरूपं । तद्वा पुग्मालद्रव्यं मिच्छत्तं तं तु ख दु मिच्छा तर्हि यदुक्तं पूर्वसूत्रे अहवा एसो जीवो पुग्माल-
 द्रव्यस्स कुण्णदि मिच्छत्तं तद्वचनं तु पुनः हु स्फुटं । कि मिथ्या न भवति ? अपि तु भवत्येव । कि च यद्यपि शुद्धनिरवचयेन शुद्धोद्भवस्तथापि पर्यायिकनयेन बंधवित्परिणामित्वे तत्त्वनादिकर्मोद्भवशाश्रयाशुपाधिपरिणामं गृह्णाति स्फटिकवत् । यदि पुनरेकातेनापरिणामी भवति ततोपाधिपरिणामो न भटते । जपापुष्पोपाधिपरिणामनशावती सत्यां स्फटिके जपापुष्पमु-
 पाधि जनयति न च काष्ठादौ । कस्मादिति चेत्, तदुपाधिपरिणामनशावत्यभावात् इति । एवं यदि द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः कर्मा एकातेन यदि भावमिथ्यात्वं करोति तदा जीवो भावमिथ्यात्वस्य कर्ता न भवति । भावमिथ्यात्वाभावे कर्मस्यो बंधाभावः ततश्च संसाराभावः स च प्रत्यसविरोधः । इत्यादि व्याख्यानरूपेण तुतीयस्मले गाथापंचकं गतं ॥३२८॥३२९॥३३०॥३३१॥
 अथ ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिकर्मकातेन कर्मैव करोति न चास्मेति सांख्यमतानुसारिणो बंधंति तावन्प्रति पुनरपि नयविभागे-
 नात्मनः कर्माधिकतुत्वं व्यवस्थापयति—तत्र त्रयोदशपाद्यासु मध्ये कर्मैवकातेन कर्तुं भवति इति कथनमुक्त्यायेन कम्मेहिं
 दु अयाणाणी इत्यादि सूत्रबहुपुष्टयं । ततः परं सांख्यमतेऽप्येवं मणितमास्ते—इति संवादवर्णनार्थं बहूपर्यवस्थापन मुख्यत्वेन
 पुरुषस्तिरियाहिलासी इत्यादि गाथाद्वयं । ग्रहिंशास्थापनमुख्यत्वेन जह्वा घादेदि परं इत्यादि गाथाद्वयं । प्रकृतेरेव

[कर्मभिस्तु] जीव कर्मों से [ब्रह्मज्ञानो] भ्रज्जानी [क्रियते] किया जाता है [तथैव] उसी प्रकार जीव [कर्मभिः] कर्मों से [ज्ञानी] ज्ञानी होता है जीव [कर्मभिः] कर्मों से [स्वाप्यते] सुलाया जाता है [तथैव] उसी प्रकार जीव [कर्मभिः] कर्मों से ही [जागर्यते] जगाया जाता है [कर्मभिः सुखी क्रियते] कर्मों से सुखी किया जाता है [तथैव] उसी प्रकार जीव [कर्मभिः दुःखी क्रियते] कर्मों से दुखी किया जाता है [च] और जीव [कर्मभिः मिथ्यात्वं नीयते] कर्मों से मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है [चैव] तथा [असंयमं नीयते] असंयम को प्राप्त कराया जाता है [कर्मभिः ऊर्ध्वं चापि अथः च तिर्यग्लोकं भ्राम्यते] जीव कर्मों से ऊर्ध्वलोक तथा अधोलोक और तिर्यग्लोक में भ्रमया जाता है [च कर्मभिः एव]

पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसइ ।
 एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुइं ॥ ३३६ ॥
 तह्या ण कोवि जीवो अवंभचारी उ अह्म उवएसे ।
 जह्या कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसइ इदि भणियं ॥ ३३७ ॥
 जह्या घाएइ परं परेण घाइज्जए य सा पयडी ।
 एएणच्छेण किर भगणइ परघायणामित्ति ॥ ३३८ ॥
 तह्या ण कोवि जीवो वघायथो अत्थि अह्म उवदेसे ।
 जह्या कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ॥ ३३९ ॥

कतृत्वं न चात्मन इत्येकांतनिराकरणार्थं तस्यैव गाथाचतुष्टयस्यैव रूपरूपसंहाररूपेण एवं संस्तुवदेसं इत्यादि गार्थका इति सूत्रपंचकसमुदायेन द्वितीयमंतरत्त्वं । तदन्तरं प्रात्मा कर्म न करोति कर्मजनितभावांश्च कित्वात्मानं करोतीत्येक-
 गाथायां पूर्वपक्षो गाथात्रयेण परिहार इति समुदायेन अहवा मरणासि मज्झं इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । एवं चतुरंतरा-
 धिकादे स्थलत्रयेण समुदायपातनिका; — कर्मभिरज्ञानी क्रियते जीव एकातेन तथैव च ज्ञानी क्रियते कर्मभिः । स्वापं निद्रां
 नीयते जागरणं तथैवेति प्रथमगाथा गता । कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथैव च कर्मभिः । कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते
 तथैवासंयमं वैशं कान्तिन द्वितीयगाथा गता । कर्मभिश्चैवंधर्मांधरितयंश्लोकं च आत्म्यते कर्मभिश्चैवं क्रियते शुभाशुभं यदन्त्यदपि
 किञ्चिदिति तृतीयगाथा गता । यस्मादेवं भणितः कर्मैव करोति कर्मैव ददाति कर्मैव हरति यत्किञ्चिच्छुभाशुभं तस्मादेकां-
 तेन सर्वे जीवा अकारकाः प्राप्ताः, तत्तच्च कर्माभावः कर्माभावे संसाराभावः स च प्रत्यक्षाविरोधः—इति कर्मकालकतृत्वं-
 रूपरूपस्यैव सूत्रचतुष्टयं गतं । कर्मैव करोत्येकातेनेति पूर्वोक्तमर्थं श्रीकृष्णकुंदाचार्यदेवाः सांख्यमतसंबादं दर्शयित्वा
 पुनरपि समर्थयति । बयं ब्रूमो द्वेवैशं न । अथवीयमतेऽपि भणितमास्ते पुत्रेदास्यं कर्मं कर्तुं स्त्रीवैदकर्माभिलाषं करोति,
 स्त्रीवैदास्यं कर्मं पुत्रेदकर्माभिलाषते कान्तिन, न च जीवः । एवमाचार्यपरंपरायाः समागता धृतिरीदृशी । धृतिः कोऽर्थः ?

धीर कर्मो से ही [यत्किञ्चित् यावत् शुभाशुभं क्रियते] जो कुछ शुभ अशुभ है वह किया जाता है ।
 [यस्मात्] क्योंकि [कर्म करोति] कर्म ही करता है [कर्म ददाति] कर्म ही देता है [यत् किञ्चित्
 हरति इति] कर्म ही हरता है जो कुछ करता है वह कर्म ही करता है [तस्मात्] इसलिये
 [सर्वजीवाः] सभी जीव [अकारका आपन्नाः भवति] प्रकृता सिद्ध होते हैं । कर्ता नहीं है ।
 [एषा आचार्यपरंपरागता ईदृशी तु धृतिः] यह प्राचार्यों की परिपाटी से आई हुई धृति है कि
 [पुरुषः] पुरुषवैदकर्म तो [इयमभिलाषी] स्त्री का प्रभिलाषी है [च] धीर [स्त्रीकर्म] स्त्रीवैदकर्म
 [पुरुषं अभिलाषति] पुरुष को चाहता है । [तस्मात्] इसलिये [कोपि जीवः] कोई भी जीव
 [अग्रह्याचारी न] अग्रह्याचारी नहीं है [अस्माकं तु उपदेशो] हमारे उपदेश में तो ऐसा है [यस्मात्]
 कि [कर्म वैव हि] कर्म ही [कर्म अभिलाषति इति] कर्म को चाहता है [इति भवितुं] ऐसा कहा है ।

एवं संखुवएसं जे उ परूर्विति एरिसं समया ।
 तेसिं पयडी कुव्वइ अया य अकारया सव्वे ॥ ३४० ॥
 अहवा मणसि मज्झं अया अप्याणमपणो कुणई ।
 एसो मिच्छसहावो तुम्हं एयं मुणांतस्स ॥ ३४१ ॥
 अया णिच्चो अग्गंखिज्जपदेसो देसित्थो उ समयमिहि ।
 णवि सो सक्कइ तत्तो हीणो अहित्थो य काउं जे ॥ ३४२ ॥

भागमो भवतां सांख्यानमिति प्रथमगाथा गता । तथा सति किं दूषणं चेति ? एवं न कोपि जीवोऽस्त्यग्रहाचारी युष्माकमुप-
 देशे किंतु यथा शुद्धनिश्चयेन सर्वं जीवा ब्रह्मचारिणो भवन्ति तथैकानेनाशुद्धनिश्चयेनापि ब्रह्मचारिण एव यस्मात्पुत्रोपदेश्यं
 कर्म स्त्रीवेदाख्यं कर्माभिलषति न च जीव इत्युक्तं पूर्वं स च प्रत्यक्षविरोधः । इत्यग्रहाकथनरूपेण गाथाद्वयं
 गतं । यस्मात्कारणात् परं कर्मस्वरूपं प्रकृतिः कर्त्री हति परेण कर्मणा सा प्रकृतिरपि ह्ययते न च जीव । एतेनार्थेन
 किल जैनमते परघातनामकर्मणि भ्रम्यते । परं किंतु जैनमते जीवो हिंसाभावेन परिणमति परघातनाम सहकारिकारणं
 भवति इति नास्ति विरोध इति प्रथमगाथा गता । तस्मात्किं दूषणं ? शुद्धपारिणामिकपरमभावप्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन
 तावदपरिणामी हिंसापरिणामरहितो जीवो जेनागमे कथितः, कथं ? इति चेत्, सट्वे सुद्रा हु सुद्रयया इति
 बचनात्, व्यवहारेण तु परिणामीति । भवदीयमते पुनर्यथा शुद्धनयेन चाशुद्धनयेनाप्युपघातको हिंसकः कोऽपि नास्ति ।
 कस्मात् ? इति चेत्, यस्मादेकानेन कर्म चैव हि स्फुटमन्यत् कर्म हति, न चार्येति पूर्वसूत्रे भणितमिति । एव हिंसाविचार-
 मुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतं । एवं संखुवदेसं जे दु परूर्विति एरिसंसमया एवं पूर्वोक्तं सारथोपदेशमोद्देशमकातरूपं ये
 केचन परमागमोक्तं नयविभागमजानंतः समया भ्रमणाभासाः द्रव्यलिगिनः प्ररूपयति कथयति । तेसिं पयडी
 कुव्वदि अप्याय अकारया सव्वे तेषां मतेनैकानेन प्रकृतिः कर्त्री भवति । आत्मानदक्ष पुनरकारकाः सर्वे ।

[यस्मात्] जिस कारण [परं] दूसरे को [हंति] मारता है [च] और [परेण हन्यते] परके द्वारा मारा
 जाता है [सा प्रकृतिः] वह प्रकृति ही है [एतेन अर्थेन भ्रम्यते] इसी अर्थ को लेकर कहते हैं कि
 [परघात नाम इति] यह परघात नामा प्रकृति है [तरमात्] इसलिये [अस्माकं उपदेशे] हमारे उपदेश
 में [कोपि जीवः] कोई भी जीव [उपघातको नास्ति] उपघात करने वाला नहीं है [यस्मात्] क्योंकि
 [कर्म चैव हि] क्रम ही [कर्म हंतीति भणितं] कर्म को घातता है ऐसा कहा है [एवं तु] इस तरह
 [ये भ्रमयाः] जो कोई यदि [ईदृशं सांख्योपदेशं प्ररूपयति] ऐसा सांख्यमत का उपदेश निरूपण करते
 हैं [श्रेयां] उनके मत में [प्रकृतिः] प्रकृति ही [करोति] करती है [च सर्वे आत्मानः] और आत्मा सब
 [अकारकाः] अकारक ही है ऐसा हुआ । [अथवा] आचार्य कहते हैं जो, आत्मा के कर्तापने का पक्षसाधने को
 [मन्यसे] तू ऐसा मानेगा कि [मम आत्मा] मेरा आत्मा [आत्मनः] अपने [आत्मानं] आत्मा को
 [करोति] कहता है, ऐसा कर्तापन का पक्ष मानो तो [तज्जानतः] ऐसे जानने का [तवैव] तेरा [एवः]

जीवस्स जीवरूपं वित्थरदो जाण लोममित्तं खु ।
 तत्तो सो किं हीणो अहिओ व क्हं कुणइ दव्वं ॥ ३४३ ॥
 अह जाणओ उ भावो णाणसहावेण अत्थिइत्ति मयं ।
 तद्वा एवि अप्पा अप्पयं तु समयप्पणो कुणइ ॥ ३४४ ॥ (त्रयोदशकं)

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥ ३३२ ॥

तदत्र कर्तृत्वाभावे कर्माभावः कर्माभावे संसाराभावः । ततो मोक्षप्रसंगः । स च प्रत्यक्षविरोध इति । जैनमते पुनः परस्परसापेक्षनिश्चयव्यवहारनियमद्वयं सर्वं घटत इति नास्ति दोषः । एवं साध्यमतसंवाहं दर्शयित्वा जीवस्वैकातेनाकर्तृत्वद्रूपणद्वारेण सूत्रपंचकं गतं । अहवा मएणसि मज्झं अप्पा अप्पाणम-
 प्पणो कुणदि हे साय्य ! अथवा मन्यसे त्व पूर्वोक्ताकर्तृत्वद्रूपणभयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे च कर्मकर्तृत्वं न घटते यतः कारणदाज्ञानिनां कर्मबंधो भवति । किंवात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नं आत्मना करणभूतेन करोति ततः कारणदाकर्तृत्वे द्रव्यं न भवति ? इति चेत् एसो मिच्छसहावो तुल्लं एवं मुण्यंतस्स भयमपि मिध्यात्वभाव एवं मन्यमानस्य तत्र इति पूर्वपक्षगाथा गता । अथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह । कस्मान्मिध्यात्वभावः ? इति चेत्, जे यस्मात् कारणत् अप्पा णिच्चा संखेज्जपदेशो देसिदो दु समयम्मि आत्मा द्वयाधिकनयेन नित्यस्तथा चासंख्यात-
 प्रदेशो देशितः समये परमाणुं तस्मात्तमनः शुद्धचैतन्यान्वयलक्षणद्रव्यत्वं तथैवासंख्यातप्रदेशत्वं च पूर्वमेव तिष्ठति एवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियो व कादुं जे तद्द्रव्यं प्रदेशत्वं च तत्परमाणुाधिकं हीनं वा कर्तुं नायाति-
 इति हेतोरत्मा आत्मानं करोतीति वचनं मिथ्येति । अथ मतं असंख्यातमानं जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन बहुभेदं तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोत्कृष्टरूपेणासंख्यातप्रदेशत्वं जीवः करोति, तदपि न घटते यस्मात्कारणात् जीवस्स जीवरूपं वित्थरदो जाण लोममित्तं हि जीवस्य जीवरूपं प्रदेशापेक्षया विस्तरतो महामत्स्यकाले लाकपूरणकाले वा अथवा जघन्यतः सूक्ष्मनिगोदकाले नानाप्रकारमध्यमावगाहसारीरग्रहणकाले वा प्रबीपवद्वित्तारोपसंहारवशेन लोकमात्रप्रदेशमेव जानीहि इदं स्फुटं तत्तो सो किं हीणो अहिओ व क्हं भयसि दव्वं तस्मान्लोकमात्रप्रदेशप्रमाणात्स जीवः किं हीनोऽधिको वा कृतो येन त्वं भणसि आत्मद्रव्यं कर्तुं किनु नैवेति । अह जाणओ दु भावो णाणसहावेण अत्थि-
 देदि मद् अथ हे शिष्य ! ज्ञायको भावः पदार्थः आत्मा ज्ञानरूपेण पूर्वमेवास्तौति मतं । सम्मच्चमेव तद्वा एवि अप्पा अप्पयं तु समयप्पणो कुणदि यस्मान्निर्मलानंदकज्ञानस्वभावशुद्धात्मा पूर्वमेवास्ति तस्मात्वात्मा कर्ता

यह [मिध्यात्वभावः तु] मिध्या स्वभाव है; क्योंकि [आत्मा] आत्मा [नित्यः] नित्य [असंख्येयप्रदेशः] असंख्यातप्रदेशी [समये] सिद्धान्त में [दर्शितः] कहा है [ततः] उससे [यत् सः] जो वह [हीनः च अधिकः कर्तुं] हीन या अधिक करने को [नापि शक्यते] कोई समय नहीं हो सकते । [जीवस्य] जीव का [जीवरूपं] जीवरूप [विस्तरतः] विस्तर अपेक्षा [खलु] निश्चय से [लोकमात्रं] लोकमात्र

कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथैव कर्मभिः ।
 कर्मभिरच मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३३ ॥
 कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमघश्चापि तिर्यग्लोकं च ।
 कर्मभिरचैव क्रियते शुभाशुभं यावत्किञ्चित् ॥ ३३४ ॥
 यस्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति यत्किञ्चित् ।
 तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवंत्यापन्नाः ॥ ३३५ ॥
 पुरुषः स्रग्भिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।
 एषाचार्यपरंपरागतेदृशी तु श्रुतिः ॥ ३३६ ॥
 तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भणितं ॥३३७॥
 यस्माद्धृति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥३३८॥
 तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हंतीति भणितं ॥३३९॥
 एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीदृशं श्रमणाः ।
 तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३४०॥
 अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
 एष मिथ्यास्वभावस्तवैतज्जानतः ॥३४१॥
 आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
 नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३४२॥

घातमानं कर्मतापन्नं स्वयमेवात्मना कृत्वा नैव करोतीत्येकं द्रष्टव्यं । द्वितीयं च निर्विकारपरमतत्त्वज्ञानी तु कर्ता न भव-
 तीति पूर्वमेव भणितमास्ते । एवं पूर्वपक्षपरिहाररूपेण तुतीयांतरस्थले गायत्रितुष्टयं गतं । कश्चिदाह जीवात्प्राणा
 भिन्ना अभिन्ना वा ? यद्यभिन्नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति तथा प्राणानामपि विनाशो नास्ति कथं हिंसा ? अथ
 भिन्नास्तहि जीवस्य प्राणघातेऽपि किमायातं ? तत्रापि हिंसा नास्तीति । तन्न, कायादिप्राणैः सह कथञ्चिद्भेदा-

[जानीहि] जानो [सः द्रव्यं] ऐसा जीवद्रव्य [ततः] उस परिमाण से [किं] क्या [हीनोऽधिकः वा]
 हीन तथा अधिक [कथं करोति] कैसे कर सकता है ? [अथ] अथवा [इति मतं] ऐसा मानिये जो
 [ज्ञायकः तु भावः] ज्ञायक भाव [ज्ञानस्वभावेन] ज्ञान स्वभाव से [तिष्ठति] तिष्ठता है [तु] तो

जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु ।
ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥३४३॥
अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं ।
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥३४४॥

कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति सद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति असद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवासायंतं करोति चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवाद्ब्रह्मविद्यार्थस्तिर्यग्लोकं भ्रमयति आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंत-

भेदः । कथं ? इति चेत्, तस्यायः पिडबद्धतमानकाले पृथक्त्वं कर्तुं नायाति तेन कारणेन व्यवहारेणाभेदः । निश्चयेन पुनर्मरणकाले कायादिप्राणा जीवेन सहैव न गच्छति तेन कारणेन भेदः । यद्येकानेन भेदो भवति तर्हि यथा परकीये काये

[तस्मात्] उसी हेतु से ऐसा हुआ कि [आत्मा] आत्मा [आत्मनः आत्मानं] अपने आपको [स्वयं नापि करोति] स्वयमेव नहीं करता ।

इसलिए कर्तापन साधने को विवक्षा पलटकर पक्ष कहा था सो नहीं बना । यदि कर्म का कर्ता कर्म को ही मानें तो स्याद्वाद से विरोध ही आयेगा; इसलिए कथंचित् अज्ञान भ्रवस्या में अपने अज्ञान भावरूप कर्म का कर्ता मानने में स्याद्वाद से विरोध नहीं है ।

टीका—वहां पूर्व पक्ष ऐसा है कि कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है; क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय बिना उस अज्ञान को अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के बिना ज्ञान की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को सुलाता है, क्योंकि निद्रानाम कर्म के उदय बिना निद्रा की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को जगता है; क्योंकि निद्रानामकर्म के क्षयोपशम के बिना जगाने की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामकर्म के उदय के बिना सुख की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को दुःखी करता है क्योंकि असातावेदनीय नामकर्म के उदय के बिना दुःख की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना मिथ्यात्व की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोह नामकर्म के उदय के बिना असंयम की अप्राप्ति है । कर्म ही आत्मा को ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिर्यचलोक में भ्रमता है, क्योंकि आनुपूर्व्यनामकर्म के उदय के बिना भ्रमण की अप्राप्ति है । अन्य जो भी कुछ शुभ अशुभ हैं, उन सबको कर्म ही करता है; क्योंकि प्रशस्त अप्रशस्त रागनाम कर्म के उदय बिना उस शुभ अशुभ की अप्राप्ति है । इस प्रकार सब ही को स्वतन्त्र हो के

रेख तदनुपपत्तेः । अपरमपि यद्यावत्किञ्चिच्छुभाशुभमेदं तथावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रशस्ताप्रश-
स्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत् एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म ददाति कर्म
हरति च ततः सर्व एव जीवाः नित्यमेवैकान्तेनाकर्तार एवेति निश्चिन्तुमः । किञ्च—भ्रुतिरप्येनमर्थमाह,
पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलाषति स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलाषति इति वाक्येन कर्मण एव
कर्माभिलाषकतृत्वसमर्थनेन जीवस्याब्रह्मकतृत्वासमर्थनेन च जीवस्याब्रह्मकतृत्व प्रतिषेधात् । तथा
यत्परं हंति, येन च परेण हन्यते तत्परघातकमेति वाक्येन कर्मण एव कर्मघातकतृत्वसमर्थनेन
जीवस्य घातकतृत्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्नापराधेन
स्यत्रार्थमबुध्यमानाः केचिच्छ्रमयाभासाः प्ररूपयन्ति तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कतृत्वाम्युपगमेन सर्वेषामेव
जीवानामेकान्तेनाकर्तृत्वापत्तेः—जीवः कर्तेति भ्रुतेः कोपो दुःशक्यः परिहर्तुः । यस्तु कर्म आत्मनो-
ऽज्ञानादिसर्वभावात् पर्यायरूपात् करोति आत्मा त्वात्मानमेवैकं द्रव्यरूपं करोति ततो जीवः
कर्तेति भ्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्भित्तोऽसंख्येयप्रदेशो
लोकपरिमाणाख्यः । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमप्युपपन्नं कृतकत्वमित्यत्वयोरेकत्वविरोधात् । न

छिद्यमाने मिद्यमानेऽपि दुःखं न भवति तथा स्वकीयकार्येऽपि दुःखं न प्राप्नोति । न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात् । ननु तथापि
व्यवहारेण हिंसा जाता न तु निवचनेनेति ? सत्यमुक्तं भवता व्यवहारेण हिंसा तथा पापमपि नारकादिदुःकमपि
व्यवहारेणेत्यस्माकं सम्मतमेव । तन्नारकादि दुःखं भवतामिच्छं चेत्तर्हि हिंसा कृत । भीतिरहित ? इति चेत् तर्हि

कर्म करता है, कर्म ही हरता है, इसलिये हम ऐसा निश्चय करते हैं कि सभी जीव नित्य एकांत से
अकर्ता ही हैं । विशेष कहते हैं—शास्त्र भी इसी अभिप्राय का समर्थन करता है । अर्थात् पुंवेदकर्म
स्त्री की और स्त्रीवेदकर्म पुरुष की अभिलाषा करता है, इस वाक्य से अभिलाषा रूप कर्म का कर्ता
कर्म ही सिद्ध होता है यहां जीवकृत अब्रह्म का समर्थन न होने से जीव को अब्रह्म का कर्तृत्व सिद्ध
नहीं होता । इसी प्रकार 'जो दूसरे को मारे और दूसरे से मारा जाय' इस 'परघात' कर्म की व्याख्या के
अनुसार घात कर्म का कर्ता कर्म (परघात) ही सिद्ध होता है जीव नहीं, क्योंकि उसका निषेध होने से
उसके सर्वथा अकर्तृत्व का ही समर्थन होता है ।

इस प्रकार कुछ श्रमणाभास अपने बुद्धि दोष से प्रागम के अभिप्राय को बिना ही समझे सांख्य-
मत का अनुसरण करते हैं । उनके इस तरह प्रकृति को एकान्ततः कर्ता मान लेने से सब ही जीव सर्वथा
अकर्ता सिद्ध हो जाते हैं । तब 'जीव कर्ता है' प्रागम की इस विरुद्धता को वे कैसे दूर करेंगे ?

यदि कहा जाय कि 'कर्म आत्मा के पर्यायरूप अज्ञानादि भावों को करता है और आत्मा
द्रव्यरूप केवल आत्मा को ही करता है इस तरह आत्मा की विरुद्धता न होगी, तो यह कहना भी ठीक
नहीं है । क्योंकि जीव द्रव्यरूप से नित्य, असंख्यातप्रदेशी और लोक के बराबर है, अतः जो नित्य होता
है वह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व और नित्यत्व में परस्पर विरोध है ।

चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात् । न चापि सकललोकावास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरपि शुष्कार्धचर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्वीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशक्यत्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोद्गमशक्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन सर्वदैव तिष्ठति, तथा तिष्ठन् च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवंति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तुं प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्माऽऽत्मानं करोतीत्यभ्युपगमद्वुपईत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभाववस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां

त्यग्यतामिति । ततः स्थितमेतत्, एकातेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति किं तद्दि रागादिविकल्परहितसमाधिसंज्ञमेवज्ञानकाले

यह कहना भी ठीक नहीं है कि अवस्थित और असंख्यात प्रदेशी आत्मा के—पुद्गल स्कंध की तरह—प्रदेशों के बिछुड़ने मिलने से कार्यत्व सिद्ध हो जायगा क्योंकि बिछुड़ने मिलने से उसमें एकत्व नहीं रह सकता ।

‘संपूर्ण लोक भवन के बराबर विस्तार वाली आत्मा जब अपने नियत (छोटे बड़े) शरीरों को धारण करती है तब आत्मप्रदेशों में संकोच विस्तार होने के कारण उसमें कार्यत्व सिद्ध हो जायगा’ यह कथन भी ठीक नहीं है—क्योंकि संकोच विस्तार होने पर भी सूखी गीली अवस्था में अपने ही परिमाण के अन्दर रहने वाले चमड़े की तरह आत्मा को अपने निश्चित विस्तार से हीनाधिक नहीं किया जा सकता ।

चूँकि वस्तुस्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता इसलिए आत्मा का ज्ञायक भाव सदा ज्ञान स्वभाव से ही रहता है । और जब वह ज्ञान स्वभाव से रहता है तब ज्ञायकता और कर्तृता दोनों में परस्पर विरोध होने से—वह मिथ्यात्वादि भावों का कर्ता नहीं हो सकता परन्तु मिथ्यात्वादि भाव होते अवश्य हैं इसलिये उनका कर्ता कर्म होना चाहिए । ऐसा कथन केवल संस्कार के प्राचीन होकर ही किया जा सकता है । इससे तो ‘आत्मा आत्मा को ही करती है’ इस मान्यता का पूर्णतया खण्डन ही होता है ।

इसलिए सामान्य की अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में स्थित होकर भी ज्ञायक भाव जब कर्मों से उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावों का ज्ञान करता है तब अनादि काल से ज्ञेय ज्ञान का भेद समझने के कारण परपदार्थ को अपना मानने लगता है इस विशेष की अपेक्षा से अज्ञानमयी परिणामों के करने के कारण उसका कर्ता मानना चाहिए । वह भी तब तक, जब तक कि इसे प्रकट भेद ज्ञान की पूर्णता न हो, पूर्णता हो जाने पर जब वह आत्मा को ही आत्मा जानने लगता है, तब इस विशेष की अपेक्षा से ज्ञानमयी ज्ञान परिणामों से—परिणामन करता है, उस समय मात्र ज्ञाता होने से वह साक्षात् प्रकर्ता रहता है ।

ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञान-
परिखामस्य करखात्कटुत्वमनुमतर्थात् तावद्यावच्छदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्वत्वादात्मानमेवात्मेति
जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिखामेन परिखाममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं
स्यात् ॥३३२-३४४॥

कर्मणः कर्ता न भवति शेषकाले कर्तृति व्याख्यानमुख्यतयांतरस्यसत्रयेण चतुर्वत्सले प्रयोदश सूत्राणि गतानि ॥३३२।
३४४॥ अथ द्रव्याधिकमयेन य एव कर्म करोति स एव भुङ्क्ते । पर्यायाधिकमयेन पुनरन्यः करोत्यन्यो भुङ्क्ते
इति च योऽतीमन्थे स सम्यग्दृष्टिर्भवति । इति प्रतिपादयति—केहिचिदु पज्जयेहिं विश्वस्सदे शेव केहिचिदु
जीवो कैविचत्पयाथैः पर्यायाधिकनयविभासादंबेवमनव्याधिकरूपेविनवयति जीवः । न नवयति कैविचद्द्रव्यायिवनयविभासः

भावार्थ—कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वादवाणी को अच्छे प्रकार न समझने के कारण सर्वथा
एकांत का अभिप्राय करते हैं, और विवक्षा को बदलकर यह कहते हैं कि 'आत्मा तो भावकर्म का अकर्ता
ही है' कर्म प्रकृति का उदय ही भावकर्म को करता है । ज्ञान, भ्रजान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्या-
त्व, भ्रसंयम, चार गतियों में भ्रमण इन सब को, तथा जो कुछ भी शुभ-अशुभ भाव हैं, उन सब को कर्म
ही करता है, जीव तो अकर्ता है । वे मुनि शास्त्र का भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि वेद के उदय से स्त्री
पुरुष का विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृति के उदय से परस्पर घात होता है । इस प्रकार
जैसे सांख्य मतावलम्बी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते हैं और पुरुष को अकर्ता मानते हैं, उसी
प्रकार अपनी बुद्धिदोष से इन मुनियों की भी इसी प्रकार एकांतिक मान्यता हुई, इसलिए जिनवाणी तो
स्याद्वाद रूप है । अतः सर्वथा एकान्त को मानने वाले उन मुनियों पर जिनवाणी का कोप अवश्य होता
है । जिनवाणी के कोप के अर्थ से यदि वे विवक्षा को बदलकर ऐसा कहें कि 'भाव कर्म का करता कर्म है
और अपने आत्मा का कर्ता आत्मा है' । इस प्रकार हम आत्मा को कर्तृत्व कर्ता कहते हैं, इसलिए
वाणी की विराधना नहीं होती' तो उनका ऐसा कहना मिथ्या ही है । आत्मा द्रव्य से नित्य है, असंख्यात
प्रवेशी है, लोक परिमारा है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है, और जो भावकर्म रूप पर्याय
हैं उनका कर्ता तो वे मुनि कर्म को ही कहते हैं; इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही रहा, तब फिर वाणी
का कोप कैसे मिट गया । इसलिए आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व की विवक्षा को यथार्थ मानना ही
स्याद्वाद को 'यथार्थ मानना है' आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व के संबंध में सत्यार्थ स्याद्वाद प्रकरण इस
प्रकार है ।

आत्मा सामान्य अज्ञेया से तो ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है, परंतु मिथ्यात्वादि भावों को जानते
समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेयरूप मिथ्यात्वादि भावों को
आत्मा के रूप में जानता है, इसलिए इस प्रकार विशेष अज्ञेया से भ्रजान रूप ज्ञान परिणाम को करने
से कर्ता है, और जब भेदविज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है, तब विशेष अज्ञेया से
भी ज्ञानरूप परिणाम में ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात् अकर्ता है ॥३३२-३४४॥

माऽकर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्ये श्वाप्याहृताः
 कर्तारं क्लर्यंतु तं किल सदा भेदावबोधोपादधः ।
 ऊर्ध्वं^१ तद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं
 पर्यंतु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥२०५॥
 क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं
 निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृविभेदं ।
 अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः
 स्वयमयमभिषिचंश्चिच्छमत्कार एव ॥२०६॥

जज्ञा यस्मादेवं नित्यानित्यस्वभावं जीवस्त्वं तज्ज्ञा तस्मात्कारणात् कुट्टवदि सो वा इव्याधिकनयेन स एव कर्म करोति । स एव कः ? इति चेत्, यो भुङ्क्ते । अग्रण्यो वा पर्यायाधिकनयेन पुनरन्यो वा । शैर्यतो न चैकांतोऽस्ति ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—मां कर्तार इत्यादि । अर्थ—ग्रहंत के अनुयायी जैन भी आत्मा को, सांख्यमतियों की भांति (सर्वथा) अकर्ता मत मानो, भेदज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो और भेदज्ञान होने के पश्चात् उद्धत ज्ञानधाम (ज्ञानमंदिर) में निविष्ट इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को अकर्ता, अचल और एक परम ज्ञाता ही देखो ।

भाबार्थ—सांख्यमती पुरुष को एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य मात्र मानते हैं । ऐसा मानने से पुरुष के संसार का अभाव प्राता है । प्रकृति को संसार माना जाय तो प्रकृति तो जड़ है, उसके सुखदुःख आदि का संवेदन नहीं है इसलिये किसका संसार ? इत्यादि दोष प्राते हैं । क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा एकांत नहीं है इस कारण वे सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं । उसी तरह जो जैनी भी ऐसा मानते हैं तो वे भी मिथ्यादृष्टि होते हैं । इसलिये आचार्य उपदेश करते हैं कि सांख्यमतियों की तरह जैनी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो । जहां तक आप और परका भेद विज्ञान न हो तबतक तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मों का कर्ता मानो, भेद विज्ञान हुए पश्चात् शुद्ध विज्ञानधन समस्त कर्तापन के अभाव से रहित एक ज्ञाता ही मानो । इस तरह एक ही आत्मा में कर्ता अकर्ता दोनों भाव विषयता के वश से सिद्ध होते हैं । यह स्यादाद मत जैनियों का है तथा वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है । ऐसा मानने से पुरुष के संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है सर्वथा एकांत मानने में सब निषेच्य व्यवहार का लोप हो जाता है ऐसा जानना ॥२०५॥

आगे बौद्धमती क्षणिकवादी ऐसा मानते हैं कि कर्ता तो भ्रम्य है और भोक्ता भ्रम्य है, उनके सर्वथा एकांत मानने में दूषण दिखनाते हैं तथा स्यादाद मे जिस तरह वस्तु स्वरूप कर्ता-भोक्तापन है उस तरह दिखलाते हैं । उसमें प्रथम ही उसकी सूचना का काव्य यह है—क्षणिक इत्यादि । अर्थ—एक बौद्धमती क्षणिकवादी तो आत्मतत्त्व की क्षणिक कल्पना करके अपने मनमें कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं । कर्ता

१. ऊर्ध्वं मिथ्याकल्पमिमांशपरिणामार्थमनन्तरं—उद्धतमविलनेन वैयर्थ्यादि यद्बोधधानं ज्ञानवेजस्तत्र निवर्तं तस्य ।

दृश्यं शभेदतोऽत्यंतं दृषिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति ह्युक्तेऽन्य इत्येकांतरचकास्तु मा ॥२०७॥

‘केहिचि दु पज्जयेहिं विणस्सए गोव केहिचि दु जीवो ।

जह्मा तह्मा कुब्बदि सो वा अरणो व गोयंतो ॥३४५॥

केहिचि दु पज्जयेहिं विणस्सए गोव केहिचि दु जीवो ।

जह्मा तह्मा वेददि सो वा अरणो व गोयंतो ॥ ३४६ ॥

जो चेव कुण्हाह सोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो ।

सो जीवो णायव्वो मिच्छादिद्धी अणारिहदो ॥ ३४७ ॥

अरणो करेइ अरणो परिभुंजइ जस्स एस सिद्धंतो ।

सो जीवो णादव्वो मिच्छादिद्धी अणारिहदो ॥३४८॥ (चतुष्कथ)

एवं कर्तृत्वमुत्पत्त्येव प्रथमगाथा गता । केहिचिदु पज्जयेहिं विणस्सदे शेव केहिचिदु जीवो कल्पित् पदार्थः

अन्य है भोगता अन्य है ऐसा मानते हैं, उनके भ्रजान को यह चैतन्य चमत्कार ही आप नित्य अमृत के सपूहों कर सींचता हुआ दूर करता है ।

भाषार्थ—क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं । जो पहले क्षण में था वह दूसरे क्षण में नहीं है ऐसा मानते हैं । भाषार्थ कहते हैं कि हम उनको क्या समझावें ? यह चैतन्य ही उनका भ्रजान दूर करेगा । जो कि अनुभव गोचर नित्य रूप है । पहले क्षण आप है वही दूसरे क्षण में कहता है कि मैं पहले था वही हूँ ऐसा स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान उसकी नित्यता दिखलाता है । यहां बौद्धमती कहता है कि जो पहले क्षण था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ यह मानना तो भनादि भ्रविद्या से भ्रम है यह मिटे तब तत्त्व सिद्ध हो, समस्त क्लेश मिटें । उसको कहते हैं कि हे बौद्ध ! तूने प्रत्यभिज्ञान को भ्रम बतलाया तो जो अनुभव गोचर है वह भ्रम ठहरा, तो तेरा क्षणिक मानना भी अनुभवगोचर है यह भी भ्रम ठहरा, क्योंकि अनुभव अपेक्षा दोनों ही समान हैं । इसलिये सर्वथा एकांत मानना तो दोनों ही भ्रम हैं वस्तु स्वरूप नहीं है । हम (जेन) कर्त्तृत्व नित्यानित्यरूप वस्तु का स्वरूप कहते हैं वह सत्यार्थ है ॥२०६॥

आगे ऐसे ही क्षणिक मानने वाले को युक्ति से काव्य द्वारा निषेध करते हैं—दृश्यंश इत्यादि । अर्थ—जण क्षण प्रति अवस्था भेदों को दृश्यंश कहते हैं, उनके सर्वथा भेद जुदे २ वस्तु मानने से अवस्थार्थों का आश्रय रूप जो दृष्टिमान वस्तु उनके नाश की कल्पना करके ऐसा मानते हैं कि करता दूसरा है भीर भोगता कोई दूसरा ही है । उसपर भाषार्थ कहते हैं कि ऐसा एकांत मत प्रकाशित करो । जहां अवस्थावान् पदार्थ का नाश हुआ वहां अवस्थार्थों किसके आश्रय होके रहें ? इस तरह दोनों का नाश आता है तब शून्य का प्रसंग होता है ॥२०७॥

कैश्चिषु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चिषु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४५ ॥
कैश्चिषु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चिषु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्भेदयते स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४६ ॥
यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्यैष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥ ३४७ ॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥ ३४८ ॥

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिष्णामद्वारेण क्षणिकत्वादाचलितचैतन्यान्वयगुण-
द्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति, कैश्चित्तु न विनश्यतीति द्विस्वभावो जीवस्व-
भावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति

पर्यायाधिकनयविभागः देवमनुष्यादिरूपैर्विनश्यति जीवः न नश्यति कैश्चिद्द्रव्याधिकनयविभागः । जज्ञा मस्मादेवं नित्या-
नित्यस्वभावं जीवस्वरूपं तज्ज्ञा तस्मात्कारणात् वेददि सो वा निजगुडात्समावनोत्पत्तुष्णामृतरसात्वाद्यमवभमानः स

अथ अनेकांत को प्रकट कर के इस क्षणिकवाद का स्पष्टताया निषेधते हैं;—[यस्मात्] जिस कारण [जीवः] जीव [कैश्चिषु पर्यायैः] कितनी एक पर्यायों से तो [विनश्यति] विनाश को प्राप्त होता है [तु] और [कैश्चित्तु] कितनी एक पर्यायों से [नैव] विनष्ट नहीं होता [तस्मात्] इस कारण [स वा करोति] वह ही करता है [वा अन्यः] अथवा अन्य कर्ता है [न एकांतः] एकांत नहीं स्याद्वाद है । [यस्मात्] जिस कारण [जीवः] जीव [कैश्चिषु पर्यायैः] कितनी एक पर्यायों से [विनश्यति] विनाश को प्राप्त होता है [तु] और [कैश्चित्तु] कितनी एक पर्यायों से [नैव] विनष्ट नहीं होता [तस्मात्] इस कारण [स वा वेदयते] वही जीव भोक्ता होता है [अन्यो वा] अथवा अन्य भोक्ता है [न एकांतः] ऐसा एकांत नहीं है स्याद्वाद है । [च यस्य एष सिद्धांतः] और जिसका ऐसा सिद्धांत है कि [य एव] जो जीव [करोति] करता है [स चैव न वेदयते] वह नहीं भोगता, अन्य ही भोगने वाला है [स जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना [अनार्हतः] अरहंत के मत का अनुयायी नहीं है [यस्य एष सिद्धांतः] तथा जिसका ऐसा सिद्धांत है कि [अन्यः करोति] कोई अन्य करता है [अन्यः परिभुंक्ते] और कोई दूसरा भोगता है [स जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना [अनार्हतः] अरहंत के मत का नहीं है ।

टीका—यह जीव प्रति समय होने वाले अगुरुलघुगुण के परिष्णाम के द्वारा तो क्षणिक है; परंतु प्रचलित चैतन्य के अवयवरूप गुण के द्वारा नित्य है । ऐसा होने से कुछ एक पर्यायों से तो विनष्ट

नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्तत्त्वज्ञानवर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्तुवंशोऽपि वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोभादञ्जुसूत्रैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति परयति स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः । अक्षिकत्वेऽपि हृष्यशानां वृत्तिमत्तश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवांतःप्रतिभासमानत्वात् ॥३४४॥३४६॥३४७॥३४८॥

एव कर्मफलं वेदयत्यनुभवति । स एव कः ? इति चेत्, येन पूर्वकृतं कर्म अग्रस्थो वा पर्यायाधिकनयेन पुनरन्यो वा शोभ्यते न चैकांतोऽस्ति । एवं भोक्तृत्वमुख्यत्वेन द्वितीयगता । किं च येन मनुष्यमये शुभाशुभं कर्म कृतं स एव जीवो द्रव्याधिकनयेन देवलोके नरके वा भुंक्ते । पर्यायाधिकनयेन पुनरतद्भाषणेश्च बालकाले कृतं यौवनादिपर्यायात्तरे भुंक्ते

होता है तथा कितनी एक पर्यायों से विनष्ट नहीं होता । ऐसे जीव का स्वभाव दो स्वरूप है । इस कारण 'जो करता है वही भोगता है' अथवा अन्य ही भोगता है । 'जो भोगता है वही करता है' अथवा अन्य करता है ऐसा एकांत नहीं है । इस प्रकार अनेकांत होने पर भी जो ऐसा मानता है कि जिस क्षण में जो पर्याय होती है उसी को परमार्थरूप सत्ता से वस्तुपना है, इस प्रकार वस्तु के भ्रंश में वस्तुत्व का निश्चय करके शुद्धनय के लोभ से ऋजुसूत्रनय के एकांत में ठहरकर जो ऐसा श्रद्धान करता है कि जो करता है वही भोगता नहीं, अन्य करता है और अन्य ही भोगता है, वह जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना । क्योंकि पर्यायरूप भ्रवत्वाओं के क्षणिकपना होने पर भी वृत्तिमान (पर्यायी) जो चैतन्य चमत्कार टंकोत्कीर्ण नित्य स्वरूप उसका अंतरंग में प्रतिभासमानपना है ।

मावार्थ—वस्तु का स्वभाव जिन वाणी में द्रव्यपर्याय स्वरूप कहा है । इसलिये पर्याय अपेक्षा तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्य अपेक्षा नित्य है ऐसा अनेकांत स्याद्वाद से सिद्ध होता है । ऐसा होने पर जीव नामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिये पर्याय अपेक्षा से देखा जाय तब तो कार्य को करता तो अन्य पर्याय है और भोगता अन्य ही पर्याय है । जैसे मनुष्य पर्याय में शुभ अशुभ कर्म किये उनका फल देवादि पर्याय में भोगा । परन्तु द्रव्यदृष्टि से देखा जाय तब जो करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है । जैसे मनुष्य पर्याय में जो जीवद्रव्य वा उसने शुभाशुभ कर्म किये वे वही जीव देवादि पर्याय में गया वहाँ उसी जीव ने अपने किये का फल भोगा । इस तरह वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर भी शुद्धनय में तो संशय नहीं और शुद्धनय के लोभ से वस्तु का पर्याय वर्तमान काल में जो एक भंश वा उली को वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनय के विषय का एकांत पकड़ ऐसा मानते हैं कि जो करता है वह नहीं भोगता है अन्य भोगता है । और जो भोगता है वह करता नहीं है अन्य करता है । ऐसे मिथ्यादृष्टि धरहंत के मतके नहीं हैं । क्योंकि पर्याय के क्षणिकपना होने पर भी परद्रव्य चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर नित्य है । जैसे प्रत्यभिज्ञान से ऐसा जाने कि जो बालक जवत्वा में मैं वा वही अब तक्षण भ्रवत्वा में तथा बुद्ध भ्रवत्वा में हूँ । इस तरह जो अनुभवगोचर स्वयंवेदन में धारै तथा चित्त वाणी जी ऐसे ही कहे उसको न माने वही मिथ्यादृष्टि कहलाता है । ऐसा जानना ॥३४४॥३४६॥३४७॥३४८॥

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः
 कालोपाधिबलादशुद्धिमधिका तत्रापि भत्वा परैः ।
 चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य 'पृथुकैः शुद्धशुद्धैरेरितै-
 रात्माव्युज्झित एष हारवदहो निस्त्रययुक्तेक्षिभिः ॥२०८॥
 कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोपि वा
 कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।
 प्रोता सत्र इवात्मनीह निपुणैर्भर्तुं न शक्या क्वचित्
 चिच्चितामणिमालिकेयमभितोप्येका चकास्त्येव नः ॥२०९॥

अति संक्षेपेण अंतर्मूर्हतांन्तरे च भुंक्ते । भवातरापेक्षया तु मनुष्यपर्यायेण कृतं देवादिपर्यायेण भुक्ते इति भावार्थः ।
 एवं गायार्थेनानेकतन्त्रव्यवस्थापनारूपेण स्वयंशक्तिः कृता । अर्थकालेन य एव करोति स च एव भुंक्ते, अथवाऽन्यः

अत्र इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—आत्मानं इत्यादि । अर्थ—आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध मानने के अन्य अन्य बौद्ध उस आत्मा में काल की उपाधि के बलसे अघिक अशुद्धता मानकर अति-व्याप्ति को प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनय में रत होकर चैतन्य को क्षणिक कल्पना करके आत्मा को छोड़ दिया । क्योंकि आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था, वह संबंधा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानकर छोड़ दिया, उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई । यहां हारका दृष्टांत है । जैसे मोतियों का हार नामा वस्तु है उसमें सूत्र में जो मोती पोये हुए हैं वे भिन्न भिन्न दीखते हैं । जो हार सूत्र सहित मोती पोये हुए नहीं देखते, मोतियों को ही भिन्न देख ग्रहण करते हैं उनको हारकी प्राप्ति नहीं होती । उसी प्रकार जो आत्मा के एक नित्यचैतन्य भाव को ग्रहण नहीं करते तथा समय समय वर्तना परिणाम रूप उपयोग की प्रवृत्ति को देख उसको सदा नित्य मान काल की उपाधि से अशुद्धपना मानकर ऐसा जानते हैं कि यदि नित्य माना जाय तो काल की उपाधि लगने से आत्मा के अशुद्धपना आता है तब अतिव्याप्ति दूषण लगता है । इस दोष के भय से ऋजुसूत्रनय का विषय शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षणिकपना उस मात्र मान आत्मा को छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—आत्मा को समस्तपने शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धमती ने विचारा कि, यदि आत्मा को नित्य माना जाय तो नित्य में काल की अपेक्षा आती है, इसलिये उपाधि लग जायगी तब बड़ी अशुद्धता आयेगी, तब अतिव्याप्ति दोष लगेगा । इस भय से शुद्ध ऋजुसूत्र नयका विषय जो वर्तमान समय है उतना क्षणिक ही आत्मा को माना । तब जो आत्मा नित्यानित्यरूप द्रव्यपर्याय रूप था उसका उसके ग्रहण नहीं हुआ, केवल पर्याय मात्र में आत्मा की कल्पना हुई । वह आत्मा सत्यार्थ ऐसा नहीं जानना ॥२०९॥

अब फिर इसी अर्थ के समर्थनरूप वस्तु के अनुभव करने को काव्य कहते हैं—कर्तुं इत्यादि । अर्थ—कर्ता में और भोक्ता में युक्ति के बलसे भेद हो अथवा अभेद हो, अथवा कर्ता भोक्ता दोनों ही न हों, वस्तु का ही चितवन करो । क्योंकि चतुर पुरुषों से सूत्र में कोई हुई मणियों की माला जैसे भेदी

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तुं कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तुं कर्म च सदैकमिष्यते ॥ २१० ॥

करोत्यन्यो मुंक्ते इति यो वदति स मिथ्यादृष्टिरित्युपविशति—जो केव कुशुदि सो केव वेदको जस्स एस सिद्धंतो य एव जीवः शुभाशुभं कर्म करोति स एव र्कंकातेन मुंक्ते न पुनरन्यः, यस्वैव सिद्धांतः—आधमः । सो जीवो खादन्वो मिच्छादिद्विी अक्षारिहदो स जीवो मिथ्यादृष्टिरनाहंतो ज्ञातव्यः । कथं मिथ्यादृष्टिः ? इति चेत्, यदैकांतेन नित्यकूटस्थोऽपरिणामी टंकोरकीर्णः सांख्यमतवत् तदा येन मनुष्यमत्वेन नरकगतियोग्यं पापकर्मकृतं स्वर्गगति-योग्यं पुण्यकर्म कृतं तस्य जीवस्य नरके स्वर्गं वा गमनं न प्राप्नोति । तथा शुद्धात्मानुष्ठानेन मोक्षश्च कुतः ? नित्यं कांतस्वादिति । अणखो करेदि अणखो परिद्धंजदि जस्स एस सिद्धंतो धन्यः करोति कर्म मुक्ते चान्यः, यचेकांतेन जूते सो जीवो खादन्वो मिच्छादिद्विी अक्षारिहदो तदा येन मनुष्यमत्वे पुण्यकर्म कृतं पापकर्म कृतं मोक्षार्थं शुद्धात्मभावतानुष्ठानं च, तस्य पुण्यकर्मणो देवलोकेऽन्यः कोऽपि भोक्ता प्राप्नोति न च स जीवः । नरकेऽपि तर्था । केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं मोक्षं चान्यः कोऽपि लभते । ततश्च पुण्यपापभोक्षानुष्ठानं वृथेति बौद्ध-मतब्रूवण, इति गाथाद्वयेन नित्यंकांतक्षणिकंकांतमतं निराकृतं । एवं द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतं ॥३४५॥३४६॥

नहीं जाती, तैसे आत्मा में कोई हुई चैतन्यरूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से नहीं भेदी जा सकती । ऐसी यह आत्मारूपी माला समस्तपने से एक हमारे प्रकाशरूप प्रकट हो ।

भाषार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप अनेकधर्म वाली है, उसमें विवक्षा के वश से कर्ता भोक्ता-पने का भेद भी है और भेद नहीं भी है, तथा कर्ता-भोक्ता भेदाभेद भी क्यों करना चाहिए ? केवल शुद्ध वस्तुमात्र का उसके असाधारण धर्म के द्वारा अनुभव करना चाहिए, चैतन्य के परिणामरूप पर्याय के भेदों की अपेक्षा से तो कर्ता-भोक्ता का भेद है । चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा से भेद नहीं है । इस तरह भेद अभेद होंवें तथा चिन्मात्र अनुभव में भेद अभेद क्यों कहना ? कर्ता भोक्ता भी नहीं कहना, वस्तुमात्र अनुभव करना । जैसे मणियों की माला में सूत और मोतियों का विवक्षा से भेद है । मालामात्र ग्रहण करने में भेदाभेद विकल्प नहीं हैं । उसी तरह आत्मा में चैतन्य के द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है तो भी आत्म वस्तुमात्र अनुभव करने पर विकल्प नहीं रहता । इसलिये भाषार्थ कहते हैं कि ऐसे निविकल्प आत्मा का अनुभव हमारे प्रकाशरूप है, ऐसा जैनों का वचन है ॥ २०६ ॥

आगे इस कथन को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं उसकी सूचना के नयविभाग का काव्य कहते हैं—
व्यावहारिक इत्यादि । अर्थ—व्यवहार की दृष्टि में तो कर्ता और कर्म भिन्न दीखते हैं और जब निश्चय से देखा जाय अर्थात् वस्तु को विचारा जाय तो कर्ता और कर्म सदाकाल एक ही देखने में आते हैं ।

भाषार्थ—व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित है इसमें तो भेद ही दीखता है और शुद्ध निश्चयनय द्रव्याश्रित है । इसमें अभेद ही दीखता है । इसलिए व्यवहार में तो कर्ता कर्म का भेद है और निश्चय में अभेद है ॥ २१० ॥

जह सिपिथो उ कम्मं कुब्बइ ण य सो उ तम्मथो होइ ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि ण य तम्मथो होइ ॥ ३४९ ॥ तद्वत्त्वं
 जह सिपिथो उ करणोहिं कुब्बइ ण य सो उ तम्मथो होइ ।
 तह जीवो करणोहिं कुब्बइ ण य तम्मथो होइ ॥ ३५० ॥
 जह सिपिथो उ करणाणि गिह्णइ ण य सो उ तम्मथो होइ ।
 तह जीवो करणाणि उ गिह्णइ ण य तम्मथो होइ ॥ ३५१ ॥
 जह सिपिथो उ कम्मफलं भुंजदि ण य सो उ तम्मथो होइ ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मथो होइ ॥ ३५२ ॥
 एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं दरिसणां समासेण ।
 सुणु णिच्चयस्स वयणं परिणामकयं तु जं होई ॥३५३॥
 जह सिपिथो उ चिट्ठं कुब्बइ हवइ य तहा अणराणो से ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुब्बइ हवइ य अणराणो से ॥३५४॥
 जह चिट्ठं कुब्बतो उ सिपिथो णिच्च दुक्खिअथो होई ।
 तत्तो सिया अणराणो तह चेट्ठतो दुही जीवो ॥३५५॥ (सप्तकम्)

यथा शिन्धिपि कस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥३४९॥

३४७। ३४८ ॥ अथ व्यवहारेण कर्तृकर्मणोर्भेदः, निवचनेन पुनर्भेदेव कर्तुं तदेव कर्मोत्पत्तिवृत्तिः—यथा लोके शिल्पी तु सुवर्णकारादिः सुवर्णकुंडलादिकर्म करोति, कौः कृत्वा? हस्तकुट्टकादिकरणैरुपकरणैः । हस्तकुट्टकाद्युपकरणानि च हस्तेन गृह्णाति, तथापि तैः सुवर्णकुंडलादिकर्महस्तकुट्टकादिकरणैरुपकरणैः सह तन्मयो न भवति । तर्पेणाज्ञानी जीवोऽपि निष्क्रियबीतरागस्वसंवेदनज्ञानभ्युतः सन् ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माणि करोति । कौः कृत्वा? मनोवचनकायव्यापाररूपैः कर्मोत्पादककरणैरुपकरणैः तर्पे च कर्मोत्पत्तिवचनमनोवचनकायव्यापाररूपाणि कर्मोत्पादककरणान्युपकरणानि संश्लेषस्वेण व्यवहारनेन गृह्णाति तथापि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्ममनोवचनकायव्यापाररूपकर्मोत्पादकोपकरणैः सह टंकोत्कीर्णज्ञावकत्वेन शिल्पकाराद्यस्तन्मयो न भवति । तर्पे च स एव शिल्पी सुवर्णकारादिः सुवर्णकुंडलादिकर्मणि कृते सति यत्किमप्यवचन-

प्रागे इस कथन को दृष्टांत से गाथाओं में कहते हैं,—[यथा शिन्धिपिः तु] जैसे सुनार आदि कारीगर [कर्म] भासूषणादिक कर्म को [करोति] करता है [स तु] परन्तु वह [तन्मयो न च भवति] भासूषणादिकों से तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवोपि च] जीव भी [कर्म] पुद्गलकर्म को

यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न स तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥३५०॥
 यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥३५१॥
 यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुङ्क्ते न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः कर्मफलं भुङ्क्ते न च तन्मयो भवति ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 शृणु निश्चयस्य वचनं परिखामकृतं तु यद्भवति ॥३५३॥

पानादिकं मूल्यं लभते भुङ्क्ते च तथापि तेनाशनपानादिना सह तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि शुभाशुभकर्मफलं बहिरंगेष्वेष्टानिष्टाशनपानादिकल्पं निजशुद्धात्मभावनोत्थमनोहरानंदसुखास्वादिमलभमानो भुङ्क्ते न च तन्मयो भवति । एवं व्यवहारस्य उ वक्तव्यं दंसर्था समासेण एव पूर्वोक्तप्रकारेण गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्मकर्तृत्व भोक्तृत्वरूपस्य व्यवहारनयस्य दर्शनं निवर्णनं दुष्टांत उदाहरणं हे शिष्य ! वक्तव्यं व्याख्येयं कथनीयं समासेन संक्षेपेण सुखे शिल्पिकस्य वयस्यं परिखामकदं तु जं हवदि इदं त्वरे वक्ष्यमाणं निश्चयस्य वचनं व्याख्यानं सुखे, यत् कथंभूतं ? परिखामकृतं रागादिविकल्पेन निष्पादितमिति । जह सिम्पिओ दुचेट्टं कुब्बदि हवदि य तहा अण्यणयो सो यथा सुवर्णकारादिशिल्पी कुंडलादिकमेवमेव करोमीति मनसि चेष्टां करोति इति तथा चेष्टया सह भवति चानव्यस्तन्मयः तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि हवदि य अण्यणयो सो तवेवाज्ञानी जीवः केवल-

[करोति] करता है । [च] तो भी [तन्मयो न भवति] उससे तन्मय नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः] शिल्पी [करणैः] हथौड़ा आदि करणों से [करोति] कर्म करता है । [तु सः] परन्तु वह [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी [करणैः करोति] मन वचन काय आदि करणों से कर्म को करता है [च] तो भी [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः] शिल्पी [करणानि] करणों को [गृह्णाति] ग्रहण करता है [तु] तो भी [स तु] वह [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव [करणानि गृह्णाति] मन वचन कायरूप करणों को ग्रहण करता है [तु च] तो भी [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पी तु] शिल्पी [कर्मफलं] प्राप्तवर्णादि कर्मों के फल को [भुङ्क्ते] भोगता है [तु च] तो भी [सः] वह उनसे [तन्मयो न भवति] तन्मय नहीं होता [तथा जीवः] उसी तरह जीव भी [कर्मफलं] सुख दुःख आदि कर्म के फल को [भुङ्क्ते] भोगता है [च] परन्तु [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [एवं तु] इस तरह से तो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहार का मत [समासेन] संक्षेप से [वक्तव्यं] कहने योग्य है [तु] और [यत्] जो [निश्चयस्य]

यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥३५४॥
 यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।
 तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३५५॥

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । हस्त-
 कुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति । हस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि
 करणानि शृङ्गाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुंडलादिकर्मफलं भुंक्ते च । नत्वेनेकद्रव्य-
 त्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृ-
 भोग्यत्वव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति । कायवाङ्मनोभिः

ज्ञानादिभक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य योऽतो साधको निबिकल्पसमाधिरूपः कारणसमयसारस्तस्याभावे सत्यशुद्धनि-
 श्चयनयेन धनुद्रोपादानरूपेण विद्यात्वरगादिरूपं भावकर्म करोति तेन भावकर्मणा सह भवति चानन्य इति भावकर्म-
 कर्तृत्वगाथा गता । अह चेष्टं कुर्वन्तो दुःखिणिश्चोः सिद्धिश्चोः दुःखितो होति यथा स एव शिल्पी कुंडला-

निश्चय के [वचन] वचन है वे [परिणामकृत] अपने परिणामों से किये [भवति] होते हैं [शृणु] उनको
 सुनो । [यथा] जैसे [शिल्पिकः] शिल्पी [चेष्टां करोति] अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्म को करता है
 [तु च] परंतु [तस्या अनन्यः तथा] वह उस चेष्टा से भिन्न नहीं [भवति] होता है, तन्मय है [तथा]
 उसी तरह [जीवोपि च] जीव भी [कर्म] अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूपकर्म को [करोति] करता है
 [तस्मात्] उस चेष्टारूप कर्म से [अनन्यः भवति] अन्य नहीं है, तन्मय है । [यथा तु] जैसे [शिल्पिकः]
 शिल्पी [चेष्टां कुर्वाणः] चेष्टा करता हुआ [नित्यदुःखितो भवति] निरंतर दुःखी होता है [तस्माच्च]
 उस दुःख से [अनन्यः स्यात्] प्रथक् नहीं है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी [चेष्टमानः]
 दुःखी] चेष्टा करता हुआ दुःखी होता है ।

टीका—जिस प्रकार निश्चय से सुनार आदि शिल्पी कुंडल आदि परद्रव्य के परिणामस्वरूप
 कर्म को करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्य के परिणामस्वरूप करणों द्वारा करता है, हथौड़ा आदि पर
 द्रव्य के परिणामस्वरूप करणों को ग्रहण करता है, और कुंडल आदि कर्म का फल ग्राम धन आदि
 परद्रव्य के परिणामस्वरूप को पाता है, उनको भोगता है, तो भी वे सभी भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं, उनसे
 अन्य है, इसलिये उनसे तन्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्र से ही उनके
 कर्ता-कर्मपने का और भोक्ता-भोग्यपने का व्यवहार है । उसी प्रकार आत्मा भी पुण्य-पाप आदि पुद्गल
 द्रव्यस्वरूप कर्म को करता है, मन वचनकाय पुद्गलद्रव्यस्वरूप करणों द्वारा कर्म को करता है, मन
 वचनकाय पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप करणों को ग्रहण करता है और सुख-दुःख आदि पुद्गल

पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि
 गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुङ्क्ते च नत्नेनकद्रव्यत्वेन
 ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्व-
 व्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकित्सुर्चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःख-
 लक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपं कर्मफलं भुङ्क्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च
 भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथात्मापि चिकित्सुर्चे-
 ष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुङ्क्ते
 च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैककर्तृकर्म-
 भोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ॥३४६—३५५॥

ननु परिणाम एव किल कर्मविनिश्चयतः

स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया

स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥२११॥

दिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टा कुर्वाणः सन् वित्तखेदेन नित्यं दुःखितो भवति । न केवलं दुःखितः । ततो सेय

द्रव्य के परिणामस्वरूप पुण्य पाप आदि कर्मों के फल को भोगता है, सो भिन्न द्रव्यपने से उनसे अन्य होने पर उनसे तन्मय नहीं होता । इसलिये निमित्त-नैमित्तिक भावमात्र से ही वहां कर्ता-कर्मपना भोक्ता भोग्यपने का व्यवहार है । जैसे वही शिल्पी करने का इच्छुक हुआ अपने हस्त आदि की चेष्टारूप अपने परिणामस्वरूप कर्म को करता है और दुःखस्वरूप अपने परिणामरूप चेष्टामय कर्म के फल को भोगता है उन परिणामों को अपने एक ही द्रव्यपने से अनन्य होने से उनसे तन्मय होता है । इसलिये उनमें परिणाम-परिणामी भाव से कर्ता कर्मपने का तथा भोक्ता भोग्यपने का निश्चय है । उसी तरह आत्मा भी करने का इच्छुक हुआ अपने उपयोग की तथा प्रदेशों की चेष्टारूप अपने परिणामस्वरूप कर्म को करता है और दुःख स्वरूप अपने परिणामरूप कर्म के फल को भोगता है । उन परिणामों के अपने एक ही द्रव्यपने से अन्यपना न होने से उन से तन्मय होता है । इसलिये उन परिणामों में परिणाम परिणामी भाव से कर्ता कर्मपने का और भोक्ता भोग्यपने का निश्चय है ॥३४६—३५५॥

अब इसी अर्थ का दलोक कहते हैं—ननु इत्यादि । अर्थ—हे मुनियो ! तुम यह निश्चय करो कि निश्चय से प्रगत परिणाम ही कर्म है, वह परिणाम अपने आश्रयपरिणामी द्रव्य का ही होता है, अन्य का नहीं होता । क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रय ही अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता । कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, वस्तु द्रव्य पर्यायस्वरूप है, इसलिए उसकी एक अवस्था रूप कृतस्थ स्मिति आदि नहीं होती, सर्वथा नित्यपना बाधा सहित है इस कारण यह निश्चय सिद्धांत है कि अपने परिणामरूप कर्म का आप ही कर्ता है ॥२११॥

बहिलुंठति यद्यपि स्फुटदन्तशक्तिः स्वयं
 तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं ।
 स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिवध्यते
 स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः किलरयते ॥२१२॥
 वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
 निश्चयोयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि बहिलुंठन्नपि ॥२१३॥

अख्यप्रणो तस्माद् दुःखविकल्पादनुभवरूपेणान्यवध स स्यात् तद् चेद्वन्तो दुही जीवो तर्षवाज्ञानिजीवोऽपि विशुद्धज्ञान-
 दर्शनादिव्यक्तिकरूपस्य कार्यसमयसारस्य साधको योऽसौ निश्चयरत्नत्रयात्मकारणसमयसारः, तस्यात्तामे सुखदुःखभोक्तृ-
 त्वकाले हर्षविषादरूपां चेष्टा कुर्वाणः सन्मनसि दुःखितो भवति इति । तथा हर्षविषादचेष्टया सह अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धो-
 पादानरूपेणान्यवध भवति इति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेणाज्ञानिजीवो निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानात् च्युतो भूत्वा सुखयंकारादि-
 च्छेष्टात्तेन व्यवहारनयेन द्रव्यकर्म करोति भुंक्ते च । तर्षवाशुद्धनिश्चयेन भावकर्म चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्थले
 शाबासप्तकं गतं ॥३४६—३४५॥ अथ ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु ज्ञानाति तथापि भवत्तु कुड्ये श्वेतमृत्तिकावनिश्चयेन तन्मयं

अथ इसी अर्थ के समर्थन में कलशरूप काव्य कहते हैं— बहिलुंठति इत्यादि । अर्थ—
 यद्यपि वस्तु आप्र प्रकाशरूप अन्तःशक्ति स्वरूप है तो भी अन्यवस्तु अन्यवस्तु में प्रवेश नहीं करती
 बाहर ही लोटती है । क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तु अपने अपने स्वभाव में नियम रूप हैं
 इसपर आचार्य कहते हैं कि ऐसा होनेपर भी यह जीव अपने स्वभाव से चलायमान होकर आकुलित तथा
 मोही हुआ क्लेशरूप क्यों होता है ? ।

भाषार्थ—वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती और
 यह बड़ा अज्ञान है कि यह प्राणी अपने स्वभाव से चलायमान होके व्याकुल (क्लेशरूप) हो जाता
 है ॥२१२॥

फिर इसी अर्थ को हट्ट करने के लिये श्लोक कहते हैं—वस्तु इत्यादि । अर्थ—जैसे इस लोक में
 एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, इसी कारण वस्तु वस्तुरूप ही है । ऐसा न माना जाय तो वस्तु का
 वस्तुपना ही नहीं ठहर सकता ऐसा निश्चय है । ऐसा होने पर अन्यवस्तु अन्यवस्तु के बाहर लोटती है
 तो भी उसका क्या कर सकती है कुछ भी नहीं कर सकती ।

भाषार्थ—वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि अन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकती, तब अन्य
 का अन्य ने कुछ भी नहीं किया । जैसे चेतन वस्तु के एक क्षेत्रावगारूप पुद्गल रहते हैं तो भी चेतन
 को जड़ द्वारा अपने रूप तो नहीं परिणामा सकते तब चेतन का कुछ भी नहीं किया, यह निश्चयनय का
 मत है, और निमित्त-नैमित्तिक भाव से अन्य वस्तु के परिणाम होता है वह भी उस वस्तु का ही है अन्य
 का कहना व्यवहार है ॥२१३॥

यद्यु वस्तु कुल्लतेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिखायिनः स्वयं ।
 व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१४॥
 जह सेडिया दु ए परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।
 तह जाणथ्रो दु ए परस्स जाणथ्रो जाणथ्रो सो दु ॥३५६॥
 जह सेडिया दु ए परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।
 तह पासथ्रो दु ए परस्स पासथ्रो पासथ्रो सो दु ॥३५७॥
 जह सेडिया दु ए परस्स सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
 तह संजथ्रो दु ए परस्स संजथ्रो संजथ्रो सो दु ॥३५८॥
 जह सेडिया दु ए परस्स सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
 तह दंसणं दु ए परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५९॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥

न भवति इति निश्चयमुख्यत्वेन गाथापंक्तं । यद्येव च श्वेतमृत्तिका कुद्दयं श्वेतं करोतीति व्यवहियते तर्हैव च ज्ञानं श्रेयं वस्तु जानात्येवं व्यवहारोऽस्तीति व्यवहारमुख्यत्वेन गाथापंक्तं । एवं समुदायेन दशकं । तद्यथा;—यथा लोके

यही श्लोक से कहते हैं—यद्यु इत्यादि । अर्थ—कोई वस्तु अन्य वस्तु का कुछ करती है यदि ऐसा कहा जाय तो वस्तु प्राप परिणामी है, भवस्था से अन्य भवस्था रूप होना वस्तु का पर्याय स्वभाव है, इसीसे परिणामी कहते हैं, ऐसे परिणामी वस्तु के अन्य के निमित्त से परिणाम हुआ उसको ऐसा कहना कि यह अन्य ने किया यह व्यवहारनय की दृष्टि से है । और निश्चय से तो अन्य ने कुछ किया नहीं जो परिणाम हुआ वह अपना ही हुआ दूसरे ने उसमें कुछ भी लाकर नहीं रक्खा, ऐसा जानना ॥२१४॥

प्रागे इस निश्चयव्यवहारनय के कथन को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी-कलई-खडियामिट्टी तो [परस्य न] पर की-दीवार प्रादि की नहीं है [सेटिका] सफेदी तो [सा च सेटिका भवति] स्वयं सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञायकः तु] ज्ञायक प्रात्मा तो [परस्य न] परब्रह्म का नहीं है [ज्ञायकः स तु ज्ञायकः] ज्ञायक तो ज्ञायक ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्य न] परब्रह्म की नहीं है [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला प्रात्मा [परस्य न] पर का नहीं है [दर्शकः स तु दर्शकः] दर्शक तो दर्शक ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्य न] पर पदावं दीवार प्रादि की नहीं है [सेटिका]

जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥
 जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं पस्सइ जीवोवि सयेण भावेण ॥३६२॥
 जह परदव्वं मेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं विजहइ णायावि सयेण भावेण ॥३६३॥

ध्वेतिका ध्वेतिसूक्तिका खटिका परद्रव्यस्य कुख्यादेनिश्चयेन ध्वेतिसूक्तिका न भवति तन्मयो न भवति बहिर्भागे सिच्छ-
 तीत्यर्थः । तद्दि किं भवति ? ध्वेतिका ध्वेतिकेन स्वस्वरूपे सिच्छतीत्यर्थः । तथा ध्वेतिसूक्तिकादुच्छातेन ज्ञानात्मा घट-
 पटादिभेदपदार्थस्य निश्चयेन ज्ञायको न भवति तन्मयो न भवतीत्यर्थः तद्दि किं भवति । ज्ञायको ज्ञायक एव स्वस्वरूपे
 सिच्छतीत्यर्थः । एवं ब्रह्माद्वैतवाचित्—ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनमूक्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनैव च
 ध्वेतिसूक्तिकादुच्छातेन दलकं आत्मा-द्रव्यस्य घटादिपदार्थस्य निश्चयेन दलको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यर्थः । तद्दि

सफेदी [सा च सेटिका भवति] वह तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [संयतः तु] त्याग करने
 वाला आत्मा [परस्य न] परद्रव्य का नहीं है [संयतः स तु संयतः] संयत तो संयत ही है [यथा]
 जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्य न] परद्रव्य की नहीं है, [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी
 तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शनं तु] श्रद्धान [परस्य न] पर पदार्थ का नहीं है [दर्शनं]
 [तपु दर्शनं] श्रद्धान तो श्रद्धान ही है । [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान, दर्शन और
 चरित्र में [निश्चयनयस्य भाषितं] निश्चयनय का कथन है [तस्य च] और उस संबंध में
 [समासेन व्यवहारनयस्य वक्तव्यं शृणु] संक्षेप से व्यवहारनय का कथन सुनो ।

[यथा] जैसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन] सफेदी अपने स्वभाव से [परद्रव्यं सेटयति]
 पर द्रव्य-दीवार आदि को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता अपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं
 जानाति] ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है [यथा] जैसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन
 परद्रव्यं सेटयति] सफेदी अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [जीवः
 अपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं परयति] जीव भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता है [यथा] जैसे
 [सेटिका आत्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है
 [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता अपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं विजहाति] ज्ञानी भी अपने स्वभाव से पर-
 द्रव्य को छोड़ता है [यथा] जैसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी अपने स्वभाव
 से परद्रव्य को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [सम्यग्दृष्टिः स्वभावेन परद्रव्यं श्रद्धते] सम्यग्दृष्टि

जह परदब्बं सेडदि हु सेडिया अण्णणो सहावेण ।

तह परदब्बं सहहइ सम्मदिट्ठी सहावेण ॥३६४॥

एवं ववहारस्स दु विण्णिच्छञ्चो णाण्णदंसणचरित्ते ।

भण्णिञ्चो अण्णोसु वि पज्जण्णसु एमेव णायव्वो ॥३६५॥(दशकम्)

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ॥

तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥३५७॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तच्च ॥३५९॥

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६१॥

किं भवति ? दर्शको दर्शक एव स्वस्वरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः । एवं सत्तावलोकनदर्शनं द्रव्यपदार्थरूपेण न परणुमतीति कथन-
मुच्यतेन गाथा गता । तथा तेनैव श्वेतमृत्तिकावृष्टांतेन संयत आत्मा त्याज्यस्य परिग्रहादेः परद्रव्यस्य निश्चयेन त्याजको
न भवति, तन्मयो न भवतीत्यर्थः । तर्हि किं भवति । संयतः संयत एव निर्विकारनिजमनोहरानंदलक्षणस्वस्वरूपे तिष्ठ-
तीत्यर्थः । एवं बीतरागचारित्रमुच्यतेन गाथा गता । तर्ह्येव च तेनैव श्वेतमृत्तिकावृष्टांतेन तत्त्वार्थअज्ञानरूपं सम्यग्दर्शनं
अद्वेषस्य बहिर्भूतबीबादिपदार्थस्य निश्चयनयेन अज्ञानकारकं न भवति, तन्मयं न भवतीत्यर्थः । तर्हि किं भवति ? सम्य-
ग्दर्शनं सम्यग्दर्शनमेव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः । एवं तत्त्वार्थअज्ञानलक्षणसम्यग्दर्शनमुच्यतेन गाथा गता । एवं तु
खिच्छयखयस्स भासिदं खाण्णदंसणचरित्ते एवं पूर्वोक्तगाथाचतुष्टयेन भाषितं व्याख्यानं कृतं । कस्य संबधित्वेन ?
निश्चयनयस्य । न च विषये ? ज्ञानदर्शनचरित्रे । सुणु ववहारखयस्स य वचब्बं इवातीं हे तिण्ण्य । शृणु समाकर्णय ।

अपने स्वभाव से परद्रव्य को अज्ञान करता है [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञान दर्शन चरित्रे] ज्ञान, दर्शन
और चारित्र में [व्यवहारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनय का निर्णय कहा है [अन्येषु पर्यायेषु
अपि एवं ज्ञातव्यः] अन्य पर्यायों में भी ऐसा ही जानना ।

यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६२॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६३॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धां ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६४॥
 एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
 भक्षितोऽन्येष्वपि पर्यायिषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥३६५॥

सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेण स्वैतयं कृत्वादिपरद्रव्यं ।
 अथात्र कृत्वादेः परद्रव्यस्य स्वैतयस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्व-
 संबंधो भीमास्पते—पदि सेटिका कृत्वादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं
 भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटि-
 कायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न
 भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कृत्वादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया
 एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या
 सेटिका सेटिकायाः । किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न
 किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथा दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः ।

किं ? वस्तुव्यं व्याख्यानं । कस्य संबंधित्वेन ? व्यवहारनयस्य । कस्य संबंधिव्यवहारः ? से तस्य पूर्वोक्तज्ञानदर्शनचारित्र-
 नयस्य । केन ? समासेण संश्लेषेण । इति निश्चयनयेन व्याख्यानमुत्पत्तेन सूत्रसंबन्धं गत । अथ व्यवहारः कथयते-
 यथा येन प्रकारेण लोके परद्रव्यं कुड्यादिकं व्यवहारनयेन श्वेतयते श्वेतं करोति न च कुड्यादिपरद्रव्येण सह तन्मयी

टीका—प्रथम ही दृष्टान्त कहते हैं—खडिया (सफेदी) श्वेतगुण से भरा हुआ द्रव्य है । कुटी
 भीत भादि परद्रव्य उसके व्यवहार से श्वेत किए जाते हैं । अब यहां यह विचारते हैं कि खडिया
 और परद्रव्य दोनों में परमार्थ से क्या संबंध है ? जो श्वेत करने योग्य कुटी भादि परद्रव्य हैं,
 उनको श्वेत करने वाली खडिया है या नहीं ? यदि ऐसा माना जावे कि सेटिका भीत भादि
 परद्रव्य की है, तो ऐसा न्याय है कि जो जिसका हो वह उस स्वरूप ही होता है । जैसे आत्मा का
 ज्ञान आत्मस्वरूप ही है । ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवित (विद्यमान) होने पर सेटिका भीत
 भादि की हुई भीत भादि के स्वरूप होनी चाहिये, उससे पृथक् द्रव्य नहीं होना चाहिए । ऐसा
 होने पर सेटिका के निजद्रव्य का तो प्रभाव हो जायगा; भीत भादिक एकद्रव्य ही ठहरेगा । परंतु
 दूसरे द्रव्य का प्रभाव होना ठीक नहीं है क्योंकि एकद्रव्य का अन्य द्रव्यरूप होना तो पहले ही

चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्रेयं पुद्गलादि परद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकरचेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्व-संबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो

भवति । का कर्त्री ? श्वेतिका श्वेतमृत्तिका खटिका । केन कृत्वा श्वेतं करोति ? स्वकीयश्वेतभावेन । तथा तेन श्वेतमृत्तिकादृष्टातेन परद्रव्यं घटादिकं ज्ञेयं बस्तु व्यवहारेण जानाति न च परद्रव्येण सह तन्मयो भवति । कोऽसौ कर्ता ? ज्ञातात्मा । केन जानाति ? स्वकीयज्ञानभावेनेति, प्रथमगाथा गता । तथैव च तेनैव श्वेतमृत्तिकादृष्टातेन घटादिकं दृश्यं परद्रव्यं व्यवहारेण पश्यति न च परद्रव्येण सह तन्मयो भवति । कोऽसौ ? ज्ञातात्मा । केन पश्यति ? स्वकीय-दर्शनभावेनेति द्वितीयगाथा गता । तथैव च तेनैव श्वेतमृत्तिकादृष्टातेन परिग्रहादिकं परद्रव्यं व्यवहारेण विरमति

निषेध कर प्राये है; अन्य द्रव्य पलटकर अन्य द्रव्यरूप नहीं होता । इसलिये यह निश्चय हुआ कि खड़िया कुटी आदि परद्रव्य की नहीं है । यहां पूछते हैं कि यदि खड़िया भीत आदि की नहीं है तो किसकी है ? उसका उत्तर—खड़िया खड़िया की ही है । वहां फिर पूछते हैं कि वह अन्य खड़िया कौन सी है जिस खड़िया की यह खड़िया है ? उसका उत्तर—खड़िया से भिन्न अन्य कोई खड़िया नहीं है । तो क्या है ? खड़िया के स्वस्वामिरूप अंश ही है । सो ये अंशों के अन्यपना है । वहां कहते हैं कि, यहां पर निश्चयनय में स्वस्वामिअंश का व्यवहार से क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि खड़िया अन्य किसी की भी नहीं, खड़िया खड़िया की है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है वैसा ही दार्ष्टान्तिक अर्थ है । इस लोक में प्रथम तो चेतने वाला आत्मा ज्ञानगुण से भरे स्वभाववाला द्रव्य है, उसके व्यवहार से जानने योग्य पुद्गल आदिक परद्रव्य है । यहां उस आत्मा का और पुद्गल आदि परद्रव्य दोनों का परमार्थ तत्त्वरूप संबंध विचारते हैं कि पुद्गल आदि परद्रव्यों का चेतयिता आत्मा है या नहीं ? यदि ऐसा माना जाय कि चेतयिता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्य का है तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह वही है अन्य नहीं । इस तरह आत्मा का ज्ञान हुआ आत्मा ही है ज्ञान कुछ पृथक् द्रव्य नहीं है । ऐसे परमार्थरूप तत्त्व संबंध के जीवित (विद्यमान) होने पर आत्मा पुद्गलादिक का होवे तो पुद्गलादिक ही होना चाहिये । ऐसा होने पर आत्मा के स्वद्रव्य का अभाव हो जायगा, पुद्गल द्रव्य ही ठहरेगा, आत्मा अलग द्रव्य नहीं सिद्ध होगा । सो ऐसा नहीं होता है अर्थात् द्रव्य का अभाव नहीं होता । क्योंकि अन्य द्रव्य को पलटकर अन्य द्रव्य होने का निषेध तो पहले ही कह प्राये हैं । इसलिये चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं होता । यहां पूछते हैं कि, चेतयिता आत्मा पुद्गलादि परद्रव्य का नहीं है तो किसका है ? उसका उत्तर—चेतयिता का ही चेतयिता है । फिर पूछते हैं कि वह दूसरा चेतयिता कौन सा है जिसका यह चेतयिता है ? उसका उत्तर—चेतयिता से अन्य कोई चेतयिता तो नहीं है । तो क्या है ? वहां कहते हैं कि स्वस्वामिअंश हैं, वे अन्य कहे जाते हैं । वहां पर कहते हैं यहां निश्चयनय में स्वस्वामिअंश के व्यवहार से क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञायक है वह निश्चय से अन्य किसी का ज्ञायक नहीं है आप ही ज्ञायक है ऐसा निश्चय है ।

अब जैसा ज्ञायक दृष्टांत दार्ष्टान्त से कहा वैसा ही दर्शक को कहते हैं । वहां खड़िया प्रथम तो श्वेत

ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्, एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्तुच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्ताईं कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः । किं च सेटिकात्र तावच्छ-

त्यजति न च परद्रव्येण सह तन्मयो भवति । स कः कर्ता ? ज्ञातात्मा । केन कृत्वा त्यजति ? स्वकीयनिविकल्पसमाधि-परिणामेनेति तृतीयगाथा गता । तथैव च तेनैव श्वेतमूत्तिकादृष्टातेन जीवादिर्कं परद्रव्यं व्यवहारेण श्रद्धाति न च पर-द्रव्येण सह तन्मयो भवति । स कः कर्ता ? सम्बन्धुष्टिः । केन कृत्वा ? स्वकीयश्रद्धानपरिणामेनेति चतुर्थगाथा गता ।

गुण से भरे स्वभाव वाली द्रव्य है उससे व्यवहार से श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । सो सेटिका और कुटी आदि परद्रव्य इन दोनों का यहां परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारते है—श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य के श्वेत करने वाली खड़िया है या नहीं ? वहां जो खड़िया कुटी आदिक की है ऐसा मानो तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वही है अन्य नहीं है । जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ आत्मा ही है । ऐसे परमार्थरूप संबंध के विद्यमान होने पर खड़िया कुटी आदि की यदि हो तो कुटी आदिक होनी चाहिये । ऐसा होने पर खड़िया के स्वद्रव्य का नाश हो जायगा किंतु द्रव्य का उच्छेद नहीं होता । क्योंकि एक द्रव्य का अन्यद्रव्यरूप पलटने का पहले ही निषेध कर चुके है । इस कारण खड़िया कुटी आदि को नहीं है । यहां पूछते हैं—सेटिका कुटी आदि की नहीं है तो किसकी है ? उसका उत्तर—सेटिका सेटिका की ही है । फिर पूछते हैं—वह दूसरी सेटिका कीनसी है कि जिसकी यह सेटिका है ? उसका उत्तर—दूसरी सेटिका तो नहीं है कि जिसकी यह सेटिका हो मके । तो क्या है ? स्वस्वामि अंश ही अन्य है । वहां कहते हैं यहां निश्चयनय में स्वस्वामिअंश के व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं । तो यह सिद्ध हुआ कि सेटिका किसी की भी नहीं सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसे यह दृष्टांत है वैसे यहां दार्ष्टान्तिक अर्थ है—यहां चेतयिता आत्मा प्रथम ही दर्शनगुण से परिपूर्ण स्व-भाव वाला द्रव्य है, उसके व्यवहार से देखने योग्य पुद्गल आदि परद्रव्य हैं । अब यहां दोनों का परमार्थभूत तत्त्वरूप संबंध विचारते हैं कि जो पुद्गल आदि परद्रव्य है उसका चेतयिता है या नहीं ? यदि चेतयिता पुद्गल द्रव्यादि का है ऐसा मानो तो यह न्याय है कि जो जिसका होता है वह वही है अन्य नहीं है । जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ आत्मा ही है ज्ञान भिन्न द्रव्य नहीं है ऐसे तत्त्वसंबंध के विद्यमान होनेपर चेतयिता पुद्गल आदि का हुआ पुद्गल आदिक ही हो सकेगा, भिन्न द्रव्य न हो सकेगा । ऐसा होनेपर चेतयिता के स्वद्रव्यका नाश हो जाएगा, परंतु द्रव्यका नाश होता नहीं । क्योंकि अन्यद्रव्य को पलट कर अन्यद्रव्य होने का पहले ही निषेध कर चुके हैं । इसलिये यह ठहरा कि चेतयिता पुद्गल द्रव्य आदि का नहीं है । यहां पूछते हैं कि चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदि का नहीं है तो कियका है ? उसका उत्तर—चेत-

वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो भीमांस्यते ।

एसो व्यवहारस्स दु विधिच्छिद्यो शास्त्रदसखचरिषे भण्डिदो भणितः कथितः । बोऽसो कर्मतापन्नः ? एष प्रत्यक्षी मूतः, पूर्वोक्तगणाभावनुष्ठेन निदिष्टो विनिश्चयः, व्यवहारानुयायी निश्चय इत्यर्थः । कस्य संबंधो ? व्यवहार-नयस्य । क्व विषये ? ज्ञानवशंनचारित्रयमे अण्येषु वि पञ्जणसु एमेव शादव्यो इयमोवनादिकं मया मुक्तं,

यिता का ही चेतयिता है । फिर पूछते हैं वह दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यह चेतयिता है ? उसका उत्तर—चेतयिता से अन्य तो चेतयिता नहीं है । तो क्या है । स्वस्वामिभ्रंश ही अन्य है । वहां कहते हैं कि यहां निश्चयनय में स्वस्वामिभ्रंश का व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं । तब यह ठहरा कि चेतयिता किसी का भी दर्शक नहीं है दर्शक है वह दर्शक ही है । यहां निश्चयनय में स्वस्वामिभ्रंश के व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं यह निश्चय है । अब इसी तरह चारित्र को भी कहते हैं—वहां जैसे सेटिका प्रथम ही जिसका स्वभाव श्वेतगुण से भरा है ऐसा द्रव्य है, उसके व्यवहार से श्वेत करने योग्य कुटी भ्रादि परद्रव्य है । अब यहां दोनों का परमार्थ से संबंध विचारते हैं । श्वेत करने योग्य कुटी भ्रादि परद्रव्य के श्वेत करने वाली सेटिका है या नहीं ? जो सेटिका कुटी भ्रादि की है ऐसा मानिये तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह वही है अन्य नहीं है । जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ आत्मा ही है अन्यद्रव्य नहीं है । ऐसे परमार्थरूप तत्त्व संबंध को जोवित (विद्यमान) होने पर सेटिका कुटी भ्रादि की हुई कुटी भ्रादि ही होगी । ऐसा होने पर सेटिका के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जायगा सो द्रव्य का उच्छेद नहीं होता । क्योंकि अन्य द्रव्य को पलट कर अन्य द्रव्य होने का निषेध पहले कर चुके हैं । इसलिये सेटिका कुड्यादिक की नहीं है । वहां पूछते हैं कि कुड्यादि की नहीं है तो कौन सी सेटिका है ? उसका उत्तर—सेटिका की ही सेटिका है । फिर पूछते हैं कि वह दूसरी सेटिका कौन सी है जिसकी यह सेटिका है । उसका उत्तर—इस सेटिका से अन्य सेटिका तो नहीं है । तो क्या है ? स्वस्वामिभ्रंश है वे ही अन्य हैं । वहां कहते हैं स्वस्वामिभ्रंश से निश्चयनय में क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं । तब यह ठहरा कि सेटिका अन्य किसी की भी नहीं है सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है वैसा दार्ष्टान्तिक अर्थ है । चेतयिता आत्मा है वह प्रथम ही ज्ञान दर्शन गुण से भरा जिसका स्वभाव परके त्यागरूप है ऐसा द्रव्य है, उसके व्यवहार से त्यागने योग्य पुद्गल भ्रादि परद्रव्य है । अब यहां दोनों के परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारते हैं—त्यागने योग्य पुद्गल भ्रादि परद्रव्य के त्यागने वाला चेतयिता है या नहीं ? जो चेतयिता पुद्गल भ्रादि परद्रव्य का है ऐसा मानिये तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वही वही है जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है अन्यद्रव्य नहीं । ऐसा तत्त्वसंबंध विद्यमान होने पर चेतयिता पुद्गल भ्रादि का हुआ पुद्गल भ्रादिक ही होगा । ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जायगा । सो द्रव्य का उच्छेद होता नहीं । क्योंकि अन्यद्रव्य को पलट कर अन्यद्रव्य होने का प्रतिषेध पहले ही कर चुके हैं । इसलिये चेतयिता पुद्गलादिक का नहीं हो सकता । वहां पूछते हैं कि

यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात्र तावद्दर्शनगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो

इदमहि विषयकंटादिकं त्यक्तं, इदं गृहादिकं कृतं, तत्सर्वं व्यवहारेण । निश्चयेन पुनः स्वकीयरागादिपरिणाम एव कृतो भुक्तव्यः । एवमित्याद्यन्तेष्वपि पर्यायेषु निश्चयव्यवहारनयविभागो ज्ञातव्य इति । किं च यदि व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति तर्हि निश्चयेन सर्वज्ञो न भवतीति पूर्वपक्षे परिहारमाह—यथा स्वकीयसुखादिकं तन्मयो भूत्वा जानाति तथा बहिर्द्वयं न जानाति तेन कार्त्स्न्येन व्यवहारः । यदि पुनः परकीयसुखादिकमात्ममुखादिवत्तन्मयो भूत्वा जानाति तर्हि यथा स्वकीय-

चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है तो कौन सा चेतयिता है ? उसका उत्तर—चेतयिता का ही चेतयिता है । फिर पूछते हैं वह दूसरा चेतयिता कौनसा है ? जिसका यह चेतयिता है । उसका उत्तर—चेतयिता से अन्य चेतयिता तो नहीं है । तो क्या है ? स्वस्वामिभ्रंश ही अन्य है । वहां कहते हैं—यहां निश्चयनय में स्वस्वामिभ्रंश का व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं । तब यह ठहरा कि अपोहक (त्यागनेवाला) है, वह किसी का भी अपोहक नहीं है, अपोहक है वह अपोहक ही है ऐसा निश्चय है ।

अब व्यवहार को कहते हैं—जैसे वही सेटिका जिसका स्वभाव श्वेतगुण से भरा हुआ है वह आप कुटी आदि परद्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमती तथा कुट्यादिक परद्रव्य को अपने स्वभाव से नहीं परिणमती हुई जिसको कुट्यादि परद्रव्य निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उपजती हुई कुट्यादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से सफेद करती है । कैसा है परद्रव्य ? जिसको सेटिका निमित्त है ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । उसको श्वेत करती है ऐसा व्यवहार करते हैं । उसी तरह चेतयिता आत्मा भी जिसका स्वभाव ज्ञानगुण से भरा हुआ है ऐसा है । वह आप तो पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणमित हुआ नहीं है और न ही पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव से परिणामता हुआ है । तथा जिसको पुद्गल आदि परद्रव्य निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न होता हुआ है । वह पुद्गलादि परद्रव्य जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है, उसको अपने स्वभाव से जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है । ऐसा तो ज्ञान का व्यवहार है । अब दर्शनगुण का व्यवहार कहते हैं—जैसे वही सेटिका जिसका स्वभाव श्वेतगुण से भरा हुआ है, वह आप कुट्यादि

मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तद्यदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिबिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्पुच्छेदः ? ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः । अपि च सेटिका अत्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुब्धादि परद्रव्यं । अथात्र कुब्धादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयंतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुब्धादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तद्यदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुब्धादेर्भवती कुब्धादिरेव भवेत् । एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिबिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्पुच्छेदः ? ततो न भवति सेटिका कुब्धादेः । यदि न भवति सेटिका कुब्धादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ?

सुखसंवेदने सुखी भवति तथा परकीयसुखदुःखसंवेदनकाले सुखी दुःखी च प्राप्नोति न च तथा । यद्यपि स्वकीयसुखसंवेदनापेक्षया निश्चयः, परकीयसुखसंवेदनापेक्षया व्यवहारस्तथापि छद्मनस्थव्रतापेक्षया सोऽपि निश्चय एवेति । ननु सीय-

परद्रव्य के स्वभाव से तो परिणामन नहीं करती हुई है और कुट्यादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से परिणामन नहीं कराती हुई है । तथा जिसको कुट्यादि परद्रव्य निमित्त है, ऐसे श्वेतगुण से भरे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है । वह कुट्यादि परद्रव्य जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । उसको अपने स्वभाव से सफेद करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है । उसी तरह चेतयिता भी जिसका स्वभाव दर्शनगुण से भरा है ऐसा है । वह स्वयं (आप) तो पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव से परिणामन नहीं करता है और पुद्गल आदि परद्रव्य को भी अपने स्वभाव से परिणामन नहीं कराता है । तथा जिसको पुद्गल आदि परद्रव्य निमित्त है ऐसा अपने दर्शनगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । वह पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुए को अपने स्वभाव से देखता है ऐसा व्यवहार किया जाता है । इस तरह दर्शनगुण का व्यवहार है । अब चारित्र का व्यवहार कहते हैं—जैसे वही सेटिका जिसका स्वभाव श्वेतगुण से भरा है ऐसी है वह आप कुट्यादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणामन नहीं करती हुई है तथा कुट्यादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से नहीं परिणामाती हुई है । और जिसको कुट्यादि परद्रव्य निमित्त है ऐसा श्वेतगुण से भरे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है तथा वह कुट्यादि परद्रव्य जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न उसको

सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात्र तावद् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोहं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोहस्यापोहकः चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो भीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः । अथ व्यवहारव्याख्या-
नम् । यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुब्जादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममाना कुब्जादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन्ती कुब्जादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुब्जादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते । किंच यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुब्जादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममाना कुब्जादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयती कुब्जादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भर-

तोऽपि ब्रूते व्यवहारेण सर्वत्र, तस्य किमिति दूषणं दीयते भवतिरिति ? तत्र परिहारमाह—सौगतादिमते यथा निष्क-
यापेक्षया व्यवहारो मूषा, तथा व्यवहाररूपेणापि व्यवहारो न सत्य इति, जैनमते पुनर्मयवहारनयो यथापि निष्कयापेक्षया
मूषा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य इति । यदि पुनर्लोकव्यवहाररूपेणापि सत्यो न भवति तर्हि सर्वोऽपि लोकव्यवहारो

सेटिका अपने स्वभाव से श्वेत करती है । ऐसा व्यवहार किया जाता है । उसी तरह चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शन गुण से भरा परके अपोहन (त्याग) रूप स्वभाव है । वह स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणामन नहीं करता है और पुद्गलादि परद्रव्य को भी अपने स्वभाव से नहीं परिणामता । तथा पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसा अपने ज्ञानदर्शनगुण से भरा पर के त्याग करने रूप स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । सो जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसा अपने स्वभाव के परिणाम से

स्वभावस्य परिखामेनोत्पद्यमाना कुब्जादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिखामे-
नोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः
स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिखाममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिखामयन् पुद्ग-
लादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिखामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं
चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिखामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन परयतीति व्यवहियते ।
अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुब्जादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिखाम-
माना कुब्जादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिखामयती कुब्जादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुण-
निर्भरस्वभावस्य परिखामेनोत्पद्यमाना कुब्जादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य
परिखामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भ-
रपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिखाममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्व-
भावेनापरिखामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य
परिखामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिखामेनोत्पद्य-
मानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचारित्रपर्यायाणां निश्च-
यव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः ॥३५६॥३६५॥

मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रसंगः । एवमात्मा व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति पश्यति निश्चयेन पुनः स्वदृश्यमेवेति । तत्पक्ष-
याति श्रामारायादि सर्वं कालिदं ब्रह्म ज्ञेयवस्तु किमपि नास्ति यद् ब्रह्माद्वैतवादिनो वदन्ति तन्निषिद्धं । यद्यपि सौगतो भवति

उत्पन्न जो पुद्गलादि परद्रव्य उसको अपने स्वभाव से त्यागता है । ऐसा व्यवहार किया जाता है । ऐसे
ये आत्मा के ज्ञानदर्शनचारित्र पर्यायों का निश्चय व्यवहार है । इसी प्रकार अन्य भी जो कोई पर्याय
हैं उन सभी पर्यायों का निश्चय व्यवहार जानना ।

भाषार्थ—शुद्धनय से आत्मा का एक चेतनामात्र स्वभाव है । उसके परिणाम देखना, जानना,
अज्ञान करना और परद्रव्य से निवृत्त होना है । वहाँ निश्चयनय के विचारिये, तब आत्मा परद्रव्य का ज्ञायक
नहीं कहा जा सकता, न दर्शक, न अज्ञान करने वाला और न त्याग करनेवाला कहा जा सकता है ।
क्योंकि परद्रव्य का और आत्मा का निश्चय से कुछ भी संबंध नहीं है । जो ज्ञाता ब्रह्मा अज्ञान करनेवाला
त्याग करने वाला, ए सब भाव हैं सो आप ही है । भाव्य-भावक का भेद कहना भी व्यवहार है । और
परद्रव्य का ज्ञाता, ब्रह्मा, अज्ञान करने वाला त्याग करने वाला जो कहते हैं वह भी व्यवहारनय से कहते
हैं, क्योंकि परद्रव्य का और आत्मा का निमित्तनैमित्तिक भाव है । सो परके निमित्त से कुछ भाव हुए
देख व्यवहारी जन कहते हैं कि परद्रव्य को जानता है, परद्रव्य को देखता है, परद्रव्य का अज्ञान
करता है और परद्रव्य को त्यागता है । इस तरह निश्चय व्यवहार का प्रकार जान यथावत् अज्ञान
करना ॥३५६-३६५॥

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्थितमतेस्तत्त्वं सद्युत्परयतो-
 नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।
 ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः
 किं द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तत्त्वाच्छयवर्ते जनाः ॥२१५॥
 शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनार्त्तिक स्वभावस्य शेष-
 मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
 ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमि-
 ज्ञानं ज्ञेयं कल्पयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२१६॥

ज्ञानमेव षटपटादिज्ञेयाकारेण परिणामति न च ज्ञानाङ्गिन्नं ज्ञेयं किमप्यस्ति तदपि निराकृतं । कथं ? इति चेत्, यदि ज्ञानं ज्ञेयरूपेण परिणामति तदा ज्ञानाभावः प्राप्नोति यदि वा ज्ञेयं ज्ञानरूपेण परिणामति तदा ज्ञेयाभावस्तथा सत्यमयभू-
 न्यत्वं, स च प्रत्यक्षविरोधः । एवं निश्चयभ्यवहारव्याख्यानमुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूत्रदशकं गतं ॥३५६—

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—शुद्ध इत्यादि । अर्थ—आचार्य कहते हैं कि जिसने शुद्धद्रव्य के निरूपण में बुद्धि लगाई है, और जो तत्त्व का अनुभव करता है, ऐसे पुरुष के एकद्रव्य में प्राप्त हुआ अन्यद्रव्य कुछ भी कदाचित् नहीं प्रतिभासित होता । तथा ज्ञान अन्य ज्ञेय पदार्थों को जानता है सो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है । ये लोक हैं वे अन्यद्रव्य के ग्रहण में आकुलित हुए शुद्ध-स्वरूप से क्यों चिगते हैं ?

भावार्थ—शुद्धनय की दृष्टि से तत्त्व का स्वरूप विचारने से अन्यद्रव्य का अन्यद्रव्य में प्रवेश नहीं दीखता, परन्तु ज्ञान में अन्यद्रव्य प्रतिभासित होता है सो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है, ज्ञान उनको ग्रहण नहीं करता । ये लोक अन्यद्रव्य का ज्ञान में प्रतिभास देख अपने ज्ञानस्वरूप से छूट ज्ञेयके ग्रहण करने की बुद्धि करते हैं सो यह अज्ञान है । आचार्य ने उसको करुणा से कहा है कि ये लोक तत्त्व से क्यों चिगते हैं ? ॥२१५॥

अब इसी अर्थ को काव्य से दृढ़ करते हैं—शुद्धद्रव्यस्वरस इत्यादि । अर्थ—द्रव्य का निज भाव स्वभाव है । आत्मा का ज्ञान चेतना स्वभाव है । शुद्ध आत्मा का निज रस ज्ञान चेतना है । उसके होने पर अन्य द्रव्य कुछ भी नहीं हैं । परमार्थ से संबंध नहीं है । जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्वल करती है तथापि पृथ्वी चांदनी की कदापि नहीं होती । उसी तरह ज्ञान ज्ञेयपदार्थ को सदाकाल जानता है तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता है ।

भावार्थ—शुद्धनय की दृष्टि से देखिये तब किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता । जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्ज्वल करती है परन्तु चांदनी की पृथ्वी कुछ नहीं लगती; उसी तरह ज्ञान ज्ञेय को जानता है परन्तु ज्ञान का ज्ञेय कुछ नहीं लगता । आत्मा का ज्ञान स्वभाव है इसकी स्वच्छता में ज्ञेय स्वयमेव भ्रलकते हैं तो भी ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है ॥२१६॥

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावद्
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्ये' ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं

भावाभावौ भवति तिरयन्येन पूर्णस्वभावः ॥२१७॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणो विसये ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणो कम्मे ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तम्मि कम्महि ॥३६७॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणो काये ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३६८॥

३६५॥ अथ यावत्कालं निजशुद्धात्मानामात्मत्वेन न जानाति, पञ्चेन्द्रियविषयादिकं परद्रव्यं च परत्वेन न जानात्ययं जीवस्तावत्कालं रागद्वेषाभ्यां परिणमतीति । अथवा बहिरंगपञ्चेन्द्रियविषयत्यागसहकारित्वेनाभिहितचित्तभाजनोत्पन्न-निबिकारसुखामृतरसास्वादबलेन विषयकर्मकायानां विघातं करोम्यहमित्यजानन् स्वसंचित्तरहितकायबलेनोत्पन्नं दमयति । तस्य भवज्ञानार्थं सिद्धान्तं प्रयच्छति—दर्शनज्ञानचारित्रं किमपि नास्ति । केषु ? शब्दादिपञ्चेन्द्रियविषयेषु ज्ञानावरणादि

अथ कहते हैं कि ज्ञान में राग-द्वेष का उदय कहां तक है ? उसका काव्य है—रागद्वेष इत्यादि ।

अर्थ—यह ज्ञान जब तक ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञेयभाव को प्राप्त नहीं होता तब तक रागद्वेष दोनों उदय होते हैं । इसलिये यह ज्ञान अज्ञानभाव को दूर करके ज्ञानरूप हो इसी कारण भाव अभाव ज्ञान में होते हैं उनको दूर करता हुआ पूर्ण स्वभाव हो ।

भावावर्ध—जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नहीं होता ज्ञेय ज्ञेयरूप नहीं होता तब तक राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । इसलिये यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञानरूप हो अर्थात् जिस कारण ज्ञान में भाव अभाव ये दो अवस्थायें होती हैं वे मिट जाय और ज्ञान पूर्णस्वभाव को प्राप्त हो जाय । यह प्रार्थना है ॥२१७॥

अग्रे कहते हैं कि रागद्वेष मोह से दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है । दर्शनज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, आत्मा ही में दर्शन ज्ञान चारित्र है, और आत्मा में ही अज्ञान से राग द्वेष मोह है इसलिए अज्ञान से अपना ही घात होता है;—[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन ज्ञान चारित्र [अचेतने विषये तु] अचेतन विषय में तो [किंचिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं है [तस्मात्] इसलिये [तेषु विषयेषु] उन विषयों में [चेतयिता] आत्मा [किं इति] क्या घात करे ? [दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन ज्ञान चारित्र [अचेतने कर्मणि तु] अचेतन कर्म में [किंचिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं है । [तस्मात्] इसलिये

एणस्स दंसणस्स य भणित्थो धात्थो तहा चरित्तस्स ।
 णवि तर्हि पुग्गलदब्बस्स कोऽवि धात्थो उ णिदिट्ठो ॥३६६॥
 जीवस्स जे गुणा केइ एत्थि खलु ते परेसु दब्बेसु ।
 तहा सम्माइट्ठिस्स णत्थि रागो उ विसएसु ॥३७०॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणराणपरिणामा ।
 एणण कारणेण उ सहादिसु एत्थि रागादि ॥३७१॥ (षट्कम्)

दर्शनज्ञानचरित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।

तस्मार्त्तिकं हंति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥३६६॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।

तस्मार्त्तिकं हंति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥३६७॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।

तस्माद् किं हंति चेतयिता तेषु कायेषु ॥३६८॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य ।

नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तुनिर्दिष्टः ॥३६९॥

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।

तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥३७१॥

व्यक्तकर्मसु औदारिकादिपंचकायेषु । कथं मृतेषु तेषु ? अचेतनेषु । तस्मार्त्तिकं घातयते चेतयिता धात्वा तेषु ब्रह्मस्वरूप-
 विषयकर्मकायेषु ? न किमपि । किञ्च धाम्मादिपंचैश्वर्यविषयाभिलाषरूपो ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मबंधकारणभूतः कायन-

[तत्र कर्मणि] उक्तं कर्म में [चेतयिता] धात्वा [किं हंति] क्या घात करे ? [दर्शनज्ञानचरित्रं]
 दर्शन ज्ञान चरित्र [अचेतने काये तु] अचेतन काय में [किञ्चिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं है [तस्माद्]
 इसलिये [तेषु कायेषु] उन कायों में [चेतयिता] धात्वा [किं हंति] क्या घाते ? [घातः] घात
 [ज्ञानस्य दर्शनस्य तथा चरित्रस्य] ज्ञान का दर्शन का तथा चरित्र का [भणितः] कहा है [तत्र]
 वहाँ [पुद्गलद्रव्यस्य तु] पुद्गल द्रव्य का तो [कोपि घातः] कुछ भी घात [नापि निर्दिष्टः] नहीं
 कहा । [ये केचित्] जो कुछ [जीवस्य गुणाः] जीव के गुण हैं [ते] वे [खलु] निश्चय से [परेषु द्रव्येषु]

यद्वि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यच्च यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते । यत्र यन्न भवति तत्तद्घातेन हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । तथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, नच दर्शनज्ञानचारि त्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवंतीत्यायाति अन्यथा तद्घाते' पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत एवं ततो ये यावन्तः

मद्वक्त्रपदच योऽसौ मिथ्यात्वरामादिपरिणामो मनसि तिष्ठति तस्य घातः कर्तव्यः ते च शब्दादयो रागादीनां बहिरंग-
कारणभूतास्त्वाज्याः—इति भावार्थः । तस्यैव पूर्वोक्तगाथात्रयस्य विशेषविबरणं करोति—तद्यथा—**शाखस्स दंसखस्स
य भण्णित्थो घादो तद्वा चरिचस्स** शब्दादिपंचेंद्रियाभिलाषरूपेण कायममस्वरूपेण वा ज्ञानावरणादिकर्मबंधनिमित्तमन-
तानुबध्यादिरागद्वेषरूपं घनमनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तस्य मिथ्याज्ञानस्य निविकल्पसमाधिप्रहरोनं सर्वज्ञंघातो भणितः
न केवलं मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादर्शनस्य च । तस्यैव मिथ्यात्वचारित्रस्य च **खवि तद्धि कोवि पुग्गलदव्वे घादो दु
खिद्धित्थो** न च तत्राचेतने शब्दादिविषयकर्मकार्यरूपे पुद्गलद्रव्ये कोऽपि घातो निश्चितः । किं च यथा घटाधारभूते
प्रदीपे हते सति घटो हतो न भवति तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादिपंचेंद्रियविषये हतेऽपि सति मनसि गता रागादयो हता
न भवन्ति नचाग्न्यस्य घाते कृते सत्यग्न्यस्य घातो भवति । कस्मात् ? प्रतिप्रसंगोदिति भावः । **जीवस्स जे गुग्गा केर्रे
खत्थि ते खलु परेसु दव्वेसु** यस्माज्जीवस्य ये केचन सम्यक्त्वादयो गुणस्ते परेषु परद्रव्येषु शब्दादिविषयेषु न संति
ल्लु स्फुटं तद्वा सम्मादिद्धिस्स खत्थि रागो दु विसयेसु तस्मात्कारणानिविषयस्वशुद्धात्मभावनेत्यनुक्तत्वात्तस्य
सम्यक्द्रष्टृविषयेषु रागो नास्तीति **रागो दोसो मोहो जीवस्स दु जे अण्णयणपरिणामा** रागद्वेषमोहा यस्मादज्ञान-

परद्रव्यों में [न संति] नहीं हैं [तस्मात्] इसलिये [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टि के [विषयेषु] विषयों में [रागस्तु] राग ही [नास्ति] नहीं है [रागः द्वेषः मोहः] राग-द्वेष-मोह ये सब [जीवस्यैव च] जीव के ही [अनन्यपरिणामाः] एक (अभेद) रूप परिणाम हैं [एतेन कारणेन तु] इसी कारण [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादिकों में [न संति] नहीं हैं ।

टीका—निश्चय से जो जिसमें होता है वह उसके घात होने पर घाता जाता है । जैसे दीपक में प्रकाश है सो दीपक के घात होने से प्रकाश भी हना जाता है । और जिसमें जो है, उसके घात होने से उस आधार का भी घात होता है; जैसे प्रकाश का घात होने से दीपक भी हना जाता है । जो जिसमें नहीं है वह उसके घात होने से नहीं हना जाता जैसे घट का घात होने से दीपक नहीं हना जाता । तथा जिसमें जो नहीं है वह उसके घात होने से नहीं हना जा सकता । जैसे बड़े में दीपक का घात होने से बड़ा नहीं घाता जाता । आत्मा के धर्म दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य पुद्गलद्रव्य के घात होने पर भी नहीं घाते जाते, तथा दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का घात होने पर पुद्गलद्रव्य भी नहीं घाता जाता । इस तरह दर्शन ज्ञान

केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् परयामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणाघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणाघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खनिः ? रागद्वेषमोहा हि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वादिविषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति । एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यग्दृष्टेर्न भवंतो न भवंत्येव ॥३६६॥३७१॥

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्

तौ वस्तुत्वप्रसिद्धितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षयतु ततस्तत्त्वदृष्टया स्फुटंतौ

ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलाचिः ॥२१८॥

निजीवस्यासुखनिश्चयेनाभिन्नपरिणामः । एदेन कारणेण दु सदादिसु श्थि रागादी तेन कारणेन शब्दादिमनोज्ञानमनोज्ञपंचेन्द्रियविषयेष्वचेतनेषु यद्यप्यज्ञानो जीवो भ्रातिज्ञानेन शब्दादिसु रागादीनु कल्पयत्यारोपयति तथापि शब्दा-

धीर चारित्र पुद्गलद्रव्य में नहीं हैं । यदि ऐसा न हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने से पुद्गलद्रव्य का घात अवश्य हो जावेगा और पुद्गलद्रव्य का घात होने से दर्शन-ज्ञान और चारित्र का घात अवश्य हो जावेगा । इसीलिये आचार्य कहते हैं कि जीवद्रव्य के गुण हैं वे सभी परद्रव्यों में नहीं हैं । ऐसे पुद्गल को अच्छीतरह हम देखते हैं । यदि ऐसा न हो तो यहांपर भी जीव के गुणका घात होने से पुद्गलद्रव्य का घात अवश्य होना चाहिये और पुद्गलद्रव्य का घात होने से जीव गुण का घात अवश्य होना चाहिये । सो ऐसा नहीं होता । अब विचारते हैं कि ऐसा होनेपर सम्यग्दृष्टि के विषयों में राग किस कारण से होता है ? वहां कहते हैं कि किसी भी कारण से नहीं होता । तब पूछते हैं कि राग के उपजने की कौनसी खान है ? वहां कहते हैं कि रागद्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम हैं । यह अज्ञान ही रागादिक के उपजने की खान है । क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, उनमें रागादिक अज्ञानमय परिणाम नहीं है । जब अज्ञान का अभाव हो जावे तब आत्मा सम्यग्दृष्टि होवे तब उसमें रागादिक भी नहीं हो सकते इस तरह रागादिक विषयों में न होते हुए सम्यग्दृष्टि के न होने से नहीं होते ।

भाषार्थ—दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि जितने जीव के गुण हैं वे अचेतन पुद्गलद्रव्य में नहीं हैं । आत्मा के अज्ञानमय परिणाम से ही राग-द्वेष-मोह होते हैं, उनसे अपने ही दर्शन-ज्ञानचारित्र आदि गुण घाते जाते हैं और वे राग द्वेष मोह जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं । जब अज्ञान का अभाव हो जाने पर सम्यग्दृष्टि बन जाता है तब वे राग-द्वेष-मोह नहीं उत्पन्न होते । ऐसा होनेपर शुद्ध-द्रव्य की दृष्टि में पुद्गल में भी रागद्वेष मोह नहीं है और सम्यग्दृष्टि जीव में भी नहीं है । इसतरह वे दोनों में ही नहीं हैं । तथा पर्यायदृष्टि में जीव के अज्ञान प्रवस्था में हैं, ऐसा जानना ॥३६६॥३७१॥

अब इस अर्थ का कलशकण काव्य कहते हैं—रागद्वेष इत्यादि । अर्थ—इस आत्मा में ज्ञान ही अज्ञानभाव से रागद्वेषरूप परिणमित होता है । वास्तव में स्थायिदृष्टि से देखे जाय तो रागादिक कुछ

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्टया नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।
सर्वद्रव्योत्पत्तिरितरचकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२१६॥
अणदविण्ण अणदवियस्स ण कीरण गुणुप्पात्थो ।
तस्मा उ सव्वदव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥३७२॥

अन्यद्रव्येष्वन्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।
तस्मात् सर्वद्रव्याण्युत्पद्यते स्वभावेन ॥३७२॥

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतीति शंक्यं—अन्यद्रव्येष्वन्यद्रव्यगुणोत्पाद-
करस्वयायोगात् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथाहि—मृत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्यमाना किं
कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुम्भकरणा-

विषु रागादयो न संति । कस्मात् ? शब्दादीनामचेतनत्वात् । ततःस्थितं तावदेव रागद्वेषद्वयमुदयते बहिरात्मनो यावन्मनसि
त्रिगुप्तिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति । इति माघाषट्कं गतं ॥३६६-३७१॥ एवमेतदप्यायति शब्दादीन्प्रियविषया भवेतनाश्वे-
तनरागाद्युत्पत्तौ निश्चयेन कारणं न भवति;—अणदविण्ण अणदवियस्स णो कीरणे गुणविधादो भन्य-
द्रव्येण बहिरंगनिमित्तभूतेन कुम्भकारादिनाऽन्यद्रव्यस्योपादानरूपस्य मृत्तिकादेर्न क्रियते । स कः ? चेतनस्याचेत-
नी नहीं हैं, द्रव्यरूप भिन्न पदार्थ नहीं हैं । इसलिये आचार्य प्रेरणा करते हैं कि सम्यग्दृष्टि उनको तरवदृष्टिसे
प्रकट देखकर नाश करे जिससे कि पूर्ण प्रकाशरूप अचल दीप्तिवाली स्वाभाविक ज्ञानज्योति प्रकाशित हो ।

भावार्थ—रागद्वेष भिन्न द्रव्य नहीं है, जीव के अज्ञानभाव से होते हैं । इसलिये सम्यग्दृष्टि
होके तत्त्वदृष्टि से देखो तो कुछ भी वस्तु नहीं । इस तरह देखने से घातिकर्म का नाश होके केवल ज्ञान
उत्पन्न होता है ॥२१८॥

भागे कहते हैं कि अन्यद्रव्य से अन्यद्रव्य के गुण उत्पन्न नहीं होते । उसकी सूचना का काव्य—
रागद्वेषो इत्यादि । अर्थ—तत्त्वदृष्टि से देखो तो रागद्वेष का उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य कुछ भी नहीं
दीक्षता, चेतन के ही परिणाम हैं । क्योंकि यह न्याय है कि सब द्रव्यों की उत्पत्ति अपने ही निज स्वभाव
में अत्यंत प्रगट रूप घोभित होती है । अन्यद्रव्य में अन्य के गुणपर्यायों की उत्पत्ति नहीं है ॥२१६॥

भागे इस अर्थ को गाथा में कहते हैं;—[अन्यद्रव्येषु] अन्यद्रव्य से [अन्यद्रव्यस्य] अन्यद्रव्य के
[गुणोत्पादः] गुण का उत्पाद [न क्रियते] नहीं किया जा सकता [तस्मात्] इसलिये यह सिद्धांत है
कि [सर्वद्रव्याणि] सभी द्रव्य [स्वभावेन] अपने अपने स्वभाव से [उत्पद्यन्ते] उत्पन्न होते हैं ।

टीका—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादिक उत्पन्न कराता है;
क्योंकि अन्यद्रव्य से अन्यद्रव्य के गुणों को उत्पन्न कराने की असमर्थता है । सब द्रव्यों में स्वभाव से ही
उत्पाद होता है । यही दृष्टांत से दिखलाते हैं कि मृत्तिका घटभाव से उत्पन्न होती हुई कुम्भकार के स्वभाव

ईकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु मृत्तिका-स्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमान् कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कुम्भकारस्वभावमस्पृशती स्वस्वभावेन कुम्भ-भावेनोत्पद्यते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यां-तरस्वभावेनोत्पद्यते किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूत-परद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्याद-दर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभा-वेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमात् सर्वद्रव्याणां निमित्त-भूतद्रव्यांतराणि परिणामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशति

नरूपेण, प्रचेतनस्य चेतनरूपेण वा चेतनचेतनगुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात् । तस्माद्दु सध्वदध्वा उत्पज्जते सहावेशे तस्मात्कारणान्मृत्तिकादिसर्वद्रव्याणि कर्तुं णि घटादिरूपेण जायमानानि स्वकीयोपादानकारणेन मृत्तिका-विरूपेण जायते न च कुम्भकारादिवहिरंगनिमित्तरूपेण । कस्मान् इति चेत् । उपदानकारणसंबन्धं कार्यं भवतीति यस्मात् ।

से उत्पन्न होती है या मृत्तिका के स्वभाव से ? यदि कुम्भकार के स्वभाव से उत्पन्न होती है तो जिसमें घट बनाने के अर्हकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ घट बनाने का व्यापार करता है ऐसे पुरुष के आकार रूप घड़ा होना चाहिये अर्थात् कुम्हार के शरीर के आकार घड़ा बनना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । क्योंकि अन्यद्रव्य के स्वभाव से अन्यद्रव्य के परिणाम का उत्पन्न होना नहीं देखते । यदि ऐसा है कि मृत्तिका कुम्भकार के स्वभाव से तो उत्पन्न नहीं होती । तो किस तरह उत्पन्न होती है ? मृत्तिका स्वभाव से ही उत्पन्न होती है क्योंकि अपने स्वभाव से ही द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देला जाता है । ऐसा होने पर मृत्तिका को स्वभाव के उल्लंघन करने से कुम्भकार घड़े को उत्पन्न करने वाला नहीं है । मिट्टी ही कुम्भकार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती, अपने ही स्वभाव से कुम्भ भाव से उत्पन्न होती है । इसी तरह सब द्रव्य अपने परिणामरूप पर्याय से उत्पन्न होते हैं । क्या वे निमित्तभूत अन्यद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या अपने ही स्वभाव से उत्पन्न होते हैं ? यदि कही कि निमित्तभूत अन्यद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं तो निमित्तभूत परद्रव्य के आकार उसका परिणाम होना चाहिये । ऐसा नहीं होता क्योंकि अन्यद्रव्य के स्वभाव से अन्यद्रव्य के परिणाम का उत्पन्न होना नहीं देला जाता । जब सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते तो अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं । क्योंकि अपने स्वभाव से ही सब द्रव्यों के परिणाम का उत्पाद देला जाता है । ऐसा होने पर सभी द्रव्यों के निमित्तभूत जो अन्यद्रव्य वे अन्यद्रव्य के परिणाम के उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं । सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्यों के स्वभाव को नहीं स्पर्शते अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव से उत्पन्न होते हैं इस कारण आचार्य कहते हैं

स्वप्नभावेन स्वपरिग्रामभावेनोत्पद्यते । अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकद्वयत्परयाभो यस्मै कृप्यामः ॥३७२॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रकृतिः कतरदपि परेषां दृष्यं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयति ये तु ते ।

उचरन्ति न हि मोहबाहिनीं शुद्धबोधविधुरां च बुद्धयः ॥२२१॥

तेन किं सिद्धं ? यद्यपि पंचेन्द्रियविषयरूपेण शब्दादीनां बहिरंगनिमित्तभूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जायंते तथापि जीव-
स्वरूपा एव चेतना न पुनः शब्दादिरूपा अचेतना भवतीति भावार्थः । एवं कोऽपि प्राथमिकशिव्यस्थितस्थानरागादीन्
जानाति बहिरंगशब्दादिविषयाणां रागादिनिमित्तानां भातं करोमीति निविकल्पसमाधिबलशून्यदेशानामावाञ्चितयति

किं जो परद्रव्य है वह जीव के रागादिक के उत्पन्न करने वाला नहीं दीखता जिस पर हम कोप करें ।

भावार्थ—आत्मा के रागादिक अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं । निश्चयनय से विचारो तो इनके उत्पन्न करने वाला अन्यद्रव्य नहीं है । अन्यद्रव्य इनका निमित्तमात्र है । क्योंकि यह नियम है कि अन्यद्रव्य के अन्यद्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करते । इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि मेरे रागादिक परद्रव्य ही उत्पन्न कराता है, ऐसा एकांत करते हैं वे नियम विभाग नहीं समझे, मिथ्यादृष्टि हैं । ये रागादिक जीव के सत्त्व में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है । इस कारण भाचार्य ऐसा कहते हैं कि हम रागद्वेष की उत्पत्ति में अन्यद्रव्य पर क्यों कोप (गुस्सा) करें । राग-द्वेष का उपजना अपना ही अपराध है ॥३७२॥

अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—यदिह इत्यादि । **अर्थ**—जो इस आत्मा में राग-
द्वेष रूप दोष की उत्पत्ति है वहां परद्रव्य का कुछ भी दोष नहीं है । उस आत्मा में यह आप अपराधी फैलता है । यह कथन प्रकट होवे और यह अज्ञान भी अस्त हो जाय । क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ
ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है ॥

भावार्थ—अज्ञानी जीव राग-द्वेष की उत्पत्ति परद्रव्य से मानकर परब्रह्म पर कोप करता है कि मेरे परद्रव्य राग-द्वेष उत्पन्न करता है उसको दूर करूँ । उसके समझने को कहते हैं कि राग-द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से अपने में ही होती है, वे अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं । सो यह अज्ञान नाश को प्राप्त होवे और सम्यग्ज्ञान प्रगट हो । आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो । राग-द्वेष के उत्पन्न होने में परद्रव्य को उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप मत करो ऐसा उपदेश है ॥२२०॥

अब इसी अर्थ के दृढ़ करने को अगले कथन की सूचनिकारूप काव्य कहते हैं—**रागजन्मनि अर्थ**—जो पुरुष राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तपना मानते हैं, अपना कुछ भी हेतु नहीं मानते, वे मोहरूप नदी के पार नहीं उतरे हैं, क्योंकि शुद्धनय का विषयभूत जो आत्मा का स्वरूप उसके ज्ञान से रहित अंध बुद्धि वाले हैं ।

णिदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुयाणि ।
 ताणि सुणिऊण रूसदि तूसदि य अहं पुणो भणियो ॥३७३॥
 पोग्गलदब्बं सहत्तपरिणयं तस्स जह गुणो अरणो ।
 तस्मा ए तुमं भणियो किंचिवि किं रूससि अबुद्धो ॥३७४॥
 असुहो सुहो व सहो ण तं भणइ सुणासु मंति सो चेव । प्राप्
 ण य एइ विणिग्गहिउं सोयविसयमागयं सहं ॥ ३७५ ॥
 असुहं सुहं च रूवं ण तं भणइ पिच्छ मंति सो चेव । चप्रय
 णय एइ विणिग्गहिउं चक्खुविसयमागयं रूवं ॥ ३७६ ॥
 असुहो सुहो व गंधो ण तं भणइ जिग्घ मंति सो चेव ।
 णय एइ विणिग्गहिउं घाणविसयमागयं गंधं ॥ ३७७ ॥
 असुहो सुहो व रसो ण तं भणइ रसय मंति सो चेव ।
 ण य एइ विणिग्गहिउं रसणविसयमागयं तु रसं ॥ ३७८ ॥

तस्य संबोधनार्थं पूर्वं गाथाषट्केन सह सूत्रसप्तकं गतं ॥३७२॥ अर्धेन्द्रियमनोविषयेषु रागद्वेषो मिथ्याज्ञानपरिणत एव
 जीवः करोतीत्याख्याति रूसदि तूसदि य एकैन्द्रियविकर्षेन्द्रियादिदुर्लभपरंपराकमेलातीतान्तकाले वृष्टभूतानुसू-

भाषार्थ—शुद्धनय का विषय आत्मा अनंतशक्ति को लिये चैतन्य चमत्कारमात्र नित्य एक
 है । उसमें यह स्वच्छता है कि जैसा निमित्त मिले वैसे आप परिणमता है । ऐसा नहीं कि जो जैसा
 परिणमावे वैसा परिणामन करे, अपना कुछ पुरुषार्थ नहीं हो । आत्मा के स्वरूप का जिनको ज्ञान नहीं है
 वे ऐसा मानते हैं कि आत्मा को परद्रव्य जैसा परिणमावे वैसे परिणमता है । ऐसा मानने वाले मोह
 की सेना अथवा नदी रागद्वेषादि, परिणाम उनसे पार नहीं होते, उनके राग-द्वेष नहीं मिटते । क्योंकि
 अपना पुरुषार्थ उनके होने में हो तो उनके भेटने में भी होना चाहिये और पर के ही करने से हो तो वह
 किया ही करे, अपना भेटना किस काम का ? इस कारण अपना किया होता है, अपना भेटा मिटता है,
 इस तरह कथञ्चित् मानना सम्यग्ज्ञान है ॥२२१॥

आगे इस कथन को प्रगट करते हैं कि जो स्पर्श-रस-गंध-वर्ण-शब्दरूप पुद्गल परिणत होते हैं वे
 यद्यपि इन्द्रियों से आत्मा के जानने में आते हैं तो भी वे जड़ हैं, आत्मा को यह नहीं कहते कि हम को
 ग्रहण करो । आत्मा ही अज्ञानी होकर उनको भले बुरे मान रागी द्वेषी होता है ऐसा गाथा में कहते हैं—
[बहुकानि] बहुत प्रकार के **[निदिदितसंस्तुतवचनानि]** निदा और स्तुति के वचन हैं **[पुद्गलाः परिच-**
मंति] पुद्गल उनरूप परिणमते हैं **[तानि]** उनको **[श्रुत्वा]** सुन कर **[अहं मथितः]** यह अज्ञानी जीव

असुहो सुहो व फासो ण तं भणइ फुससु मंति सो चेव ।

ए य एइ विणिग्गहिउं कायविसयमागयं फासं ॥३७६॥

असुहो सुहो व गुणो ण तं भणइ वुज्झ मंति सो चेव ।

ए य एइ विणिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥३८०॥

असुहं सुहं व दव्वं ण तं भणइ वुज्झ मंति सो चेव ।

ए य एइ विणिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दव्वं ॥३८१॥

एयं तु जाणिऊण उवसमं गोव गच्छई मूढो ।

णिग्गहमणा परस्स य सुयं चे बुद्धिं सिवमपत्ती ॥३८२॥ (दशकम्)

निदितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिखमंति बहुकानि ।

तानि श्रुत्वा रुप्यति तुप्यति च पुनरहं भणितः ॥३७३॥

पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिखतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।

तस्मान्न त्वं भणितः किंचिदपि किं रूप्यस्यबुद्धः ॥३७४॥

अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥३७५॥

मिथ्यात्वविषयकथायादिविभावपरिणामाधीनतया अत्यंतदुर्लभेन कथंचित्कालादिलम्बिबसेन मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृतीनां तथैव चारिषमोहनीयस्य चोपशमस्योपशमस्ये सति षड्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थादिश्रद्धानज्ञानरागद्वेषपरिहाररूपेण भेदरत्नत्रयात्मकव्यवहारमोक्षमार्गसंज्ञेन व्यवहारकारणसमयसारेण साध्येन विशुद्धज्ञानवर्शनस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्बुद्धानज्ञानानुषरणरूपामेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधि रूपेणानंतकेवलज्ञानादिचतुष्टयव्यक्ति रूपस्य कार्यसमयसारस्थोत्पादकेन निश्चयकारणसमयसारेण विना सत्त्वज्ञानिजीवो रूप्यति तुप्यति च । किं कृत्वा ? सुखिऊण श्रुत्वा । पुनः परचाए केन रूपेण ? अहं भणितो भनेनाहं भणित इति । कानि श्रुत्वा ? सिदिदसंयुदवयखाणि निधितसंस्तुतवचनानि ताणि तानि । किंचिशिष्टानि ? योगला परिखमंति बहुगाणि मायावर्णयोव्यपुद्गलाः कर्तारो यानि

ऐसा मानता है कि मुझको कहा है इसलिये [रूप्यति] ऐसा मान रोस (गुस्सा) करता है [च पुनः] धीर [तुप्यति] संतुष्ट होता है । [शब्दत्वपरिखतं] शब्द रूप परिणत हुआ [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [तस्य गुणः] उसका गुण [अन्यः] यदि तुझ से अन्य है [तस्मात्] तो हे भ्रजानी जीव [त्वं किंचिदपि न भणितः] तुझ को तो कुछ भी नहीं कहा [अबुद्धः] तू भ्रजानी हुआ [किं रूप्यसि] क्यों रोष करता है ? [अशुभः वा शुभः] अशुभ अथवा शुभ [शब्दः] शब्द [त्वां न भणति इति]

अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति परय मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्गृहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥३७६॥
 अशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्गृहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥३७७॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्गृहीतुं रसनविषयमागतं तु रसं ॥३७८॥
 अशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्गृहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥३७९॥

कर्मात्मनोऽपि बहुविधानि परिणमन्ति । ज्ञानी पुनर्भवहारमोक्षमार्गं निश्चयमोक्षमार्गमृतं पूर्वोक्तद्विविधकारणसमयसारं ज्ञात्वा बहिरंगेष्टानिष्टविषये रागद्वेषो न करोतीति भाषायाः । पुग्गलद्वयं सद्द्वयपरिणामं भाषावर्णयोप्य-
 पुद्गलद्वयं कर्तुं त्रियत्वेति जीवत्वमिति रूपेण निवृत्तसंस्तुतशब्दरूपत्वपरिणामं तस्स जदि गुणो अणो तस्य
 पुद्गलद्वयस्य शब्दात्मस्वरूपाद्यपि गुणोऽन्यो भिन्नो जडरूपः, तद्द्वि जीवस्य किमायातं ? न किमपि । तस्यैवाज्ञानिजीवस्य
 पूर्वोक्तस्य बहिरंगकारणसमयसारनिश्चयकारणसमयसाररहितस्य संबोधनं क्रियते । कथं ? इति चेत्, यस्मान्निवृत्त-
 संस्तुतवचनेन पुद्गलाः परिणमन्ति तस्मात् तुमं भणितो किंचिदपि तस्मात्कारणात्वं न भणितः किंचिदपि किं रूपात्से
 अणुहो किं रूप्यते अणुः । बहिरात्मभ्रिति । स वैवाज्ञानिजीवो व्यवहारनिश्चयकारणसमयसारान्नां रहितः पुनरपि संबोध्यते ।

तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि [मां भ्रूण] मुझ को सुन [च] और [श्रोत्रविषयं आगतं] श्रोत्र इन्द्रिय के
 विषय में आये हुए [शब्द] शब्द के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को [स एव] वह आत्मा भी अपने
 स्वरूप को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता । [अशुभं शुभं वा] अशुभ अथवा शुभ [रूपं] रूप [त्वां
 इति न भणति] तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि [मां परय] तू मुझको देल [च] और [चक्षुर्विषयं आगतं
 रूपं] चक्षु इन्द्रिय के विषय में आये हुए रूप के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को [स एव] वह आत्मा भी
 अपने प्रदेशों को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता । [अशुभः वा शुभः] अशुभ अथवा शुभ [गंधः]
 गंध [त्वां इति न भणति] तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि [मां जिघ्र] तू मुझको सूँघ [च] और
 [घ्राणविषयं आगतं गंधं] घ्राण इन्द्रिय के विषय में आये हुए गंध के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को
 [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता है । [अशुभः वा शुभः रसः]
 अशुभ वा शुभ रस [त्वां इति न भणति] तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि [मां रसय] मुझ को तू
 भास्वाद कर [च] और [रसनविषयं आगतं तु रसं] रसना इन्द्रिय के विषय में आये रस के [विनि-
 र्गृहीतुं] ग्रहण कने को [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता ।
 [अशुभः वा शुभः स्पर्शः] अशुभ वा शुभ स्पर्श [त्वां इति न भणति] तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि
 [मां स्पृश] तू मुझ को स्पर्श (छू ले) [च] और [कायविषयं आगतं स्पर्शं] स्पर्शन इन्द्रिय के विषय में

अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भवति बुध्यस्व मामिति स एव ।

न चैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥३८०॥

अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भवति बुध्यस्व मामिति स एव ।

न चैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यं ॥३८१॥

एतच्च ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः ।

विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥३८२॥

यथेह बहिरर्थोषटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदक्षमिव हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति । न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टापःसूचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य

हे भ्रमानिन् ! शब्दरूपधरतत्पदार्था मनोज्ञामनोज्ञपंचेंद्रियविषयाः कर्तारः, त्वां कर्मतापन्नं किमपि न भवति । किं न भवति ? हे देवदत्त ! मां कर्मतापन्नं शृणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां स्वादय, मां स्पृशेति । पुनरप्यज्ञानी ब्रूते एते शब्दादयः कर्तारो मां किमपि न भवति, परं किन्तु मदीयश्रोत्रादिविषयस्थानेषु समागच्छति ? धार्त्वाय उत्तरमाहुः — हे मूढ ! न वायाति विनिर्गृहीतुं एते शब्दादियंचेंद्रियविषयाः । कथंभूताः संतः ? श्रोत्रेंद्रियादिस्वकीयस्वकीयविषयभावमा गच्छंतः । कस्मात् ? इति चैत् वस्तुस्वभावादिति । यस्तु परमतस्वज्ञानी जीवः स पूर्वोक्तव्यवहारनिषेधकारणसमयसाराभ्यां बाह्याभ्यंतररत्नत्रयलक्षणभ्यां सहितः सन् मनोज्ञामनोज्ञशब्दादिविषयेषु समागतेषु रागद्वेषो न करोति, किन्तु स्वस्वभावेन शुद्धात्मस्वरूपमनुभवतीति भावार्थः । यथा पंचेंद्रियविषये मनोज्ञामनोज्ञेंद्रियसंकल्पयत्तान रागद्वेषो करोत्यज्ञानी जीवः, तथा परकीयगुणपरिच्छेदरूपे परद्रव्यपरिच्छेदरूपे च मनोविषयेऽपि रागद्वेषो करोति तस्याज्ञानिजीवस्य पुनरपि

आये हुए स्वयं के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता । [अशुभः वा शुभः] अशुभ वा शुभ [गुणः] द्रव्य का गुण [त्वां इति न भवति] तुझ को ऐसा नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] तू मुझ को जान [च] और [बुद्धिविषयं आगतं तु गुणं] बुद्धि के विषय में आये हुए गुण के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़कर [न एति] प्राप्त नहीं होता । [अशुभं वा शुभं द्रव्यं] अशुभ वा शुभ द्रव्य [त्वां इति न भवति] तुझ को ऐसा नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] तू मुझे जान [च] और [बुद्धिविषयं आगतं द्रव्यं] बुद्धि के विषय में आये हुए द्रव्य के [विनिर्गृहीतुं] ग्रहण करने को [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता । [मूढः] मूढ़ जीव [एतच्च ज्ञात्वा] ऐसा जानकर भी [उपशमं नैव गच्छति] उपशम भाव को नहीं प्राप्त होता [च] और [परस्य विनिर्ग्रहमनाः] परके ग्रहण करने का मन करता है [च] क्योंकि [स्वयं शिवां बुद्धिं अप्राप्तः] आप कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हुआ है ।

टीका—प्रथम दृष्टांत कहते हैं :—जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्त का हाथ पकड़ कर उससे अपना कार्य करा लेता है, उस प्रकार षटपटादि बाह्य पदार्थ दीपक से यह नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर । और दीपक भी चुम्बक से प्राकृत सूई की तरह अपना स्थान छोड़कर उन पदार्थों को प्रकाशित करने

तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेखोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्य-
त्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्संनिधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमा-
नस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिखतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न
मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो
यद्बद्धमिव हस्ते गृहीत्वा मां शृणु मां पश्य मां जिघ्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने
नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माप्ययःकांतोपलक्ष्णायःशचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान् ज्ञातुमा-
याति । किंतु वस्तुस्वभावस्य परेखोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्यत्वाच्च यथा तद-

संबोधनं क्रियते तद्यथा—परकीयगुणः शुभोऽशुभो वा चेतनोऽचेतनो वा । द्रव्यमपि परकीयं कर्तृत्वं । कर्मतापन्नं न भणति
हे मनोबुद्धे हे भ्रमानिजनचित्त ! मां कर्मतापन्नं बुध्यस्व जानीहि । भ्रजानी वदति—एवं न जूते किंतु मदीयमनसि परकीय-
गुणो द्रव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परूपेण स्फुरति प्रतिभाति । तत्रोत्तरं दीयते—स चैव परकीयगुणः परकीयद्रव्यं वा मनो-
बुद्धिविषयमागतं विनिर्मुहीतुं नायाति । कस्मात् ? ज्ञेयज्ञायकसंबंधस्य निषेधयितुमशक्यत्वात् इति हेतोः—यद्भागद्वेष-
करणं तदज्ञानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः पूर्वोक्तव्यवहारनिवचयकारणं समयसारं जानन् हर्षविषादौ न करोतीति भाषार्थः
एवं तु एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनोज्ञामनोऽज्ञाशब्दादिपंचेंद्रियविषयस्य परकीयगुणद्रव्यरूपस्य मनोविषयस्य वा, कथंभूतस्य ?
जाशिद्वन्वस्स ज्ञातद्रव्यस्य पंचेंद्रियमनोविषयभूतस्यैवार्थः । तस्य पूर्वोक्तप्रकारेण स्वरूपं ज्ञात्वापि उवसमं शेव गच्छद्दे-
सूढो पशमेनेव गच्छति सूढो बहिरात्मा स्वयं । कथंभूतः ? शिगगाहमया निग्रहमनाः निवारणबुद्धिः । कस्य संबन्धि-
त्वेन ? परस्स य परस्य पंचेंद्रियमनोविषयस्य । कथंभूतस्य ? परकीयशब्दादिगुणद्रव्यरूपस्य । पुरारपि कथंभूतस्य ?
स्वकीयविषयमागतस्य प्राप्तस्य । पुनरपि किं रूपचामानी जीवः । सयं च बुद्धिं सिवमपधो स्वयं च शुद्धात्मसंविधि-
रूपां बुद्धिमप्राप्तः । कीतरागसहजपरमानंदरूपं शिवशब्दवाच्यं मुमुं चाप्राप्त इति । किंच, यथायस्कातोपलाकृष्टा सूची
स्वस्थानात्प्रच्युत्यायस्कांतोपलपायाणसमीपं गच्छति तथा शब्दादयदिचतक्षोमरूपविकृतिकरणायां जीवसमीपं न गच्छति ।
जीवोऽपि तस्समीपं न गच्छति निदचयतः किंतु स्वस्थाने स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति । एव वस्तुस्वभावे सत्यपि यदज्ञानी जीव
उदासीनभावं मुक्त्वा रागद्वेषो करोति तदज्ञानमिति । हे भगवन् पूर्वं बधाधिकारे भणित—‘एव एणो सुढो ए सयं
परिणमदि रायमादीहि । राइजजदि भण्णेहि दु सो रत्तादि एहि भावेहि ॥१॥’ इत्यादि रागादीनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्य-
जनिता रागादयः इत्युक्तं । अत्र तु स्वकीयबुद्धिदोषजनिता रागादयः परेषां शब्दादिपंचेंद्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति

नहीं पहुँचता । किन्तु दीपक घटपटादि पदार्थों के सद्भाव में भी उसी प्रकार प्रकाशमान रहता है जिस प्रकार उनके अभाव में, क्योंकि वस्तु स्वभाव ही यह है कि वह दूसरे से उत्पन्न नहीं होता न दूसरे को उत्पन्न करता है । इसी तरह घटपटादि पदार्थ भी वे मुन्दर हों या असुन्दर वस्तु स्वभाव के कारण स्वयं तो नाना प्रकार परिणामन करते हैं किन्तु स्वभाव से प्रकाशमान दीपक में कोई विकार पैदा नहीं करते वैसे ही शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और गुण द्रव्य यज्ञजन का हाथ पकड़ कर देवदत्त की तरह भ्रात्मा से यह नहीं कहते कि नु मुझे मुन, खेल, सूष, आस्वादन कर, छू, ममक । और न भ्रात्मा ही चुम्बक से आकृष्ट मूर्ख की तरह अपने स्थान से हट कर उन्हें जानने के लिए उन तक दौड़ी जाती है । किन्तु उनके मद्भाव में भी भ्रात्मा उन्हें उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार उनके अभाव में क्योंकि वस्तु का स्वभाव

सन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेशैव जानीते । स्वरूपेण ज्ञानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विकित्रां परिणतिमासादर्यतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्प्येरन् । एवमात्मा प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागद्वेषौ तदज्ञानं ॥३७३-३८२॥

पूर्वैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधः' न बोध्यादर्यं ।
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकारयादिव ।
तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धव्यधिषया एते किमज्ञानिनो ।
रागद्वेषमर्यां भवति सहजां मुंचत्युदासीनतां ॥३२२॥

पूर्वपरविरोधः ? प्रश्नोत्तरमाह—उच्यते बंधाधिकारव्याख्यानं ज्ञानित्रीवस्य मुख्यता ज्ञानी तु रागादिभिर्न परिणमति तेषु कारणेन परद्रव्यजनितता भणितः । अत्र चाज्ञानित्रीवस्य मुख्यता स चाज्ञानी जीवः स्वकीयबुद्धिबोधेषु परद्रव्यनिमित्त

ही यह है कि वह दूसरे से उत्पन्न नहीं होता और न दूसरे को उत्पन्न करता है । इसी तरह शब्दादि बाह्य पदार्थ अपनी सुन्दर असुन्दर दोनों अवस्थाओं में वस्तु स्वभाव के कारण नाना रूप परिणामन तो करते हैं किन्तु स्वरूप से जाननेवाली आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं करते । इस प्रकार आत्मा पर पदार्थ के प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है । इस पर भी जो रागद्वेष होते हैं वह भ्रजान है ।

भावार्थ—आत्मा शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूँघकर, रसको आस्वादन कर, स्पर्शकर, गुणद्रव्य को जानकर भला बुरा मान रागद्वेष उपजाता है सो वह भ्रजान है । क्योंकि ये शब्दादिक तो जड़ (पुद्गलद्रव्य) के गुण हैं, आत्मा को कुछ नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो । और आत्मा भी स्वयं अपने प्रदेशों को छोड़कर उनके ग्रहण करने को उनमें नहीं जाती है । जैसे उनके समीप न होने पर जानता है वैसे ही समीप होनेपर भी जानता है । आत्मा के विकार के लिये कुछ भी नहीं है । जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करता है उसी तरह आत्मा उनको जानता है ऐसा वस्तु का स्वभाव है । तो भी आत्मा में जो रागद्वेष उत्पन्न होता है यह भ्रजान ही है ॥३७३-३८२॥

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—पूर्वै इत्यादि । अर्थ—पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध (विकार से रहित) ज्ञान स्वरूप जिसकी महिमा है ऐसा ज्ञानी ज्ञेय पदार्थों से कुछ भी विकार को प्राप्त नहीं होता उसी तरह जैसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपटादि पदार्थों से विकार को नहीं प्राप्त होता । ऐसी जिनकी बुद्धि वस्तु की मर्यादा के ज्ञान से रहित है, ऐसे भ्रजानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं और रागद्वेषमय क्यों होते हैं ? ऐसा भाचार्य ने सोच किया है ।

भावार्थ—ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को जानने का ही है । दीपक का स्वभाव घटपट आदि को प्रकाश करने का है । यह वस्तु स्वभाव है । ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता । और

रागद्वेषविभावयुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः
 पूर्वगामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वेदयात् ।
 दूरारूढचरित्रवैभवबलारुचंचिद्धिर्धर्मयीं
 विदन्ति स्वरसाभिषिक्तध्रुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥२२३॥

मात्रमाश्रित्य रागादिभिः परिणामति, तेन कारणेन परेषां शब्दादिपञ्चैन्द्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति भणितं । ततः कारणात् पूर्वापरविरोधो नास्ति इति एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गभूतं निश्चयकारणसमयसारव्यवहारकारणसमयसार-
 द्वयमजानन् सन्नज्ञानी जीवः स्वकीयबुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणामति । परेषां शब्दादीनां दूषणं नास्तीति व्याख्यानमुख्य-
 त्वेन नवमस्थले याथावृत्तं गतं ॥३७३॥३८२॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याख्याननिश्चयालोचनपरिणतस्तपोधन
 एवाभेदेन निश्चयचारित्रं भवतीत्युपदिशति :—**स्थियत्पदे अप्रप्यं तु जो** इहलोकपरलोककांक्षाकल्प्यातिपूर्वालाभदुष्ट-
 भूतानुभूतभोगाकांक्षासकलनिदानबंधादिबमस्तपरद्रव्याक्षबनोत्पन्नशुभाशुभसंकल्पविकल्परहिते सून्ये विशुद्धज्ञानवर्षानस्वभावा-
 त्यतस्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभवनरूपाभेदरत्नत्रयात्मके निविकल्पपरमसमाधिसमुत्पन्नवीतरागसहजपरमानंदस्वभावसुखरसा-

जो ज्ञेय को जानकर भलाबुरा मान आत्मा रागी, ड़ेपी, विकारी होता है सो यह भ्रज्जान है । इसीसे आचार्य ने सोच किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, किन्तु यह आत्मा भ्रज्जानी होकर रागद्वेष रूप क्यो परिणामता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्था रूप क्यो नहीं रहता ? सो यह आचार्य का सोच करना युक्त (ठीक) है । क्योकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राणियों को भ्रज्जान से दुःखी देख कहणा उत्पन्न होती है तब सोच भी होता है ॥२२२॥

अब अगले कथन की सूचनिकारूप काव्य कहते हैं—**रागद्वेष** इत्यादि । **अर्थ**—ज्ञानी राग-द्वेष रूप विभाव से रहित तेज वाले हैं । नित्य ही अपने चैतन्य चमत्कारमात्र स्वभाव को स्पशं करने वाले हैं । पूर्व किये गए समस्त कर्म और आगामी होने वाले जो समस्त कर्मों से रहित हैं । तथा वर्तमान काल में आये हुये कर्म के उदय से भिन्न हैं । ऐसे ज्ञानी अतिशय भ्रंगीकार किये चारित्र का जो विभव, समस्त परद्रव्य का त्याग, उसके बल से ज्ञान की सम्यक् प्रकार चेतना को अनुभव करते हैं । वह ज्ञानचेतना चमकती (जागती) चैतन्यरूप ज्योतिमयी हैं तथा अपने ज्ञानरूप रस से जिसने तीन लोक को सींचा है ।

भाषार्थ—जिनका राग द्वेष गया और अपने चैतन्य स्वभाव का भ्रंगीकार हुआ तथा अतीत अनागत वर्तमान कर्म का ममत्व गया, ऐसे ज्ञानी सब परद्रव्य से पृथक् होकर चारित्र को भ्रंगीकार करते हैं । उसके बल से कर्मचेतना और कर्मफलचेतना से पृथक् जो अपनी चैतन्य के परिणामन स्वरूप ज्ञान-चेतना उसका अनुभव करते हैं । यहां तात्पर्य यह जानना कि पहले तो कर्मचेतना और कर्मफलचेतना से भिन्न अपनी ज्ञानचेतना मात्र स्वरूप आगम अनुमान स्वसंवेदन प्रमाण जाने और उसका श्रद्धान (प्रतीति) दृढ़ करे । सो यह तो अविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था में भी होता है । जब अग्रमत्त अवस्था होती है अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है उस समय ज्ञानचेतना का जैसा श्रद्धान किया था उसमें लीन होता है तब श्रेणी चढ़ केवल ज्ञान उत्पन्न कर साक्षात् ज्ञानचेतनारूप होता है । ऐसा जानना ॥२२३॥

कर्म जं पुञ्चकयं सुहासुहमणोयवित्थरविसेसं ।
 तत्तो णियत्तए अण्णयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥
 कम्मं जं सुहमसुहं जडि य भावहि वज्जइ भविस्सं ।
 तत्तो णियत्तए जो सो पञ्चक्खाणं हवइ चेया ॥३८४॥
 जं सुहमसुहमुदिणं संपडि य अणोयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चैयइ सो खलु आलोयणं चेया ॥३८५॥
 णिच्चं पञ्चक्खाणं कुञ्जइ णिच्चं य पडिक्कमदि जो ।
 णिच्चं आलोचेयइ सो हु चरितं हवइ चेया ॥३८६॥ (चतुष्कम्)
 कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषं ।
 तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥३८३॥
 कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिन् भावे बध्यते भविष्यत् ।
 तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥

स्वावसरसीभावपरिणामेन सालंबने भरितावस्थे केवलज्ञानाद्यनंतचतुष्टयव्यभिचररूपस्य कार्यसमयसारस्वोत्पादके कारण-
 समयसारे स्थित्वा यः कर्ता, प्रात्मानं कर्मतापन्नं निवर्तयति । कस्मात्सकाशात् ? कम्मं जं पुञ्चकयं सुहासुहमणो-
 यवित्थरविसेसं तच्चो शुभाशुभमूलोत्तरप्रकृतिभेदानेकविस्तरविस्तीर्णं पूर्वकृतं यत्कर्म तस्मात् सो पडिक्कमणं
 स पुण्य एवामेवमेव निवचयप्रतिक्रमणं भवतीत्यर्थः । श्रियच्छदे जो अनंतज्ञानादिस्वरूपात्मद्रव्यसम्यक्प्रज्ञानज्ञाना-
 नुभूतिस्वरूपाभेदरत्नत्रयसमूहं परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता प्रात्मानं निवर्तयति । कस्मात्सकाशात् ? कम्मं जं सुह-
 मसुहं जडि य भावहि वज्जइ भविस्सं तच्चो शुभाशुभानेकविस्तरविस्तीर्णं भविष्यत्कर्म यस्मिन्प्रात्माविरता-

अथ इस अर्थ को गाथा में कहते हैं; वहांपर अतीत कर्म से ममत्व छोड़ना प्रतिक्रमण है, प्रागामी
 न करने की प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान है, वर्तमान कर्म जो उदयमें आया है उसका ममत्व छोड़े वह आलोचना
 है । ऐसा चारित्र्य का विधान है उसको कहते हैं;—[पूर्वकृतं] अतीत काल में किये हुये [यत्] जो
 [शुभाशुभं] शुभ अशुभ [अनेकविस्तरविशेषं] ज्ञानावरण भादि अनेक प्रकार विस्तार विशेषरूप [कर्म]
 कर्म हैं [तस्मात्] उनसे [यः तु] जो चेतयिता [प्रात्मानं निवर्तयति] अपने प्रात्मा को छुड़ाता है [सः]
 वह प्रात्मा [प्रतिक्रमणं] प्रतिक्रमण स्वरूप है [च] और [यत् भविष्यत्] जो प्रागामी काल में [शुभं
 अशुभं] शुभ तथा अशुभ [कर्म] कर्म [यस्मिन् भावे] जिस भाव के होने पर [बध्यते] बंधे [तस्मात्]
 उस भाव से [यः चेतयिता] जो ज्ञानी [निवर्तते] छूटे [सः] वह प्रात्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्या-
 ख्यान स्वरूप है । [च] और [यत् संप्रति] जो वर्तमान काल में [शुभं अशुभं] शुभ अशुभ कर्म-

यच्छुभमशुभशुदीर्घं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं ।

तं दोषं यः चेतयते स खन्वालोचनं चेतयिता ॥३८५॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३८६॥

यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्व कर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतशुचरं कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मकार्येभ्य उचर-कर्मकारण्येभ्यो भावेभ्योत्यंतं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः स्वरिगन्नेव

विपरिणामे सति बभ्यते तस्मात् सो पञ्चकस्त्राणं हवे चेदा स एवं गुणविशिष्टस्तपोधन एवामेदमनेन निश्चय-प्रत्याख्यानं भवतीति विज्ञेयं । जो वेदेदि नित्यानंदैकस्वभावशुद्धात्मसम्पृक्श्रद्धाज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नप्रयात्मके सुख-दुःखजीवितमरणादिनिश्चये सर्वोपेक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनुभवति जानाति । किं जानाति । जं यत्कर्म तं तत् । केन रूपेण ? दोसं दोषोयं मम स्वरूपं न भवति । कथंमृतं कर्म ? उदिरण्यं उदयागतं । पुनरपि कथंमृतं ?

सुहमसुहं शुभाशुभं । पुनश्च किरुपं ? अशेष्यवित्थरविसेसं मूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीर्णं । संपडिय संप्रति काले खलु स्फुटं । सो आलोचयणं चेदा स चेतयिता पुरुष एवामेदमनेन निश्चयालोचनं भवतीति ज्ञातव्यं ।

शिच्वं पञ्चकस्त्राणं कृत्वदि शिच्वंपि जोदुपडिक्कमदि शिच्वं अलोचेदिय निश्चयत्तलत्रयलक्षणै

[अनेकविस्तरविशेषं] अनेक प्रकार जानावरणादि विस्ताररूप विशेषों को लिये हुए [उदीर्घं] उदय आया है [तं दोषं] उस दोषको [यः चेतयिता] जो जानी [चेतयते] अनुभव करता है उसका स्वामिपना, कर्तापना छोड़ता है [सः खलु] वह आत्मा निश्चय से [आलोचनं] आलोचना स्वरूप है [च यः] इस तरह जो [चेतयिता] आत्मा [नित्यं प्रत्याख्यानं करोति] नित्य प्रत्याख्यान करता है [नित्यं प्रतिक्रामति] नित्य प्रतिक्रमण करता है [नित्यं आलोचयति] नित्य आलोचना करता है [सः खलु] वह चेतयिता निश्चय से [चारित्रं भवति] चारित्रस्वरूप है ।

टीका—जो आत्मा पुद्गल कर्म के उदय से हुए भावों से अपने आत्मा को छुड़ावे, उस भाव के कारणभूत पूर्व (अतीत) काल में किये कर्म को प्रतिक्रमण रूप करता हुआ आप ही प्रतिक्रमण स्वरूप होता है । वही आत्मा पूर्वकर्म का कार्यभूत जो प्रागामी बंधने वाला कर्म उसको प्रत्याख्यान रूप करता (त्यागता हुआ) आप ही प्रत्याख्यान स्वरूप होता है, तथा वही आत्मा वर्तमान कर्म के उदय से अपने को अत्यंत भेद से अनुभव करता हुआ प्रवर्तता है वह आप ही आलोचना स्वरूप होता है । ऐसे यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, नित्य प्रत्याख्यान करता हुआ और नित्य आलोचना करता हुआ पूर्व कर्म के कार्यरूप और प्रागामी कर्म के कारण रूप भावों से अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप हुआ वर्तमान कर्म

खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ॥ ३८३। ३८४। ३८५। ३८६ ॥

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुद्धि बंधः ॥२२४ ।

शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा यः कर्ता पूर्वोक्तनिश्चयप्रत्याख्यानप्रतिक्रमशालोचनानुष्ठानानि नित्यं सर्वकामं करोति सो दु चरिर्ह हृदि श्रेद्वा स चेतयिता पुरुष एवाभेदमयेन निश्चयचारित्रं भवति । कस्मात् ? इति चेत् शुद्धात्मस्वरूपे चरुं चारित्रमिति वचनात् । एषं निश्चयप्रतिक्रमशालप्रत्याख्यानालोचनाचारित्रस्याख्यानरूपेणाष्टमस्थले नामाचतुष्टयं गतं ॥३८३।३८४।३८५।३८६॥ अथ मिथ्यात्वरामादिपरिहृतबीजस्याज्ञानचेतना केवसज्ञानाविगुणप्रच्छादकं कर्मबंधं

के उदय से आपको अत्यंत मेद पूर्वक अनुभव करता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर प्रवर्तन करने से आप ही चारित्र स्वरूप होता है । ऐसे चारित्र रूप होता अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करने से आप ही ज्ञानचेतना स्वरूप होता है ऐसा तात्पर्य है ।

आवार्थ—यहां निश्चय चारित्र का प्रधानता से कथन है । चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है । पहले लगे हुये दोष से आत्मा को निवर्तन करना प्रतिक्रमण है, प्रागामी दोष लगाने का त्याग करना प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोष से आत्मा को पृथक करना आलोचना है । सो निश्चय से विचारने पर जो आत्मा तीनों काल संबंधी कर्मों से आत्मा को भिन्न जानता है, भिन्न अज्ञान करता है और भिन्न अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है । इन तीनों स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन करना वही चारित्र है । और निश्चय चारित्र ही ज्ञान चेतना का अनुभवन है । इसी अनुभव से साक्षात् ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञान-मय आत्मा प्रकट होता है ॥ ३८३-३८६ ॥

अथ ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना (कर्म चेतना और कर्मफल चेतना) इनका स्वरूप प्रकट करते हैं उसकी सूचनिका का काव्य कहते हैं—ज्ञानस्य इत्यादि । अर्थ—ज्ञान की चेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशित होता है और अज्ञान की चेतना से बंध बँडता हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोकता है ।

आवार्थ—किसी वस्तु के प्रति उसी का एकाग्र होकर अनुभव रूप स्वाद लेना वह उसका संचेतना कहा जाता है । ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उसी तरफ ध्यान रखना ज्ञानचेतना है । इससे तो ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है—केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब संपूर्ण ज्ञान चेतना नाम पाता है । और अज्ञान रूप (कर्म और कर्मफलरूप) उपयोग को करना उसी तरफ एकाग्र होकर अनुभव करना वह अज्ञानचेतना है । इससे कर्म का बंध होता है वह ज्ञान की शुद्धता को रोकता है ॥ ३२४ ॥

बीजं

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणइ जो दु कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८७ ॥
 वेदंतो कम्मफलं मए कयं मुणइ जो दु कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८८ ॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८९ ॥ (त्रिकल्प)

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥३८७॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥३८८॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यः चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥३८९॥

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च ।
 तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफल-

जनयतीति प्रतिपादयति—ज्ञानाज्ञानभेदेन चेतना तावद्द्विविधा भवति । इयं तावदज्ञानचेतना गाथात्रयेण कथ्यते—उपधा-
 नतं शुभाशुभं कर्म वेदयन्नुभवन् सन्नज्ञानिजीवः स्वस्थभावाद् भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति भणति । मया कृतं कर्मेति च

अब हम कथन को गाथा से कहते हैं—[यः तु] जो प्रात्मा [कर्मफलं वेदयमानः] कर्म के फल को अनुभव करता हुआ [कर्मफलं आत्मानं करोति] कर्मफल को निज रूप ही करता है [सः] वह [पुनरपि] फिर भी [दुःखस्य बीजं] दुःख का बीज [अष्टविधं तत्] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म को [बध्नाति] बांधता है । [यस्तु] जो [कर्मफलं वेदयमानः] कर्म के फल का वेदन करता हुआ [कर्मफलं मया कृतं जानाति] उस कर्मफल को ऐसा जानता है कि यह मैंने किया है [स पुनरपि] वह फिर भी [दुःखस्य बीजं] दुःख का बीज [अष्टविधं तत्] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म को [बध्नाति] बांधता है । [यः चेतयिता] जो प्रात्मा [कर्मफलं वेदयमानः] कर्म के फल को वेदता हुआ [सुखितः च दुःखितः] सुखी और दुःखी [भवति] होता है [सः] वह चेतयिता । [पुनरपि] फिर भी [दुःखस्य बीजं अष्टविधं तत् बध्नाति] दुःख का बीज ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म को बांधता है ।

टीका—ज्ञान से अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि 'यह मैं हूँ' वह अज्ञान चेतना है । वह दो प्रकार को है—कर्मचेतना कर्मफलचेतना । उनमें से ज्ञान के सिवाय अन्य

चेतना । सा तु समस्तापि संसारबीजं । संसारबीजस्याष्टविधकर्मस्यो बीजत्वात् । ततो मोक्षाधिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या । तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां नाटयति—

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलंबे ॥२२५॥

यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन चेति

यो भणति । स जीवः पुनरपि तद्व्यविधं कर्मं बध्नाति । कथंभूतं ? बीजं कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इति गायार्थेनाज्ञानरूपा कर्मचेतना व्याख्याता । कर्मचेतना कोऽर्थः ? इति चेत् मदीयं कर्म मया कृतं कर्मत्यागज्ञानभावेन—ईहापूर्वक-

भावों में ऐसा अनुभव करना कि 'इसको मैं करता हूँ' यह कर्मचेतना है और ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूँ वह कर्मफलचेतना है । ये दोनों ही अज्ञानचेतना संसार का बीज हैं । क्योंकि संसार का बीज घ्राट प्रकार जानावरणादि कर्म है, उसका यह अज्ञान चेतना बीज है । इससे कर्म बंधते हैं । इसलिये मोक्ष को चाहने वाला पुरुष अज्ञानचेतना का नाश करने के लिये सब कर्मों के छोड़ देने की भावना को भाकर फिर समस्त कर्मों के फल के त्याग की भावना को नृत्य करा कर अपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती-भगवती एक ज्ञानचेतना उसी को निरंतर नृत्य कराना चाहिये । वहां प्रथम ही सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाते हैं उसका कलशरूप काव्य कहते हैं—कृत इत्यादि । अर्थ—भ्रतीत अनागत वर्तमानकाल सम्बन्धी सभी कर्मों को कृत, कारित, अनुमोदना और मन वचन, काय से छोड़ कर उत्कृष्ट निष्कर्म भ्रवस्था को मैं भ्रवलम्बन करता हूँ । इस प्रकार सब कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है ।

अब सब कर्मों के त्याग करने के कृत, कारित, अनुमोदना और मन, वचन, काय के ४६ अंग होते हैं । वहां भ्रतीत काल सम्बन्धी कर्म के त्याग करने को प्रतिक्रमण कहा है उसके निम्नांकित ४६ अंग हैं यदहं इत्यादि । अर्थ—प्रतिक्रमण करने वाला कहता है कि जो मैंने (भ्रतीतकाल में कर्म) किया, कराया और दूसरे से करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । (कर्म करना, कराना, और अन्य करने वाले का अनुमोदन करना संसार का बीज है, यह जानकर उस दुष्कृत के प्रति हेय बुद्धि आई तब जीव ने उसके प्रति ममत्व छोड़ा, सो यही उसका मिथ्या करना है ।) ॥१॥ जो मैंने (भ्रतीतकाल में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२॥ जो मैंने किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा

तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ७ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ९ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १० यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ११ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १२ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १३ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १४ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १५ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं मनसा च

मिष्टानिष्टरूपेण निश्चरागशुद्धात्मानुभूतिभ्युत्सव मनीषचनकायव्यापारकररुणं यत्, सा बंधकारणभूता कर्मचेतना भव्यते । उदात्तगतं कर्मफलं वेदयन् शुद्धात्मत्वस्वप्नभेदयमानो मनोज्ञामनोऽग्निविषयमितिसंनयः सुखितो दुःखितो वा भवति स जीवः पुनरपि तदवृत्तिर्बन्धं कर्म बध्नाति । कर्मभूतं ? जीवं कारुणं । कस्य ? दुःखस्य । इत्येकमाख्या कर्मफलचेतना व्यापराता । कर्मफलचेतना कोऽर्थः ? इति चेत् स्वस्वभावरहितेनाज्ञानभावेन यथासंभवं व्यक्तताव्यक्तत्वभावेनैहापूर्वं कर्मिष्टानिष्टरूपेण-

काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३॥ जो मैंने किया, कराया, और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४॥ जो मैंने (अतीतकाल में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥५॥ जो मैंने किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥६॥ जो मैंने किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥७॥ जो मैंने किया और कराया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥८॥ जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से और काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥९॥ जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१०॥ जो मैंने (अतीत काल में) किया और कराया मन से तथा वचन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥११॥ जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१२॥ जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मैंने किया और कराया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१४॥ जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१५॥ जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा

कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १६ यदहमकार्षं यदचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १७ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १८ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १९ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २० यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २१ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २२ यदहमकार्षं यदचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २३ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २४ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं २५ यदहमकार्षं यदचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६ यदहमकार्षं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २७ यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २८ यदहम-

रूपेण ह्यविषादमयं सुखदुःखानुभवतं यत्, सा बंधकारणमृता कर्मफलचेतना भव्यते । इयं कर्मचेतना कर्मफलचेतना च द्विरुपायि त्वान्या बंधकारणत्वादिति । तत्र तयोर्द्वयोः कर्मचेतनाकर्मफलचेतनयोर्मध्ये पूर्वं तावन्निश्चयप्रतिक्रमण—निश्चयव्रत्याख्यान—निश्चयालोचनास्वरूपं यत्पूर्वं व्याख्यातं तत्र स्थित्वा शुद्धज्ञानचेतनात्वेन कर्मचेतनासंन्यासभावनां नाटयति । कर्मचेतनात्यागभावनां कर्मबंधविनाशार्थं करोतीत्यर्थः । तद्यथा—यदहमकार्षं यदहमचीकरं यदहं कुर्वंतमप्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति यदहं योमेनैकमंगः । यदहमकार्षं यदहमचीकरं यदहं कुर्वंतमप्यन्यं

काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१६॥

जो मैंने किया और कराया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१७॥ जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१८॥ जो मैंने कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१९॥

जो मैंने (अतीतकाल में) किया और कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२०॥ जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२१॥ जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२२॥ जो मैंने किया और कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२३॥ जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२४॥ जो मैंने कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२५॥ जो मैंने किया और कराया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२७॥ जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२८॥

कार्षं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६ यदहमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । ३० यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३१ यदहमकार्षं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२ यदहमचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३३ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यदहमचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकार्षं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४० यदहमकार्षं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४१ यदहमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ यदहमकार्षं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृत-

प्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन ? मनसा वाचा तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति पंचसंयोगेन, एकैकापनयनेन गंगप्रयं भवति । संयोगेनेत्याद्यसंभारैर्लोकानपंचाद्यद्भ्रूया भवतीति टीकाभिप्रायः । भ्रमवा त एव सुखोपायेन कथ्यते । कथं ? इति चेत्, कृतं कारितमनुमतमिति प्रत्येकं गंगप्रयं भवति । कृतकारितद्वयं कृतानुमतद्वयं कारितानुमतद्वयमिति द्विसंयोगेन च गंगप्रयं

जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया मन से, वचन से तथा काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥
जो मैंने कराया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३०॥ जो मैंने धन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥

जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३२॥ जो मैंने कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३३॥ मैंने जो धन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३४॥ जो मैंने किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३५॥ जो मैंने कराया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३६॥ जो मैंने धन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३७॥ जो मैंने किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३८॥ जो मैंने कराया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३९॥ जो मैंने धन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४०॥

जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४१॥ जो मैंने कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४२॥ जो मैंने धन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४३॥ जो मैंने किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४४॥ जो मैंने कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४५॥ जो मैंने धन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह

तमिति ४६ यदहमकार्षं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वह्नासं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९।

जातं। कृतकारितानुमतप्रथमिति त्रिसंयोगेनैको भंग इति सप्तमंगी। तर्ब च मनसा वाचा कायेनेति प्रत्येकं भंगप्रथं भवति। मनोवचनद्वयं मनःकायद्वयं वचनकायद्वयमिति द्विसंयोगेन भंगप्रथं जातं। मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनैको भंग इत्यपि सप्तमंगी। कृतं मनसा सह, कृतं वाचा सह, कृतं कायेन सह, कृतं मनोवचनद्वयेन सह, कृतं मनःकायद्वयेन सह, कृतं वचनकायद्वयेन सह, कृतं मनोवचनकायत्रयेण सह इति कृते निश्चये विवक्षिते सप्तमंगी जाता यथा। तथा कारितेऽपि, तथा

मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४७॥ जो मैंने कराया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४८॥ जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४९॥

(इन ४९ भंगों के भीतर, पहले भंग में कृत, कारित, अनुमोदना—ये तीन लिये हैं और उन पर मन, वचन, काय—ये तीन लगाये हैं। इस प्रकार बने हुए इस एक भंग को '३३' की समस्या से—संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। २ से ४ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन, वचन, काय में से दो दो लगाये हैं। इस प्रकार बने हुए इन तीन भंगों को '३२' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। ५ से ७ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन, वचन, काय में से एक एक लगाया है। इन तीन भंगों को '३१' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। ८ से १० तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं। इन तीन भंगों को '२३' की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, काय में से दो-दो लगाये हैं। इन नौ भंगों को '२२' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। १७ से २० तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से २-२ लेकर उन पर मन, वचन, काय में से १-१ लगाया है। इन ६ भंगों को '२१' की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहिचाना जा सकता है। २१ से ३१ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं। इन तीन भंगों को '१३' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। ३२ से ४० तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन काय में से दो-दो लगाये हैं। इन नौ भंगों को '१२' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४६ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय में से १-१ लगाया है। इन ६ भंगों को '११' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है। इस प्रकार सभी मिलाकर ४९ भंग हुए।)

१. कृत, कारित, अनुमोदना ये तीनों लिये गये हैं, उन्हें क्ताने के लिये परसे १ का अंक रखना चाहिये और फिर मन, वचन, काय से तीन लिये हैं तो उन्हें क्ताने के लिये अती के पास दूसरा १ का अंक रखना चाहिये। इस प्रकार ११ की समस्या हुई।

२. कृत, कारित, अनुमोदना ये तीनों लिये हैं, वह क्ताने के लिये पहले '१' का अंक रखना चाहिये और फिर मन, वचन, काय में से दो लिये हैं, वह क्ताने के लिये १ के पास १ का अंक रखना चाहिये। इस प्रकार '१२' की संज्ञा हुई।

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२६॥

इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः ।

न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३ न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४ न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ६ न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि

धनुमतेऽपि, तथा कृतकारितद्वयेऽपि, तथा कृतानुमतद्वयेऽपि, तथा कारितानुमतद्वयेऽपि, तथा कृतकारितानुमतद्वये चेति प्रत्येक-

अब इस कथन का कलशरूप काव्य कहते हैं—मोहाद्य इत्यादि । अर्थ—मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से कर्म किये हैं, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म (समस्त कर्मों से रहित) चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से ही (निज से ही) निरंतर वर्त रहा हूँ (इस प्रकार ज्ञानी धनुभव करता है) ।

भावार्थ—भूतकाल में किये गये कर्म को ४६ भंग पूर्वक गिध्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा में लीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है । 'मिध्या' कहने का प्रयोजन इस प्रकार है :—जैसे किसी ने पहले धन कमा कर घर में रख छोड़ा था; और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा । उस समय, भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है; इसी प्रकार, जीव ने पहले जो कर्म बन्ध किया था; फिर जब उसे अहितरूप जान कर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन न हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिध्या ही है ॥२२६॥

इस प्रकार प्रतिक्रमण-कल्प (प्रतिक्रमण की विधि) समाप्त हुआ ।

अब टीका में आलोचनाकल्प कहते हैं ।

मैं (वर्तमान में कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, और न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से, वचन से तथा काय से ॥१॥

मैं (वर्तमान में कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा वचन से ॥२॥ मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा काय से ॥३॥ मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, वचन से तथा काय से ॥४॥

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से ॥५॥ मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, वचन से ॥६॥ मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, काय से ॥७॥

मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १३ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति १४ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन चेति १७ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कारयामि मनसा चेति २० न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २१ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २२ न करोमि न कारयामि वाचा चेति २३ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २४ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ न करोमि

मनेन क्रमेण सप्तमंगी योजनीया । एवं—एकोनपंचासद्वंशा भवतीति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः । इदानीं प्रत्याख्यानकल्पः कल्पते—तथाहि—यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कुर्वन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुजान्नास्यामि । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मनसा मे दुष्कृतमिति पूर्ववत् षट्संयोगेनैकोमंगः । यथा यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कुर्वन्तमप्यन्यं

न मैं करता हूं, न कराता हूं, मन से, वचन से तथा काय से ॥८॥ न तो मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से, वचन से तथा काय से ॥९॥ न मैं कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से, वचन से तथा काय से ॥१०॥

न मैं करता हूं, न कराता हूं, मन से तथा वचन से ॥११॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से तथा वचन से ॥१२॥ न तो मैं कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से तथा वचन से ॥१३॥ न मैं करता हूं, न कराता हूं मन से तथा काय से ॥१४॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से तथा काय से ॥१५॥ न मैं कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से तथा काय से ॥१६॥ न मैं करता हूं, न कराता हूं, वचन से तथा काय से ॥१७॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, वचन से तथा काय से ॥१८॥ न मैं कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, वचन से तथा काय से ॥१९॥

न तो मैं करता हूं, न कराता हूं, मन से ॥२०॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से ॥२१॥ न मैं कराता हूं न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से ॥२२॥ न मैं करता हूं, न कराता हूं, वचन से ॥२३॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, वचन से ॥२४॥ न मैं कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं, वचन से ॥२५॥ न मैं करता हूं, न कराता हूं, काय से ॥२६॥ न मैं करता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूं,

न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २८ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ न करोमि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१ न कारयामि मनसा चेति ४२ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि वाचा चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४५ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६ न करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९ ।

प्राणिनं समनुशास्यामि । केन ? मनसा वाचा चेति तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति पूर्वबदेर्कापनयनेन पंचसंयोगेन भंगत्रय भवति एवं पूर्वोक्तक्रमेण—एकोनपंचाशद्भंगा ज्ञातव्याः । इति प्रत्यास्थानकल्प. समाप्तः । इदानीमालोचनाकल्प. कथ्यते तद्यथा—यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुर्वन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि । केन ? मनसा वाचा कायेनेति तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति पूर्ववत् षट्संयोगेनैकभंगः । तथा यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुर्वन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि, केन ? मनसा वाचेति तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति—एकैकापनयनेन पंचसंयोगेन भंगत्रय भवति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण एकोनपंच-

काय से ॥२७॥ न में कराता हूं, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, काय से ॥२८॥

न में कराता हूँ, मन से, वचन से तथा काय से, ॥२९॥ न में कराता हूँ, मन से, वचन से तथा काय से ॥३०॥ मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन नहीं करता मन से, वचन से तथा काय से ॥३१॥

न तो मैं करता हूँ, मन से तथा वचन से ॥३२॥ न में कराता हूँ, मन से तथा वचन से ॥३३॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा वचन से ॥३४॥ न में कराता हूँ, मन से तथा काय से ॥३५॥ न में कराता हूँ, मन से तथा काय से ॥३६॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा काय से ॥३७॥ न मैं कराता हूँ, वचन से तथा काय से ॥३८॥ न मैं कराता हूँ, वचन से तथा काय से ॥३९॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, वचन से तथा काय से ॥४०॥

न मैं कराता हूँ, मन से ॥४१॥ न मैं कराता हूँ, मन से ॥४२॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, मन से ॥४३॥ न मैं कराता हूँ, वचन से ॥४४॥ न मैं कराता हूँ, वचन से ॥४५॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, वचन से ॥४६॥ न मैं कराता हूँ, काय से ॥४७॥ न मैं कराता हूँ, काय से ॥४८॥ न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ, काय से ॥४९॥ (इस प्रकार प्रतिक्रमण के समान आलोचना में भी ४९ भंग कहे ।)

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥

इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च

वासुध्मंगा ज्ञातव्याः । इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । कल्पः पर्वपरिच्छेदोऽधिकारोऽध्यायः प्रकरणमित्याद्येकार्था ज्ञातव्याः ।

अब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं ;—मोहविलास इत्यादि । अर्थ—(निश्चय चारित्र को भ्रंगीकार करने वाला कहता है कि) मोह के विलास से फैला हुआ जो यह उदयमान (उदय में आता हुआ) कर्म, उस सबकी आलोचना करके मैं निष्कर्म चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थ—वर्तमानकाल में कर्म का उदय आता है, उसके विषय में जानो यह विचार करता है कि पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है, मेरा नहीं । मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हूँ । उसकी दर्शन ज्ञानरूप प्रवृत्ति है । उस दर्शन-ज्ञानरूप प्रवृत्ति के द्वारा मैं इस उदयागत कर्म को देखने—जानने वाला हूँ । मैं अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूँ । ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है । इस प्रकार आलोचना कल्प समाप्त हुआ ।

अब टीका में प्रत्याख्यान कल्प (अर्थात् प्रत्याख्यान की विधि) कहते हैं । प्रत्याख्यान करने वाला कहता है कि—

मैं (भविष्य में कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥१॥ मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, मन से तथा वचन से ॥२॥ मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, मन से तथा काय से ॥३॥ मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, वचन से तथा काय से ॥४॥

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा, मन से ॥५॥ मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, वचन से ॥६॥ मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूँगा, काय से ॥७॥

कायेन चेति ८ न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च ९ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ११ न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १५ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति २० न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २१ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २४ न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति २६ न करिष्यामि

एषं निश्चयप्रतिक्रमण—निश्चयप्रत्यास्थान—निश्चयालोचनाप्रकारेण शुद्धज्ञानचेतनाभावनाकल्पेण याथादृश्यव्याख्यानेन कर्मचेतनासंन्यासभावना समाप्ता । इदानीं शुद्धज्ञानचेतनाभावनाबलेन कर्मफलचेतनासंन्यासभावनां नाटयति करोती-

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥८॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥९॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥१०॥

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मन से तथा वचन से ॥११॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से तथा वचन से ॥१२॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से तथा वचन से ॥१३॥ मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मन से तथा काय से ॥१४॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से तथा काय से ॥१५॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से तथा काय से ॥१६॥ मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, वचन से तथा काय से ॥१७॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, वचन से तथा काय से ॥१८॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, वचन से तथा काय से ॥१९॥

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मन से ॥२०॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन से ॥२१॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा मन से ॥२२॥ मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, वचन से ॥२३॥ मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, वचन से ॥२४॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा वचन से ॥२५॥

न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति २७ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति २८ न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३३ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३ न करिष्यामि वाचा चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९॥

त्यर्थः । तद्यथा—नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे । तर्हि किं करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये सम्यग्-गन्तुभवे इत्यर्थः । नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे । तर्हि किं करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये ।

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, काय से ॥२६॥ मैं न तो करूंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा, काय से ॥२७॥ मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा काय से ॥२८॥

मैं न तो करूंगा मन से, वचन से तथा काय से ॥२९॥ मैं न तो कराऊंगा मन से वचन से तथा काय से ॥३०॥ मैं न तो अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा मन से, वचन से तथा काय से ॥३१॥

मैं न तो करूंगा मन से तथा वचन से ॥३२॥ मैं न तो कराऊंगा मन से तथा वचन से ॥३३॥ मैं न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा मन से तथा वचन से ॥३४॥ मैं न तो करूंगा मन से तथा काय से ॥३५॥ मैं न तो कराऊंगा मन से तथा काय से ॥३६॥ मैं न तो अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा मन से तथा काय से ॥३७॥ मैं न तो करूंगा वचन से तथा काय से ॥३८॥ मैं न तो कराऊंगा वचन से तथा काय से ॥३९॥ मैं न तो अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा वचन से तथा काय से ॥४०॥

मैं न तो करूंगा मन से ॥४१॥ मैं न तो कराऊंगा मन से ॥४२॥ मैं न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा मन से ॥४३॥ मैं न तो करूंगा वचन से ॥४४॥ मैं न तो कराऊंगा वचन से ॥४५॥ मैं न तो अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा वचन से ॥४६॥ मैं न तो करूंगा काय से ॥४७॥ मैं न तो कराऊंगा काय से ॥४८॥ मैं न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा काय से ॥४९॥ (इस प्रकार प्रतिक्रमण के समान ही प्रत्याख्यान में भी ४९ भंग कहे ।)

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२८॥

इति प्रत्याख्यानकल्पःसमाप्तः ।

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥२२९॥

नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे । तर्हि किं करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं मनःपर्ययज्ञानावरणीयफलं भुंजे । तर्हि किं करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं केवलज्ञानावरणीयफलं भुंजे । किं तर्हि करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । इति पंचप्रकारज्ञानावरणीयरूपेण कर्मफलचेतनासंन्यासभावना व्याख्याता । नाहं चमूर्द्धनावरणीयफलं भुंजे । तर्हि किं करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । एवं टीकाकथितकमेण—“पराएव दुःखदुःखोसा चउ तिय एउदीय दुष्णिणं पंचेव । बावण्णहीण वियमय पयडिंविणासेण होंति ते सिद्धा” ॥१॥इमां गाथा-माश्रित्य षष्ट्यष्टवारिंशदधिकशतप्रमितोत्तरप्रकृतीनां कर्मफलसंन्यासभावना नाटयितव्या, कर्तव्येत्यर्थः । किंच जगत्त्रयकालत्रयसंबन्धिमनोवचनकायकृतकारितानुमतस्थितिपूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिसमस्तपरद्रव्यालंबनोत्पन्नशुभाशुभसंकल्पविकल्परहितेन शून्येन चिदानंदैकस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विक-

अत्र इमं प्रथमं का कलशरूपं काव्यं कहते हैं—प्रत्याख्यापेति । अर्थ—(प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है कि—) भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान (त्याग) करके, जिसका मोह नष्ट हो गया है, ऐसा मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मों से रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरंतर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थ—निश्चयचारित्र्य में प्रत्याख्यान का विधान ऐसा है कि—समस्त आगामी कर्मों से रहित, चैतन्य की प्रवृत्तिरूप (अपने शुद्धोपयोग में रहना सो प्रत्याख्यान है । इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वरूप में रहता है ।

यहां तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिये—व्यवहारचारित्र्य में प्रतिज्ञा में जो दोष लगता है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहां निश्चयचारित्र्य की प्रधानता से कथन है इसलिये शुद्धोपयोग से विपरीत सर्व कर्म आत्मा के दोष स्वरूप हैं । उन समस्त कर्मचेतना स्वरूप परिणामों का—तीनों काल के कर्मों का—प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्म चेतना से भिन्न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्मा के ज्ञान-श्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होने के विधान द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करने के समुच्च होता है । यह, ज्ञानी का कार्य है । इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ ।

अब समस्त कर्मों के संन्यास (त्याग) की भावना को नचाने के सम्बन्ध का कथन समाप्त करते हुए कलशरूप काव्य कहते हैं—समस्तेति इत्यादि । अर्थ—(शुद्धनय का आलम्बन करने वाला कहता है कि—) पूर्वोक्त प्रकार से तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर करके, शुद्धनयावलंबी और विलीनमोह

अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति ।

विगलंतु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणैव ।

संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥२३०॥

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २ नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ नाहं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६ नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ नाहमवधिदर्शनावरणीयकर्मफलं मुंजे चैतन्यात्मा-

ल्पसमाप्तिसंज्ञातवीतरागसहृदयपरमानंदरूपसुखरसास्वाद्यपरमसमरीभाबानुभवसालंभनेन भरितावस्थेन केवलज्ञानाद्यनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य साक्षादुपादेयभूतस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकेन निश्चयकारणसमयसाररूपेण शुद्धज्ञानचैतनाभावना-

(अर्थात् जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा मैं अब सर्व विकारों से रहित चैतन्यमात्र आत्मा का प्रबलम्बन करता हूँ ॥२३१॥

अब समस्त कर्मफल संन्यास की भावना को नचाते हैं—उसमें प्रथम, उस कथन के समुच्चय अर्थ का काव्य कहते हैं—विगलंतु इत्यादि । अर्थ—समस्त कर्मफल की संन्यास भावना का करने वाला कहता है कि—कर्मरूपी विषयवृक्ष के फल भेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जायें; मैं (अपने) चैतन्यस्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन-अनुभव करता हूँ ।

भाबार्थ—ज्ञानी कहता है कि—जो कर्म उदय में आता है उसके फल को मैं ज्ञाता द्रष्टा रूप से देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये भेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाएं, मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-द्रष्टा ही होऊँ । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि अचिरत देशचिरत तथा प्रमत्तसंयत दशा में ऐसा ज्ञानश्रद्धान ही प्रधान है और जब जीव अग्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात् होता है ॥२३०॥

अब टीका में समस्त कर्मफल के संन्यास की भावना को नचाते हैं—

मैं (ज्ञानी होने से) मति ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ अर्थात् एकाग्रतया अनुभव करता हूँ ॥१॥ मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन अनुभव करता हूँ ॥२॥ मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥३॥ मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥४॥ मैं केवलज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥५॥

मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥६॥ मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्म के, चैतन्य ०॥७॥ मैं अवधिदर्शनावरणीय कर्म के, चैतन्य ० ॥८॥

नामात्मानमेव संचेतये ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे 'चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९ नाहं 'निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १० नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२ नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३ नाहं स्थानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ नाहं सातावेदनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १५ नाहमसातावेदनीयकर्मफलं भुंजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ नाहं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९ नाहं अर्नतानुबंधिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २० नाहमप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २१ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २२ नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३ नाहमर्नतानुबंधिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४ नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २५ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैत-

बण्डभेन कृत्वा कर्मचेतनासंन्यासभावना कर्मफलचेतनासंन्यासभावना च मोक्षाधिना पुरुषेण कर्तव्येति भावार्थः । एवं

मैं केवलदर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥६॥ मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१०॥ मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥११॥ मैं प्रचलादर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१२॥ मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१३॥ मैं स्थानगृद्धिदर्शनावरणीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१४॥

मैं सातावेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥१५॥ मैं असातावेदनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१६॥

मैं सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥१७॥ मैं मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१८॥ मैं सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥१९॥ मैं अर्नतानुबंधि क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२०॥ मैं अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२१॥ मैं प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२२॥ मैं संज्वलन क्रोधकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२३॥ मैं अर्नतानुबंधी मानकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२४॥ मैं अप्रत्याख्याना-

१. मरखेदस्वापिनोदार्थं स्वापो निद्रा । अस्वप्न उच्यते परि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रिया आत्मानं प्रचलवति सा प्रचला शोकमदभ्रमादसात्स्वपि नेत्रमाप्रविभ्रज्यामूर्च्छा सैव पुनरुत्थयमाना प्रचलाप्रचला ।

न्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६ नाहं संज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्या-
त्मानमात्मानमेव संचेतये २७ नाहमनंतानुबंधिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्या-
त्मानमात्मानमेव संचेतये २८ नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं
भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २९ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीय-
कर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३० नाहं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म-
फलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१ नाहमनंतानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म-
फलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३२ नाहमप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोह-
नीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३३ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेद-
नीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४ नाहं संज्वलनलोभकषायवेदनीय-
मोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३५ नाहं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीय-
कर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६ नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं
भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३७ नाहं अरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्या-
त्मानमात्मानमेव संचेतये ३८ नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मा-
नमेव संचेतये ३९ नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये
४० नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४१ नाहं

गाथात्रयं कर्मचेतनासंन्यासभावनामुख्यत्वेन, गाथैका कर्मफलचेतनासंन्यासभावनामुख्यत्वेनेति दशमस्थले गाथात्रयं गतं
॥३८७॥ ३८८-३८९॥ अथेधानां व्यावहारिकजीवादिनवपदार्षभ्यो भिन्नमपि टंकोत्कीर्णशायकैकार्माधिक्यपदार्षसंज्ञं गृह्य-
दादिदिविचित्रचरनारविशशास्त्रैः शब्दादिपञ्चैन्द्रियविषयप्रभृतिपरद्वयैश्च धूम्यमपि रगादिविकल्पोपाधिरहितं सधामदैकल-

वरणीय मानकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२५॥ में प्रत्याख्यानावरणीय मानकषाय
वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२६॥ में संज्वलन मानकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०,
चैतन्य० ॥२७॥ में अनंतानुबंधी मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२८॥ में अप्रत्या-
ख्यानावरणीय मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२९॥ में प्रत्याख्यानावरणीय
मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३०॥ में संज्वलन मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म
के०, चैतन्य० ॥३१॥ में अनंतानुबंधी लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३२॥ में
अप्रत्याख्यानावरणीय लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३३॥ में प्रत्याख्यानावरणीय
लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३४॥ में संज्वलन लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म
के०, चैतन्य० ॥३५॥ में हास्यनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३६॥ में रतिनोकषाय
वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३७॥ में अरतिनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३८॥
में शोकनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३९॥ में भय नोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म
के०, चैतन्य० ॥४०॥ में जुगुप्सानोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥४१॥ में स्त्रीवेदने-

स्वीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२ नाहं पुंवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३ नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४ नाहं नरकायुःकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४५ नाहं तिर्यगायुःकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६ नाहं भानुवायुःकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४७ नाहं देवायुःकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ नाहं नरकगतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४९ नाहं तिर्यग्गतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५० नाहं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५१ नाहं देवगतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२ नाहमेकेंद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३ नाहं द्वीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५४ नाहं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५५ नाहं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५६ नाहं पंचेंद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५७ नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५८ नाहं वैक्रियिकशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५९ नाहमाहारकशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६० नाहं तैजसशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मा-

मणुसुक्तामरसात्वादेन भरिताबल्यं परमात्मतत्त्वं प्रकाशयति; — न शून्यं ज्ञानं प्रचेतनत्वात् ततो ज्ञानशून्योऽर्थतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्दोऽर्थतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोऽर्थतिरेकः । न बणौ

कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥४२॥ में पुंसकवेदनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥४३॥ में नपुंसकवेदनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥४४॥

में नरकायु कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥४५॥ में तिर्यचायु कर्म के०, चैतन्य० ॥४६॥ में मनुष्यायु कर्म के०, चैतन्य० ॥४७॥ में देवायु कर्म के०, चैतन्य० ॥४८॥

में नरकगति नामकर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥४९॥ में तिर्यग्गतिनामकर्म के०, चैतन्य० ॥५०॥ में मनुष्यगतिनामकर्म के०, चैतन्य० ॥५१॥ में देवगति नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥५२॥ में एकेन्द्रियजाति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥५३॥ में द्वीन्द्रियजाति नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥५४॥ में त्रीन्द्रियजाति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥५५॥ में चतुरिन्द्रिय जातिनाम कर्म के०, चैतन्य० ॥५६॥ में पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥५७॥ में औदारिकशरीरनाम कर्म के०, चैतन्य० ॥५८॥ में वैक्रियिकशरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥५९॥ में आहारकशरीर नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥६०॥ में तैजसशरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥६१॥ में कामणशरीर नामकर्म

हुङकसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ नाहं वज्रधर्मनाराचसंहन-
ननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ नाहं वज्रनाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८३ नाहं नाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मा-
नमेव संचेतये ८४ नाहमर्धनाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८५
नाहं क्लीकसंहनननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८६ नाहमसंप्राप्तासृपाटि-
कासंहनननामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८७ नाहं स्निग्धस्पर्शनामकर्मफलं
भुंजे चैतन्या० ८८ नाहं रुक्मस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ८९ नाहं शीतस्पर्शनामकर्मफलं
भुंजे चैतन्या० ९० नाहं लघुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९१ नाहं गुरुस्पर्शनामकर्मफलं
भुंजे चैतन्या० ९२ नाहं लघुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९३ नाहं मृदुस्पर्शनाम-
कर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९४ नाहं कर्कशस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९५ नाहं मधुर-
रसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९६ नाहमम्लरसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९७ नाहं
तिक्तारसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९८ नाहं कटुकरसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ९९ नाहं
कषायरसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०० नाहं सुरभिर्गंधनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०१
नाहमसुरभिर्गंधनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०२ नाहं शुक्लवर्णनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या०
१०३ नाहं रक्तवर्णनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०४ नाहं पीतवर्णनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या०

कर्मलोक्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः ।
न कालो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकालो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकालयोर्व्यतिरेकः । नाध्वयज्ञानं
ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाध्वयज्ञानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेकः निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः ।

के०, चैतन्य० ॥८२॥ में वज्रनाराच संहनन नामकर्म के०, चैतन्य० ॥८३॥ में नाराचसंहनन नामकर्म
के०, चैतन्य० ॥८४॥ में धर्मनाराच संहनन नामकर्म के०, चैतन्य० ॥८५॥ में क्लीकसंहनन नाम
कर्म के०, चैतन्य० ॥८६॥ में असंप्राप्तसृपाटिका संहनन नामकर्म के०, चैतन्य० ॥८७॥ में स्निग्धस्पर्श
नामकर्म के०, चैतन्य० ॥८८॥ में रुक्मस्पर्श नामकर्म के०, चैतन्य० ॥८९॥ में शीत स्पर्श नाम कर्म के०,
चैतन्य० ॥९०॥ में लघु स्पर्श नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥९१॥ में गुरु स्पर्श नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥९२॥
में मृदु स्पर्श नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९३॥ में कर्कश स्पर्श नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९४॥ में मधुररस
नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९५॥ में मधुररस नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९६॥ में आम्लरस नामकर्म के०,
चैतन्य० ॥९७॥ में तिक्तारस नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९८॥ में कटुकरस नामकर्म के०, चैतन्य० ॥९९॥
में कषायरस नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१००॥

में सुरभिर्गंध नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०१॥ में असुरभिर्गंध नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०२॥
में शुक्ल वर्ण नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०३॥ में रक्तवर्ण नाम कर्मके०, चैतन्य० ॥१०४॥ में पीत

१०५ नाहं हरितवर्षानामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०६ नाहं कृष्णवर्षानामकर्मफलं भुंजे चैतन्या०
 १०७ नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १०८ नाहं तिर्यग्भ्यानुपूर्वीनामकर्म-
 फलं भुंजे चैतन्या० १०९ नाहं मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११० नाहं देवर्ष-
 त्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १११ नाहं निर्माश्विनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११२ नाहं-
 मगुरुलघुनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११३ नाहमपघातनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११४ नाहं
 परघातनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११५ नाहमातपनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११६ नाहसुषोत-
 नामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११७ नाहसुच्छ्वासनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११८ नाहं प्रशस्त-
 विहायोगतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ११९ नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या०
 १२० नाहं साधारणशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२१ नाहं प्रत्येकशरीरनामकर्मफलं भुंजे
 चैतन्या० १२२ नाहं स्थावरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२३ नाहं त्रसनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या०
 १२४ नाहं सुभगनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२५ नाहं दुर्भगनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२६
 नाहं सुस्वरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२७ नाहं दुःस्वरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२८ नाहं
 शुभनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १२९ नाहमशुभनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३० नाहं सूक्ष्म-
 शरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३१ नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३२ नाहं

अथ जीव एवैकी ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात् ततो व्यतिरेकः करव-
 नापि शकनीयः । एवं सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयम, ज्ञानमेवांगपूर्वकरणं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव
 प्रबुधेति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयमाधितो द्रष्टव्यः । अर्थात् सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनाधिकीव-

वर्णं नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०५॥ में हरित वर्णं नाम कर्मके०, चैतन्य० ॥१०६॥ में कृष्ण वर्णं
 नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०७॥ में नरकगत्यानुपूर्वी नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०८॥ में तिर्यग्भ्यानु-
 पूर्वी नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०९॥ में मनुष्य गत्यानुपूर्वी नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११०॥ में देव
 गत्यानुपूर्वी नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१११॥ में निर्माण नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११२॥ में मगुरुलघु
 नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११३॥ में उपघात नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११४॥ में परघात नामकर्म
 के०, चैतन्य० ॥११५॥ में आतप नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११६॥ में उषोत नामकर्म के०, चैतन्य०
 ॥११७॥ में उच्छ्वास नामकर्म के०, चैतन्य० ॥११८॥ में प्रशस्त विहायोगति नामकर्म के०, चैतन्य०
 ॥११९॥ में अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२०॥ में साधारण शरीर नामकर्म के०,
 चैतन्य० ॥१२१॥ में प्रत्येक शरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२२॥ में स्थावर नामकर्म के०,
 चैतन्य० ॥१२३॥ में त्रस नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२४॥ में सुभग नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२५॥ में
 दुर्भग नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२६॥ में सुस्वरे नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२७॥ में दुःस्वर नामकर्म
 के०, चैतन्य० ॥१२८॥ में शुभ नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२९॥ में अशुभ नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३०॥
 में सूक्ष्मशरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३१॥ में बादरशरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३२॥ में

पर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३३ नाहमपर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३४ नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३५ नाहमस्थिरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३६ नाहमादेयनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३७ नाहमनादेयनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३८ नाहं यशःकीर्तिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १३९ नाहमयशःकीर्तिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४० नाहं तीर्थकरत्वनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४१ नाहसुचैर्गोत्रकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४२ नाहं नीचैर्गोत्रकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४३ नाहं दानांतरायकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४४ नाहं लाभांतरायकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४५ नाहं भोगांतरायकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४६ नाहसुपभोगांतरायकर्मफलं भुंजे चैतन्या० १४७ नाहं वीर्यांतरायकर्मफलं भुंजे चैतन्या० ॥१४८॥३८७-३८९॥

एवभावात्परिरेकेण चातिशयान्तिमव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविध्रममूलं धर्माधर्मरूप परसमयमुद्गम्य स्वयमेव प्रवक्ष्या-
रूपनामयथा दर्शनज्ञानाचारित्र्यस्थितस्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्णविज्ञानधनभावं

पर्याप्त नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३३॥ में अपर्याप्त नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३४॥ में स्थिर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३५॥ में अस्थिर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३६॥ में आदेय नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३७॥ में अनादेय नामकर्म के० चैतन्य० ॥१३८॥ में यशः कीर्ति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३९॥ में अयशः कीर्ति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१४०॥ में तीर्थकर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१४१॥ में उच्चगोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता है ॥१४२॥ में नीच गोत्र नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥१४३॥ में दानांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता है ॥१४४॥ में लाभांतराय कर्म के०, चैतन्य० ॥१४५॥ में भोगांतराय कर्म के०, चैतन्य० ॥१४६॥ में उपभोगांतराय कर्म के०, चैतन्य० ॥१४७॥ में वीर्यांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता है ॥१४८॥ (इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना करता है) ।

यहाँ भावना का धर्म बारम्बार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है जब जीव सम्यग्-
दृष्टि—ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान—श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मे शुद्धनय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ ? परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४९-४९ भंगों द्वारा कर्मचेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है । प्रविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान-श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही; और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्रचित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र अवस्था में उपयोग लगाये और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चयचारित्र्य रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है । उस समय इस भावना का फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतना से रहित साक्षात् ज्ञान-चेतना रूप परिणामन है सो होता है । पश्चात् आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता हुआ परमानन्द में मग्न रहता है ।

निर्शेषकर्मफलसंन्यसनात्मैव 'सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्वनता ॥२३१॥

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्गुभाषां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव वृत्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्म्यं 'निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥२३२॥

हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्धज्ञानमेकमेवावस्थितं द्रष्टव्यं । "अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतृष्यम्बन्तुतामादानोऽभक्तशून्यमेतदमसं ज्ञानं तयावस्थितं । अध्यागतविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभास्वरः शुद्धज्ञानधनो ययास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥१॥ उन्मुक्तमूर्त्नोभ्यमशेषतस्तत्तात्परादेयमशेषतस्तत् । यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्ममीह ॥२॥ तत्पदचरणं च यत् केन नयेन एतत्सर्वं ज्ञानं मन्वते ? इति चेत् मिथ्याबुध्दयाविक्षीण-कषायपर्यंतस्वकीयस्वकीयगुणस्थानयोग्यशुभाशुभशुद्धोपयोगाविनाभूतविवक्षिताशुद्धनिश्चयनयेनाशुद्धोपादानरूपेणैति । ततः स्थित शुद्धपारिणामिकपरमभावप्राहकेशे शुद्धद्वय्याधिकनयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवादिभ्यावहारिकनवपदार्थभ्यो निम्नमादि-

अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—निःशेष इत्यादि । सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञानचेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से सकल कर्मों के फल का संन्यास (त्याग) करने से मैं चैतन्य लक्षण वाले आत्मतत्त्व को ही अतिशयतया भोगता हूँ, और इसके सिवाय अन्य उपयोग की क्रिया तथा बाह्य की क्रिया उसमें प्रवृत्ति से रहित बर्तने वाला अबचल हूँ । सो मेरे यह काल की भावली प्रवाहरूप अनन्त है, वह आत्मतत्त्व के उपभोग में लगी रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में मत जावे ।

भावार्थ—ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा वृत्त हुआ है कि भावना करते हुए मानो साक्षत केवली ही हुआ है । सो अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है । यह ठीक है; क्योंकि इसी भावना से केवली होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेका परमार्थ उपाय यही है, बाह्य व्यवहारचारित्र इसी का साधन रूप है । इसके विना व्यवहारचारित्र शुभकर्म को बांधता है, मोक्ष का उपाय नहीं है ॥२३१॥

अब पुनः काव्य कहते हैं—यः पूर्व इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष पूर्व काल में अज्ञानभाव से किये कर्मरूप विषवृक्ष के उदय प्राये हुये फल को स्वामी होकर नहीं भोगता और निश्चय से अपने आत्म-स्वरूप से ही वृत्त है, अन्य कुछ वृष्ट्या नहीं करता, वह पुरुष वर्तमानकाल में सुन्दर (रमण करने योग्य) तथा आगामी काल में जिनका फल सुन्दर (रमणे योग्य) ऐसे कर्मों से रहित स्वाधीन सुखमयी अन्य स्वरूप दशा को प्राप्त होता है, जो दशा संसार अवस्था में पहले कभी नहीं हुई थी ।

भावार्थ—ज्ञानचेतना की भावना का यह फल है । इसकी भावना से अत्यन्त वृत्ति रहती है, अन्य वृष्ट्या नहीं रहती । और आगामी काल में केवलज्ञान उपार्जन कर सब कर्मों से रहित मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है ॥२३२॥

१. सर्वं यत्किमांतरं शुद्धचेतनातिरिक्तविभावस्त्वं न तु विहरणं नाम शुद्धवंविधैः सत्त्वेन भवनं तस्मान्निवृत्ता वृत्तिर्ज्ञानचेतना यस्य तस्य तथाभूतस्त्वेष्यः । २. शर्मादिपुत्रं हि कर्मजन्यं मोक्षे तु तदभावात्, अनाकुलत्वलक्षणशर्मसंन्यासाच्च निष्कर्मशर्ममयव्यति ।

अत्यंत भावयित्वा विरसिभविरेतं कर्मव्यस्तत्फलान्च
 प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।
 पूर्वं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां
 सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबंतु ॥२३३॥
 इतः पदार्थप्रथनाव्युंठनाव् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वसत् ।
 समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयात् विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥२३४॥

अध्यातवृत्तमेकमकं प्रतिभासमयं निजनिरंजनसहजशुद्धपरमसमयसाराभिधानं सर्वप्रकारोपादेयभूतं शुद्धज्ञानस्वभावं शुद्धा-
 त्ततत्त्वमेव अद्वैतं ज्ञेयं ध्यातव्यमिति । एवं व्यावहारिकनवपदार्थमध्ये भूतार्थनयेन शुद्धजीव एक एक वास्तवः स्थित इति
 व्याख्यानमुच्यतेन एकादशस्थले पंचदश गाथा गताः । किं च—मत्वादिंसंज्ञानपंचकं पर्यायरूपं तिष्ठति शुद्धपारिणामिक-

अब उपदेश करते हैं कि ऐसे कर्मचेतना और कर्मफलचेतना के त्याग की भावना से अज्ञान
 चेतना के अभाव को प्रगट नचाकर ज्ञानचेतना के स्वभाव को पूर्ण कर के, उसको नचाते हुए ज्ञानीजन
 सदाकाल आनन्द रूप रहें

इसी अर्थ का कलशरूप काव्य है—अत्यंत इत्यादि । अर्थ—ज्ञानीजन कर्म से तथा कर्म के
 फल से अत्यन्त विरक्त भावना को निरंतर भाकर, और समस्त अज्ञानचेतना के नाश को अच्छी
 तरह नृत्य कराकर, अपने निज रस से प्राप्त स्वभावरूप ज्ञानचेतना को आनंद के साथ जैसे हो उस तरह
 पूर्ण करके नृत्य कराते हुए यहां से आगे कर्म के अभावरूप आत्मोत्तरमरूप अमृत रस को सदाकाल
 पीवें । यह ज्ञानीजनों को प्रेरणा है ।

भावार्थ—पहले तो तीन काल संबंधी कर्म का कर्तृत्व रूप कर्मचेतना के ४६ अंग रूप
 त्याग की भावना कराई, फिर १४८ कर्मप्रकृतियों का उदयरूप कर्मफल के त्याग की भावना कराई ।
 ऐसे अज्ञानचेतना का प्रलय कराके ज्ञानचेतना में प्रवर्तने का उपदेश किया है । यह ज्ञानचेतना सदा
 आनन्दरूप अपने स्वभाव का अनुभवरूप है । उसको ज्ञानीजन सदा भोगे, यह श्रीगुरुओं का उपदेश है ।

यह सर्वविशुद्धज्ञान का अधिकार है; इसलिये ज्ञान को कर्ता-भोक्तापने से भिन्न दिख-
 लाया ॥२३३॥

अब अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्यों के भावों से ज्ञान को पृथक् दिखलाते हैं, उसकी सूचनिका का
 काव्य कहते हैं—इतः पदार्थ इत्यादि । अर्थ—यहां से आगे ज्ञान के अधिकार में सब वस्तुओं से
 भिन्नत्व के निश्चय से पृथक् किया गया ज्ञान निश्चल ठहरता है । पदार्थ के विस्तार को ज्ञेयज्ञान संबंध
 करके एकसा दिखलाने से हुई जो अनेक रूप कर्तृत्वभावरूप क्रिया, उसके विना एक ज्ञान क्रियामात्र सब
 प्राकृतता से रहित देवीप्यमान हुआ ठहरता है ।

भावार्थ—ज्ञान को सब वस्तुओं से पृथक् दिखलाते हैं ॥२३४॥

सत्थं याणां ए हवइ जह्वा सत्थं ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणं अराणं सत्थं जिणा विति ॥ ३१० ॥
 सहो एाणां ए हवइ जह्वा सहो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणां अराणं सहं जिणा विति ॥ ३११ ॥
 रूवं याणां ए हवइ जह्वा रूवं ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणां अराणं रूवं जिणा विति ॥ ३१२ ॥
 वराणो एाणां ए हवइ जह्वा वराणो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं याणां अराणं वराणं जिणा विति ॥ ३१३ ॥
 गंधो एाणां ए हवइ जह्वा गंधो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणं अराणं गंधं जिणा विति ॥ ३१४ ॥
 ए रसो दु हवदि याणां जह्वा दु रसो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणां रसं य अराणं जिणा विति ॥ ३१५ ॥
 फासो एा हवइ याणां जह्वा फासो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं याणां अराणं फासं जिणा विति ॥ ३१६ ॥
 कम्मं एाणां ए हवइ जह्वा कम्मं ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणां अराणं कम्मं जिणा विति ॥ ३१७ ॥
 धम्मो एाणं एा हवइ जह्वा धम्मो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणं अराणं धम्मं जिणा विति ॥ ३१८ ॥
 एाणमधम्मो एा हवइ जह्वा धम्मो ए याणए किंचि ।
 तह्वा अराणं एाणं अराणमधम्मं जिणा विति ॥ ३१९ ॥

भावस्तु द्रव्यरूपः । जीवपदार्थो हि न च केवलं द्रव्यं, न च पर्यायः, किंतु परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायधर्माचारमृतो धर्मी ।

यही गायत्राभ्रों में कहते हैं:—[शास्त्रं] शास्त्र [ज्ञानं न भवति] ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शास्त्रं किंचित् न जानाति] शास्त्र कुछ नहीं जानता, जड़ है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्]

१. धम्मच्छिन्नो च याणं पाठः तात्पर्यद्वयौ । २. च हवदि, शाणमधम्मच्छिन्नो, तात्पर्यद्वयौ ।

कालो णाणं ए हवइ जह्मा कालो ए याणए किंचि ।
 तह्मा अराणं णाणं अराणं कालं जिणा विंति ॥ ४०० ॥
 आयामंपि ए णाणं जह्मा यासं ए याणए किंचि ।
 तह्मा यामं अराणं अराणं णाणं जिणा विंति ॥ ४०१ ॥
 एज्भवसाणं' णाणं अज्भवसाणं अचेदणं जह्मा ।
 तह्मा अराणं णाणं अज्भवसाणं तह्मा अराणं ॥४०२ ॥ }
 जह्मा जाणइ णिच्चं तह्मा जीवो दु जाणओ णाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्बदिरित्तं मुण्येयव्वं ॥ ४०३ ॥
 णाणं मेग्गादिट्ठिं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्मधम्मं च तह्मा पव्वज्जं अन्भुवंति बुहा ॥४०४॥ (पञ्चदशकम्)

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।

४२

तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना विदंति ॥ ३६० ॥

शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।

तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥ ३६१ ॥

रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।

तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना विदंति ॥ ३६२ ॥

तत्रेदानीं केन ज्ञानेन मोक्षो भवतीति विचार्यते—केवलज्ञान तावत्कलभूतमप्ये भविष्यति । अवधिमत, पर्ययज्ञानद्वय च रूपि-
 प्ववधेः । तदनंतभागे मनःपर्ययस्य इति वचनान् मूर्तवियवस्वादेव मूर्तं मोक्षकारणं न भवति ततः सामर्थ्यादेव

ज्ञानं अन्य है [शास्त्रं अन्यत्] शास्त्र अन्य है, ऐसे [जिना विदंति] जिन भगवान कहते हैं । [शब्दः
 ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शब्दः किञ्चित् न जानाति] शब्द कुछ नहीं
 जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [शब्दं अन्यं] शब्द अन्य है ऐसा [जिना
 विदंति] जिनदेव कहते हैं [रूपं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [रूपं किञ्चित् न
 जानाति] रूप कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [रूपं अन्यत्]
 रूप अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं । [वर्णः ज्ञानं न भवति] वर्ण ज्ञान नहीं है

वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना विदंति ॥ ३६३ ॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना विदंति ॥ ३६४ ॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना विदंति । ॥ ३६५ ॥
 स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना विदन्ति ॥ ३६६ ॥

बहिर्विषयमतिज्ञानभूतज्ञानविकल्परहितत्वेन स्वसुखात्माभिमूलपरिच्छित्तिलक्षणां निश्चयनिविकल्पभावरूपमानसमतिज्ञानभूतज्ञानसंज्ञं पञ्चिमाविषयत्वेनातींद्रियं शुद्धपारिणामिकभावविषये तु या भावना तद्रूपनिश्चिकारस्वसंवेदनशब्दवाच्य संसारिणा

[यस्मात्] क्योंकि [वर्णः किञ्चित् न जानाति] वर्णं कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [वर्णः अन्यः] वर्णं अन्य है [जिना विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं [गंधः ज्ञानं न भवति] गंध ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [गंधः किञ्चित् न जानाति] गंध कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [गंधं अन्यं] गंध अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं । [रसः तु ज्ञानं न भवति] और रस ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [रसः किञ्चित् न जानाति] रस कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [रसं च अन्यं] रस अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] स्पर्श ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [स्पर्शः] स्पर्श [किञ्चित् न जानाति] कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [स्पर्शं अन्यं] स्पर्श अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं । [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कर्म किञ्चित् न जानाति] कर्म कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [कर्म अन्यत्] कर्म अन्य है [जिना विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [धर्मः ज्ञानं न भवति] धर्म ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किञ्चित् न जानाति] धर्म कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [धर्मं अन्यं] धर्म अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं [अधर्मः ज्ञानं न भवति] अधर्म ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अधर्मः किञ्चित् न जानाति] अधर्म कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [अधर्मं अन्यं] अधर्म अन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कालः किञ्चित् न जानाति] काल कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं

कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना विदन्ति ॥३६७॥
 धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना विदन्ति ॥३६८॥
 ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना विदन्ति ॥३६९॥
 कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यद् ज्ञानमन्यं कालं जिना विदन्ति ॥४००॥
 आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विदन्ति ॥४०१॥
 नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥४०२॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥४०३॥
 ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतं ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयांति बुधाः ॥४०४॥

साधकज्ञानाभावात् साधोपशयिकमपि त्रिगिष्टभेदज्ञान मुक्तिकारणं भवति । कस्मात् ? इति चेत् समस्तमिध्यात्वरगादि

अन्यत् ज्ञान अन्य है [कालं अन्यं] काल अन्य है ऐसा [जिना विदति] जिनदेव कहते हैं ।
 [आकाशं अपि ज्ञानं न] आकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [आकाशं किञ्चित् न जानाति]
 आकाश कुछ नहीं जानता [तस्मात्] इसलिए [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [आकाशं अन्यत्] आकाश
 अन्य है ऐसा [जिना विदति] जिनदेव ने कहा है । [तथा] उसी प्रकार [अध्यवसानं ज्ञानं न]
 अध्यवसान ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अध्यवसानं] अध्यवसान [अचेतनं] अचेतन है [तस्मात्]
 इसलिए [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [अध्यवसानं अन्यत्] अध्यवसान अन्य है ऐसा जिनदेव
 कहते हैं । [तस्मात् तु] इसलिये [जीवः] जीव [ज्ञायकः ज्ञानी] ज्ञायक है, वही ज्ञानी है [यस्मात्]
 क्योंकि [नित्यं जानाति] निरंतर जानता है [च] और [ज्ञानं] ज्ञान [ज्ञायकात् अव्यतिरिक्तं
 ज्ञातव्यं] ज्ञायक से अभिन्न है ऐसा जानना चाहिए [तु] और [ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं] ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है
 [संयमं] संयम है [अंगपूर्वगतं सूत्रं] अंगपूर्वगत सूत्र है [च धर्माधर्मं] और धर्म अधर्म है [तथा]
 तथा [प्रव्रज्यां] वीक्षा भी ज्ञान है [बुधाः अभ्युपयांति] ऐसा ज्ञानीजन अंगीकार करते (मानते) हैं ।

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञान-
शब्दयोर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्
ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञान-
मचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः ।
न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयो -
र्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो
ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं
ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको
निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः. न च
जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वाच्चतो व्यतिरेकः कश्चनापि शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञान-
मेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि

विकल्पोपाधिरहितस्वशुद्धात्मभावनोत्थपरमात्मादेकलक्षणमुक्तामृतरसास्वादैकाकारपरमसमरसोभावपरिणामेन कार्यमृतस्या-
नंतज्ञानमुक्तादिरूपस्य भोगफलस्य विभक्तिरकशुद्धनिश्चयनवेन शुद्धोपादानकारणत्वादिति । तथा चोक्तं "भेदविज्ञानतः सिद्धाः
सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन" ॥३६०—४०१॥ प्रतः परमेवं सति शुद्धबुद्धैस्त्वनाश-
परमात्मतत्त्वस्य देह एव नास्ति कथमाहारा भविष्यतीत्युपदिशति;—अत्रा जस्स अमुत्तो भात्सा यस्य शुद्धनवस्या-
भिप्रायेण मृतो न भवति शु हु सो आहारमो हवदि एचं स एवममृतत्वे सति हु स्फुटं तस्य शुद्धनवस्याभिप्रायेणा-

टीका—वचनात्मक द्रव्य श्रुतज्ञान नहीं है क्योंकि वचन अचेतन है इसलिए ज्ञान का और
श्रुत का भेद है । शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अचेतन है; इसलिये ज्ञान का
और शब्द का भेद है । रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप पुद्गल का गुण है, अचेतन है, इसलिये रूप का
और ज्ञान का भेद है । वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण पुद्गलद्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिये वर्ण
का और ज्ञान का भेद है । गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध पुद्गलद्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिये
गंध का और ज्ञान का भेद है । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस पुद्गलद्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए
रस का और ज्ञान का परस्पर भेद है । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श पुद्गलद्रव्य का गुण है, अचेतन है,
इसलिये स्पर्श का और ज्ञान का भेद है । कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिये कर्म का
और ज्ञान का भेद है । धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म अचेतन है इसलिए धर्मद्रव्य का और ज्ञान
का भेद है । अधर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्मद्रव्य अचेतन है इसलिए अधर्मद्रव्य का और ज्ञान
का भेद है । कालद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है इसलिए काल का और ज्ञान का भेद है ।
आकाशद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश अचेतन है इसलिये ज्ञान का और आकाश का भेद है । अध्यवसान
ज्ञान नहीं, है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिये ज्ञान का और कर्म के उदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान

सहाय्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेषु सर्वदर्शनादिजीवस्वभावा व्यतिरेकेषु वा अतिव्याप्तिसम्यक्त्याप्तिं च परिहरमाद्यमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयसुद्रव्य स्वयमेव प्रव्रज्यारूपमापद्य दर्शनज्ञानचारित्रस्थितित्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परि-
श्रुत्वा समवाप्तसंपूर्णविज्ञानघनभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्धं-
ज्ञानमेकमेव स्थितं द्रष्टव्यं ॥३६०-४०४॥

हारको न भवति । आहारो खलु मृतो आहारः । कथंभूतः ? खलु स्फुटं मृतः । जह्वा सो पुगलमन्ना दु
यस्मात् स नोकर्माद्याहारः पुद्गलमयः । सो कोवि य तस्स गुणो स कोपि तस्य पुणोऽस्त्यात्मनः । कथं ? पाउ-

का भेद है । इस प्रकार ज्ञान का सब परद्रव्यों के साथ साथ भिन्न होने का निश्चय साधित
देखना चाहिए ।

अब कहते हैं कि जीव ही एक ज्ञान है; क्योंकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञान का और जीव का
अभेद है । जीव के अपने आप ज्ञानपना है, ज्ञान जीव का भेद कुछ भी शंकारूप नहीं करना । ऐसा होने
पर ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वगत सूत्र है । तथा धर्म अधर्म भी ज्ञान ही
है और ज्ञान ही दीक्षा है और ज्ञान ही निश्चय चारित्र है । इस तरह जीव का पर्यायों के साथ भी अभेद
का निश्चय साधित देखना ।

अब कहते हैं कि इस प्रकार सब परद्रव्यों के साथ तो व्यतिरेक (भेद) के द्वारा तथा सब दर्शनादि
जीव स्वभावों के साथ अभेद के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष को दूर करता हुआ, अनादिकाल
से जिसका मूलकारण अविद्या है ऐसे पुण्य पाप जो शुभ अशुभ रूप परसमय उसको दूर कर के, आप
निश्चय चारित्ररूप दीक्षा को पाकर, दर्शन ज्ञानचारित्र में स्थिति रूप जो स्वसमय उसको व्यापकर
आत्मा में ही मोक्षमार्ग के परिणाम कर जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघन स्वभाव पालिया है ऐसा, त्याग ग्रहण
से रहित साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान ही अवस्थित हुआ देखना अर्थात् प्रत्यक्ष
स्वस्वेदान अनुभव करना ।

भावार्थ—सब परद्रव्यों से तो जुदा और अपने पर्यायो से अभेदरूप ऐसा एक ज्ञान दिखलाया ।
इसलिये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोष दूर हो गये । क्योंकि आत्मा का लक्षण
उपयोग है, उपयोग में ज्ञान प्रधान है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है; इस कारण अतिव्याप्ति स्वरूप
नहीं है । और अपनी सब अवस्थाओं में है, इसलिये अव्याप्ति स्वरूप नहीं है । यहां पर ज्ञान कहने से
आत्मा ही जानना, क्योंकि अभेदविवक्षा में गुण और गुणों का आपस में अभेद है; इसलिये विरोध
नहीं । यहां ज्ञान को ही प्रधान कर आत्मा का अधिकार है इसी लक्षण से सब परद्रव्यों से भिन्न अनुभव-
गोचर होता है । यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म हैं तो भी उनमें कोई तो छापस्थ के अनुभवगोचर ही नहीं
कि उनको कहे । छापस्थ ज्ञानी आत्मा को नहीं पहचान सकता । कोई धर्म अनुभवगोचर हैं उनमें कोई
अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादिक हैं वे अन्यद्रव्यों से साधारण (समान) हैं उनके कहने से पृथक् आत्मा

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्पृथग्बस्तुता-

मादानोष्मन्शून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं ।

मध्याद्यंतविभागशुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३५॥

गिग्य विस्ससो वापि प्रायोगिको वैश्वसिकश्चेति । प्रायोगिकः कर्मसंयोगजनितः । वैश्वसिकः स्वभावजः । येन गुणेन किं करोति ? खवि सषकदि धिर्चुं जे ख ग्मुञ्चिदुं चैव जं परं द्चवं परद्रव्यमाहारादिकं गृहीतुं मोक्षं च न

नहीं जाना जाता । कोई परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, उनको कहने से परमार्थ आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जाय ? इसलिये ज्ञान ही कहने से छपस्य ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है । इसलिये ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि अज्ञान से शुभाशुभ उपयोगरूप परममय की प्रवृत्ति को दूर करके, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य में प्रवृत्तिरूप स्वसमयरूप परिणामनस्वरूप मोक्षमार्ग में आत्मा को परिणामा के संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त होता है, तब फिर त्याग ग्रहण के लिये कुछ नहीं रहता । ऐसा साक्षात् समयसारस्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरे उसको देखना । वहां पर देखना भी तीन प्रकार जानना । एक तो शुद्धनय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना । यह तो अखिरत आदि अवस्था में भी मिथ्यात्व के अभाव से होता है । दूसरा ज्ञान श्रद्धान हुए वाद बाह्य सब परिग्रह का त्यागकर इसका अभ्यास करना । उपयोग को ज्ञान में ही ठहराता । जैसा शुद्धनय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानकर श्रद्धान किया, वैसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्त को ठहराना, बार बार इसीका अभ्यास करना । किन्तु यह देखना तो अप्रमत्त दशा में होता है । इसलिए जहां तक ऐसे अभ्यास से केवल ज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह अभ्यास निरंतर करना । यह देखना दूसरा प्रकार है । यहां तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्धनय के आश्रय से परोक्ष देखना है । श्रीर तीसरा केवल ज्ञान प्राप्त हो तब साक्षत् देखना होता है । उस समय सब विभावों से रहित हुआ सब को देखने जानने वाला ज्ञान होता है । यह पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है । ज्ञान है वही आत्मा है । अभेदविकथा में ज्ञान कही या आत्मा कही कुछ बिरोध नहीं जानना ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—अन्येभ्यो इत्यादि । अर्थ—यह ज्ञान उस तरह अवस्थित हुआ है जैसे इसकी महिमा निरंतर उदित रहे, प्रतिपक्षी कर्म न रहे । अन्य परद्रव्यों से भिन्न अवस्थित हुआ है, अपने में ही निश्चित है, पृथक् वस्तुत्व धारण करता हुआ है अर्थात् वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है सो ज्ञान ने भी सामान्य विशेषात्मकपने को धारण कर रक्खा है, ग्रहण त्याग से रहित है, रागादिक मलसे रहित है । और इसकी महिमा नित्य उदय रूप ठहर रही है । मध्य आदि भन्त जो भेद उनसे रहित स्वाभाविक विस्तार रूप हुए प्रकाश कर देदीप्यमान है और शुद्ध ज्ञान का सग्रह है । ऐसी जिसकी महिमा सदा उदयमान है, उस तरह ठहरा हुआ है ।

भाषार्थ—ज्ञान का पूर्णरूप सबको जानना है । सो जब यह प्रकट होता है तब उन विशेष-

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।
 यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥२३६॥
 व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं ।
 कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शक्यते ॥२३७॥

अत्ता जस्सामुत्तो ए हु सो आहारओ हवइ एवं ।
 आहारो खलु मुत्तो जह्वा सो पुगलमओ उ ॥४०५॥
 एवि सक्कइ धित्तुं जं ए' विमोत्तुं जं य जं परइव्वं ।
 सो कोवि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वावि ॥४०६॥
 तह्वा उ जो विसुद्धो चेया सो शोव गियहए किंचि ।
 शोव विमंचइ किंचिवि जीवाजीवाण दव्वाणां ॥४०७ (त्रिकलम्)

गबनोति । अहो हे भगवन् ? कर्मजनितप्रायोगिकगुणेन आहारं गृह्णन्स्ते च कथमाहारका भवति इति । हे शिष्य ! भद्रमुत्तं स्वया परं किंतु निश्चयेन तन्मयो न भवति त्वं अप्यहारनयः । इह तु निश्चयव्याख्यानमिति । तह्वा हु जो विशुद्धो चेदा यस्मान्निश्चयनयेनानाहारकः तस्मात्कारणात् यस्तु विशेषेण जुडो रागादिहितचेतयितात्मा सो शोव गिह्वादे किंचि शोव विमुच्चदि किंचिवि जीवाजीवाण दव्वाणां कर्महार-नोकर्महार-कवलाहार-लेप्याहार-भोज्यमाहार-मानसाहाररूपेण जीवाजीवद्रव्याणां मध्ये सच्चित्ताचिताहार नैव किंचिद् गृह्णाति न मुचति । तत् कारणाशोकर्महारमय शरीरं जीवस्वरूप न भवति । शरीराभावे शरीरमयद्रव्यलिगमणि जीवस्वरूप न भवति इति । एव निश्चयेन जीवस्या-

परां के साथ प्रकट होता है । इसकी महिमा कोई नहीं विगाड सकता, सदा उदयमान रहती है ॥२३५॥

अब इसी अर्थ को काव्य से कहते हैं कि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का धारण करना वही कृत-कृत्यपना है—उन्मुक्त इत्यादि । अर्थ—जिसे नव शक्तियां समेट ली है, ऐसे परां स्वरूप आत्मा का आत्मा में ही धारण करना वही तो छोड़ने योग्य छोड़ा और जो ग्रहण करने योग्य था सो सब ग्रहण कर लिया ।

भावार्थ—पूरां ज्ञान स्वरूप सब शक्तियों का समूह स्वरूप आत्मा को धारण करना वही त्यागने योग्य सभी त्याग किया और ग्रहण करने योग्य था वह ग्रहण किया । यही कृतकृत्यपना है ॥२३६॥

आगे कहते हैं कि ऐसे ज्ञान के देह भी नहीं है उसकी सूचना का श्लोक है—व्यतिरिक्तं इत्यादि । अर्थ—ज्ञान पूर्वीक प्रकार परद्रव्य से पृथक् टहगा । ऐसा ज्ञान कर्म नोकर्मरूप आहार करनेवाला आहारक कैसे हो सकता है ? और जब आहारक नहीं है तो इसके देह की शंका नहीं करना ॥२३७॥

१. ए सु च्चे चैव न पर द्रव्यं प्रादोर्धं तास्यधेकुतो ।

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं ।
 आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥४०५॥
 नापि शक्यते ब्रहीतुं यन्न विमोक्तं यच्च यत्परं द्रव्यं ।
 स कोऽपि च तस्य शुखो प्रायोगिको वैलसो वापि ॥४०६॥
 तस्माच्च यो विशुद्धरचेतयिता स नैव शृङ्गाति किञ्चित् ।
 नैव विमुञ्चति किञ्चिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥४०७॥

ज्ञानं हि परद्रव्यं किञ्चिदपि न शृङ्गाति न मुञ्चति प्रायोगिकशुखसामर्थ्यात् वैलसि-
 कशुखसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य शृहीतुं शोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्या
 मूर्तत्वद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो न
 शकनीयः ॥४०५॥४०६॥४०७॥

हारो नास्ति, इति व्याख्यानसूक्ष्मत्वेन द्वादशस्थले गाथात्रय गतं ॥४०५॥४०६॥४०७॥ अर्थेवं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य
 परमात्मनो नोकर्माहाराद्यभावे सत्याहारमयदेहो नास्ति । देहाभावे देहमयं द्रव्यमित्यं निश्चयेन मुक्तिकारणं न भवतीति

अब इस अर्थ को गाथा में कहते हैं;—[एवं] इस प्रकार [यस्य आत्मा अमूर्तः] जिसका
 आत्मा अमूर्तक है [स खलु] वह निश्चय से [आहारकः न भवति] आहारक नहीं है [यस्मात्]
 क्योंकि [आहारः खलु मूर्तः] आहार मूर्तक है [स तु पुद्गलमयः] वह तो पुद्गलमय है । [यत्
 परद्रव्यं] जो पर द्रव्य है [यत् ब्रहीतुं च विमोक्तं नापि शक्यते] वह ग्रहण भी नहीं किया जा
 सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता [स कोऽपि च तस्य शुखः] वह कोई ऐसा ही आत्मा का शुख
 [प्रायोगिकः वापि वैलसः] प्रायोगिक तथा वैलसिक है । [तस्माच्च] इसलिये [यः विशुद्धः चेत-
 यिता] जो विशुद्ध आत्मा है [सः] वह [जीवाजीवयोः द्रव्ययोः] जीव भजीव पर द्रव्य में से [किञ्चित्
 नैव शृङ्गाति] किसी को भी न तो ग्रहण ही करता है [अपि किञ्चित् नैव विमुञ्चति] और न किसी
 को छोड़ता है ।

टीका—यहां आत्मा कहने से ज्ञान का ग्रहण है, क्योंकि अग्नेय विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य
 का व्यवहार है । इस न्याय से आत्मा को ज्ञान ही कहा जाता है । इसलिये टीकाकार कहते हैं कि ज्ञान
 परद्रव्य को किञ्चित् मात्र भी ग्रहण नहीं करता और न छोड़ता है; क्योंकि प्रायोगिक अर्थात् परनिमित्त
 से उत्पन्न द्रव्य जो शुख, उसकी सामर्थ्य से तथा वैलसिक (स्वाभाविक) शुख की सामर्थ्य से दोनों तरह
 से ज्ञान के द्वारा परद्रव्य के ग्रहण करने का और छोड़ने का असमर्थपना है । अमूर्तक आत्मद्रव्य जो
 ज्ञान उसके मूर्तक पुद्गलद्रव्य आहार नहीं है, क्योंकि अमूर्तक के मूर्तक आहार नहीं होता । इसलिये
 ज्ञान आहारक नहीं है । इस कारण ज्ञान में देह की शंका न करना ।

भाषार्थ—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तक है और कर्म नोकर्म रूप पुद्गलमय आहार मूर्तक

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
 ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणं ॥२३॥
 पाखंडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व बहुष्याराणि ।
 धित्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिणं मोक्षमगोत्ति ॥४०॥
 ए उ होदि मोक्षमगो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
 लिंगं मुहत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेयन्ति ॥४०६॥
 पाषंडिलिंगाणि वा गृहलिंगानि वा बहुप्रकाराणि ।
 गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्गं इति ॥४०॥
 न तु भवति मोक्षमार्गो लिंगं यद्देहनिर्मम्या' अर्हंतः ।
 लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवंते ॥४०६॥

कंचिद्द्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिंगभेवोपाददते । तद-

प्रतिपादयति;—पाखंडिलिंगानि गृहस्थलिंगानि च बहुप्रकाराणि गृहीत्वा वदन्ति मूढा । किं वदन्ति ? इदं द्रव्यमयलिंग-
 भेव मुक्तिकारणं । कथंभूताः संतः ? रागादिषिकल्पोपाधिरहितं परमसमाधिरूप भावलिंगमजानतः । ख य होदि मोक्ष-

है; इसलिये परमार्थ से आत्मा के पुद्गलमय आहार नहीं है । आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है । इस कारण परद्रव्य को तो ग्रहण ही नहीं करता । स्वभावरूप परिणामन करे तथा विभाव रूप परिणामन करे, अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं है । इसलिये आत्मा के पुद्गलमय देह स्वरूप लिंग (बेष—बाह्यचिह्न) मोक्ष के कारण नहीं ॥४०५॥ ४०६-४०७॥

उसकी सूचना का दलोक कहते हैं—एवं ज्ञानस्य इत्यादि । अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार से शुद्धज्ञान के देह ही विद्यमान नहीं है इसलिये ज्ञाता के देहमय चिह्न (बेष) मोक्ष का कारण नहीं है ॥२३॥

अब इस प्रर्थ को गाथाओं से कहते हैं;—[पाखंडिलिंगानि] पाखंडिलिंग [वा] धयथा [गृह-
 लिंगानि] गृहलिंग ऐसे [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकार के बाह्य लिंग हैं उनको [अर्हीत्वा] धारण करके
 [मूढा इति वदन्ति] अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि [इदं लिंगं] यह लिंग ही [मोक्षमार्गः] मोक्ष का
 मार्ग है । आचार्य कहते हैं कि [लिंगं मोक्षमार्गः न तु भवति] लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है [यत्]
 क्योंकि [अर्हंतः] अर्हंत देव भी [देहनिर्ममाः] देह से निर्ममत्व हुए [लिंगं मुक्त्वा] लिंग को छोड़कर
 [दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवंते] दर्शनज्ञान चारित्र को ही सेवन करते हैं ।

टीका—कितने ही लोग अज्ञान से द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से द्रव्यलिंग को ही धंगीकार करते हैं । इस द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानना प्रयुक्त है; क्योंकि सभी अर्हंत देवों

प्यनुपपन्नं सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्गाश्रयभूतशरीरममकार-
त्यागात् । तदाश्रितद्रव्यलिङ्गात्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात्
॥४००॥४०६॥

अथैतदेव साधयति—

ए वि एस मोक्षमग्गो पाखंडीगिह्मयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्षमग्गं जिणा विंदति ॥४१०॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडिगृह्मियानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना विंदति ॥४१०॥

न खलु द्रव्यलिङ्गं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । तस्माद्दर्शनज्ञानचा-
रित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात् ॥४१०॥

मग्गो लिङ्गं भावनिगरहितं द्रव्यलिङ्गं केवलं मोक्षमार्गं न भवति । कस्मात् ? इति चेत्—जं यस्मात्कारणात् देहशि-
म्भमा अरिहा मर्हंतो भगवन्तो देहनिर्ममाः संतः । किं कुर्वन्ति ? लिङ्गं सुरश्चु लिङ्गाधारं यच्छरीरं तस्य शरीरस्य

के शुद्ध ज्ञानमयता होने से, द्रव्यलिङ्ग का आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होने से, उस शरीर के
आश्रित द्रव्यलिङ्ग के त्याग को और दर्शनज्ञानचारित्र की मोक्षमार्ग रूप से उपासना देखी जाती है ।

भावार्थ—यदि देहमय द्रव्यलिङ्ग ही मोक्ष का कारण होता तो भरहतादिक देह का ममत्व
छोड़ दर्शनज्ञानचारित्र को क्यों संभन करते, द्रव्यलिङ्ग से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते । इसलिये यह
निश्चय हुआ कि देहमयलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है । परमार्थ से दर्शन ज्ञानचारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का
मार्ग है ॥४००॥४०६॥

प्रागे यह सिद्ध करते हैं कि दर्शनज्ञान और चारित्र ही मोक्षमार्ग है;—[पाखण्डगृह्मियानि
लिंङ्गानि] पाखंडी (मुर्खलिङ्ग) और गृह्स्वर्त्तलिङ्ग [एषः] यह [मोक्षमार्गः] मोक्षमार्ग [नापि] नहीं है
[दर्शनज्ञानचारित्राणि] दर्शनज्ञान और चारित्र [मोक्षमार्ग] मोक्षमार्ग हैं [जिना विंदति] ऐसा जिनदेव
कहते हैं ॥

टीका—निश्चय से द्रव्यलिङ्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि इसको शरीर के आश्रित
होने से यह परद्रव्य है, दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्ष मार्ग हैं; क्योंकि इसको आत्माश्रित होनेसे (निज आत्म)
द्रव्यपना है ॥

भावार्थ—मोक्ष सब कर्मों के अभाव रूप आत्मा का परिणाम है, इसलिये इसका कारण भी
आत्मा का परिणाम ही होना चाहिये । दर्शनज्ञानचारित्र आत्मा के परिणाम हैं इसलिये वे ही मोक्ष के
मार्ग हैं, यह निश्चय से कहा है । लिङ्ग है देहमय है, देह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये आत्मा के देह मोक्ष
का मार्ग नहीं है । परमार्थ से अन्यद्रव्य का अन्यद्रव्य कुछ नहीं करता यह नियम है ॥४१०॥

यत एवं—

तस्माद् जडहित्तु लिंगे सागारणगारणहिं वा गहिण् ।
दंसणणाणचरित्ते अण्णाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥

तस्मात् तु हित्वा लिंगानि सागारैरनगारैर्वा गृहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्ये आत्मानं युञ्च मोक्षपथे ॥४११॥

यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्र्ये
ष्वेव मोक्षमार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति ध्वानुभवतिः ॥४११॥

यन्ममत्वं तन्मनोवचनकार्यंमुक्त्वा । पश्चात् दंसणणाण चरिचाणि सेवते चित्तानंदैकत्वभानुञ्जटस्मत्तत्त्वविषये यानि
ब्रह्मज्ञानानुचरणरूपाणि सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि तानि सेवते भावयंतौत्पर्यः ॥४०८॥४०९॥ धर्षतदेव व्याख्यानं
विशेषेण दृश्यति;—ख वि एस मोक्खमग्गो न चंय मोक्षमार्गः । एष कः ? पाखंडिगिहिमयाणि लिंगाणि
निबिकल्पसमाधिस्वभावलिगान्निरपेक्षाणि रहितानि यानि पाखंडिगुहिमयानि द्रव्यलिंगानि । कथंभूतानि ? निर्बंधकोपी-
नग्रहणरूपाणि बहिरंगाकारचिह्नानि । तर्हि को मोक्षमार्गः ? इति चेत् दंसणणाणचरिचाणि मोक्षमार्गं जिज्ञा
विति शुद्धदुर्दैकत्वभाव एव परमात्मतत्त्वब्रह्मज्ञानानुभूतिरूपाणि सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिज्ञा बर्धति
कथयति ॥४१०॥ यत एवं— तस्माद् जडहित्तु लिंगे सागारणगारणहिं वा गहिदे यस्मात्कारणत्पूर्वोक्तप्रकारेण

प्रागे कहते हैं कि यदि द्रव्यलिंगमोक्षमार्ग नहीं है तो यह उपदेश है; कि आत्मा को दर्शनज्ञान
धौर चारित्र में ही लगाना चाहिए [तस्मात्] इस कारण [सागारैः] गृहस्थों के [वा] भयवा [अन-
गारैः] मुनियों के [गृहीतानि लिंगानि] ग्रहण किये गये लिंगों को [जहित्वा] छोड़कर [आत्मानं]
भपने आत्मा को [दर्शनज्ञानचारित्र्ये] दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूप [मोक्षपथे] मोक्ष मार्ग में [युञ्च] युक्त
करो । यह श्री गुरुओं का उपदेश है ।

टीका—क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं है, इस कारण सभी द्रव्यलिंगों को छोड़कर दर्शन
ज्ञानचारित्र में ही आत्मा को युक्त करना । यही मोक्ष का मार्ग है ऐसा सूत्र का उपदेश है ।

भावार्थ—यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान धौर चारित्र में लगाने का वचन है । यह
सामान्य परमार्थ वचन है । मुनि श्रावक के व्रत छोड़ने का उपदेश नहीं है । जो केवल द्रव्यलिंग को ही
मोक्षमार्ग जानकर भेप धारण करते हैं उनको द्रव्यलिंग का पक्ष छोड़ाया है कि वेपमात्र से मोक्ष नहीं है,
परमार्थ रूप मोक्षमार्ग आत्मा के दर्शन ज्ञान धौर चारित्र्यरूप परिणाम ही है । व्यवहार भाषाचार सूत्र में
कहे अनुसार जो मुनि श्रावक के बाह्यव्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्षमार्ग के साक्षक हैं । उनको नहीं
छुड़ाते; परन्तु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममत्व छोड़ परमार्थ मोक्षमार्ग में लगने से ही मोक्ष होता
है, केवल भेपमात्र से मोक्ष नहीं है, ऐसा जानना ॥४११॥

दर्शनज्ञानचारित्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो ब्रह्मब्रह्मा ॥२३६॥

मोक्षस्वपदे अप्पाणं ठ्वेहि तं चैव भाहि तं चैय ।

तत्थेव विहर शिच्वं मा विहरसु अरणदव्वेसु ॥४१२॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहापीरन्यद्रव्येषु ॥४१२॥

आ संसारात्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणाबतिष्ठमानमपि स्वप्रज्ञागुणेनैव ततो ध्यावत्यर्थं दर्शनज्ञानचारित्र्येषु नित्यमेवावस्थापय अतिनिश्चलमात्मानं । तथा समस्तचिन्तान्तर निरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्याण्येव ध्याय । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्याण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिदृश्य-विजृम्भमाक्षपरिग्रामतया तन्मयपरिग्रामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्येषु विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमे-

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गं जिनाः प्रतिपादयति तस्मात्प्रकृत्वा । कानि ? निष्कारस्वसंवेदनरूपमावलिगिरहितानि सागारात्नगरवर्गैः समूहैः—गृहीतानि बहिरंगमाकारद्रव्यविशालानि । पश्चात् किं कुर्व ? दसहाशाक्षचरिषे अप्पाणं जुंज मोक्षस्वपदे हे भव्य ! आत्मानं मोक्षय संबंधं कुरुष्व । नच केवलज्ञानाद्यनंतचतुष्टयस्वरूपशुद्धात्मसम्यक्कृष्यज्ञानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नप्रयत्नसंगणे मोक्षपथे मोक्षमार्गं ॥४११॥ अथ निश्चयरत्नप्रयात्तकः शुद्धात्मानुभूतिसंगणो मोक्षमार्गो मोक्षाधिना पुरुषेण सेवितव्य इत्युपदिशति—मोक्षस्वपदे अप्पाणं ठ्वेहि हे भव्य ! आत्मानं स्थापय नच विषये ? शुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्समस्तसम्यक्कृष्यज्ञानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नप्रयत्नरूपे मोक्षपथे । चेदयहि तमेव मोक्षपथं चेतयस्व परमसमरसी-

प्राये इसी अर्थ को दृढ़ करने की सूचना का दलोक कहते हैं—दर्शन इत्यादि । अर्थ—जिस कारण आत्मा का यथार्थरूप दर्शन ज्ञानचारित्र्य का त्रिकस्वरूप है इस कारण मोक्ष के इच्छक पुरुषों को एक यही मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है ॥२३६॥

अब यही उपदेश गाथा से कहते हैं;—हे भव्य तू [मोक्षपथे] मोक्षमार्ग में [आत्मानं] अपने आत्मा को [स्थापय] स्थापन कर [च तं एव] उसीका [ध्यायस्व] ध्यान कर [तं चेतयस्व] उसी को अनुभव गोचर कर [तत्रैव नित्यं विहर] और उस आत्मा में ही निरंतर विहार कर [अन्यद्रव्येषु-मा विहापीः] अन्यद्रव्यों में विहार मत कर ।

टीका—प्राचाम् उपदेश करते हैं कि हे भव्य ! अनादिसंसार से लेकर यह आत्मा अपनी बुद्धिदोष से परद्रव्य में रागद्वेषादि करने में नित्य ही लिप्यता हुआ प्रवर्त रहा है, और तू उसको अपनी बुद्धि के ही गुण से उन परद्रव्यों में राग-द्वेष से छुड़ाकर दर्शन ज्ञानचारित्र्य में निरन्तर लिप्यता प्रति निश्चल स्थापनकर । समस्त अन्य चिंताओं का निरोध करके अत्यन्त एकाग्र चित्त होकर दर्शनज्ञान-

धाचलितमवलंबमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि भा
विह्वार्षीः ॥४१२॥

एको मोक्षपथो य एप नियतो दग्ध्पित्तुत्वात्मकस्-
तत्रैवस्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यप्यपृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्निन्द्योदयं विंदति ॥२४०॥
ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंभे द्रव्यमये वहन्ति ममतां 'तस्वावबोधच्युताः ।
नित्योद्योतमण्डभेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यति ते ॥२४१॥

भावेन अनुभवस्व भ्नायहि तं चेव तमेव ध्याय निविकल्पसमाधौ स्थित्वा भावय । तत्त्वेव विहर शिच्यं तत्रैव
विहर वर्ननापरिणति कुह । नित्यं सर्वकालं । भा विहरसु अस्मादव्येसु दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाशरूपनिदानबन्धाधि-

चारित्र का ही ध्यान कर । समस्त कर्म और कर्मफलरूपचेतना का त्याग करके शुद्धज्ञानचेतनामय
होकर दर्शन-ज्ञानचारित्र का ही अनुभवकर । द्रव्य के स्वभाव के वश क्षण-क्षण में जो परिणाम उत्पन्न
होने हैं उन परिणामों में नभय होकर दर्शन ज्ञानचारित्र में ही विहार कर । तू एक ज्ञानरूप को ही
निश्चलरूप से अवलंबन करता हुआ जो ज्ञेयरूप से ज्ञान में उपाधि स्वरूप है ऐसे सब और से फेले हुये
परद्रव्य उनमें किंचितमात्र भी विहार मत कर ।

भावार्थ—परमार्थ रूप आत्मा के परिणाम दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, वे ही मोक्ष मार्ग हैं,
उन में ही आत्मा को स्थापन करना, उनका ही ध्यान करना, उन्हीं का अनुभव करना, और उन्हीं में
प्रवर्तना, अन्य द्रव्यों में नहीं प्रवर्तना, परमार्थ से यही उपदेश है, केवल व्यवहार में ही झूठ न
रहना ॥ ४१२ ॥

अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं—एको मोक्ष इत्यादि । अर्थ—दर्शन ज्ञान
चारित्र स्वरूप यही एक मोक्ष का मार्ग है । जो पुरुष उसी में तिष्ठता है, उसी को निरंतर ध्याता है,
उसी का अनुभव करता है और अन्य द्रव्यों का स्पर्शन नहीं करना, उसी में निरंतर प्रवर्तन करता है,
वह पुरुष थोड़े ही काल में अवश्य समयसार अर्थात् जिमका नित्य उदय रहे, ऐसे परमात्मा के रूप को
अनुभव करता है ।

भावार्थ—निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से थोड़े काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है यह
नियम है ॥२४०॥

पाखंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुर्वन्ति जे ममत्तं तेहि एण एणयं समयसारं ॥४१३॥

पाखंडिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु ।

कुर्वन्ति ये ममतां तेन ज्ञातः समयसारः ॥४१३॥

ये खलु भ्रमणोऽहं भ्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगभ्रमकारेण मिथ्याहङ्कारं कुर्वन्ति
तेऽनाविरुद्धव्यवहारविमूढाः प्रौढविवेकं निरन्वयमनारूढाः परमार्थसत्यं भ्रग्वन्ते समयसारं न
परयन्ति ॥४१३॥

परद्रव्यालंबनोत्पन्नशुभाशुभसंकल्पविकल्पेषु मा विहार्थीः, मा गच्छ, मा परिणति कुर्वति ॥ ४१२ ॥ अथ सहजगुह्यपर-
मात्मानुभूतिलक्षणभावालिंगरहिता ये द्रव्यलिंगे ममता कुर्वन्ति तेऽद्यापि समयसारं न जानन्तीति प्रकाशयति;—**पाखं-**

आगे कहते हैं कि जो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मान कर उसमें ममत्व रखते हैं वे मोक्ष को नहीं पाते उसकी सूचना का काव्य है—ये त्वेन इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहारमार्ग में स्थापन किये आत्मा के बाह्य ज्ञेय में ही ममता करते हैं, अर्थात् यह जानते हैं कि यही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा वे पुरुष तत्त्व के यथार्थज्ञान से रहित हुए मुनिपद लेने से भी इस समयसार को नहीं पाते । कैसा है समयसार ? जिसका नित्य उदय है, कोई भी विरोधी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता, अखंड है, जिसमें अन्य ज्ञेय आदि के निमित्त से खंड नहीं होता, एक है अर्थात् पर्यायीकर अनेक अवस्थायें होती हैं तो भी एकरूपपने को नहीं छोड़ता, जिसके समान अन्य नहीं ऐसा जिसका प्रकाश है, सूर्यादिक के प्रकाश की ज्ञान के प्रकाश को उपमा नहीं लग सकती । अपने स्वभाव की प्रभा का प्राग्भार है, अर्थात् जिसका भार अन्य नहीं सहन कर सकता तथा भ्रमल है अर्थात् रागादि विकार रूप मल से रहित है । ऐसे परमात्मा के स्वरूप को द्रव्यलिंगी नहीं पा सकता ॥ २४१ ॥

अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं;—[ये] जो पुरुष [पाखंडिलिंगेषु] पाखंडी लिंगों में [वा] भ्रमवा [बहुप्रकारेषु गृहिलिंगेषु वा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिंग में [ममत्वं] ममता [कुर्वन्ति] करते हैं अर्थात् हमको ये ही मोक्ष के देने वाले हैं ऐसे, [तैः] उन पुरुषों ने [समयसारः] समय सार को [न ज्ञातः] नहीं जाना ॥

टीका—जो पुरुष निश्चयतः ऐसा मानते हैं कि मैं भ्रमण हूँ, भ्रमवा भ्रमण का उपासक हूँ, इस तरह द्रव्यलिंग में ममकार करके मिथ्या अहंकार करते हैं, वे भ्रनादि के चले प्राये व्यवहार में विमूढ़ हुए भेदज्ञान वाले निश्चयनय को नहीं पाते हुए परमार्थ से सत्यार्थभगवान् ज्ञानरूपसमयसार को नहीं देखते ।

आवार्थ—जो भ्रनादि कालीन परद्रव्य के संयोग से व्यवहार में मोही हैं वे ऐसा जानते हैं कि यह बाह्य महाव्रतादि रूप भेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा परन्तु जिससे भेदज्ञान का जानना होता है ऐसे निश्चयनय को नहीं जानते, उनके सत्यार्थपरमात्मरूपशुद्धज्ञानमयसमयसार की प्राप्ति नहीं होती। ४१३।

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।
 तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंदुलं ॥ २४२ ॥
 द्रव्यलिंगममकारमीलितैः दृश्यते समयसार एव न ।
 द्रव्यलिंगमिह यत्किंलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ २४३ ॥

व्यवहारिभ्यो पुण एतन्मोक्षपथे
 लिंगाणि भण्डा मोक्षपथे ॥ ४१४ ॥
 व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
 निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥ ४१४ ॥

द्विलिंगेषु व गिहिलिंगेषु व बहुत्पर्यारसु कुर्वन्ति जे ममसि वीतरामस्वसेदनज्ञानलक्षणभावलिङ्गरहितेषु
 निष्कल्पपाकादिद्रव्यलिंगेषु कौपीनचित्तादिगृहस्थद्रव्यलिंगेषु बहुप्रकारेषु ये ममतां कुर्वन्ति तेहि च शार्द समयसारं
 जगत्त्रयकालत्रयवर्तित्वमितिपुजालाभमिध्यात्वकात्मकोषादिसमस्तपरद्रव्यालंबनसम्पुनश्च भावुमसंकल्पविकल्परहितः शून्यः
 चिदानंदैकस्वभावगुणात्मतत्त्वसम्पत्कश्चिद्भानज्ञानानुभवरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिर्ज्ञातवीतरामसहजापूर्वपरमा-
 ज्ञावरूपसुखरसानुभवपरमसरसीभावपरिणामेन सासंबनः पूर्णकलदाबद्धरिताबन्धः केवलज्ञानाद्यनंतचतुष्टयव्यक्तिकल्पस्य

अब इसी अर्थ का कलरास्य काव्य कहते हैं—व्यवहार इत्यादि । अर्थ—जो लोक व्यवहार में ही मोहित बुद्धि वाले हैं वे परमार्थ को नहीं जानते । जैसे लोक में तुष (सूषा) के ही ज्ञान में विमुग्ध बुद्धि वाले तुष को ही चावल जानते हैं वे तंदुल को चावल नहीं जानते ॥

भाषार्थ—जो परमार्थ आत्मा का स्वरूप नहीं जानते और व्यवहार में ही मूढ़ हो रहे हैं अर्थात् शरीरादि परद्रव्य को ही आत्मा जानते हैं वे परमार्थ आत्मा को नहीं जानते । जैसे तुष और तंदुल का भेद न जानने वाले को पराल (खिलके) को कूटने से तंदुल को प्राप्ति नहीं होती, तुष और तंदुल का भेदज्ञान होने पर ही तंदुल पा सकता है ॥ २४२ ॥

प्रागे इसी अर्थ के दृढ़ करने को काव्य कहते हैं—द्रव्यलिंग इत्यादि । अर्थ—जो द्रव्यलिंग के मोह से अंधे हैं उनसे समयसार नहीं देखा जा सकता; क्योंकि इस लोक में द्रव्यलिंग तो अन्वयद्रव्य से होता है और ज्ञान अपने आत्मद्रव्य से ही होता है ।

भाषार्थ—जो द्रव्यलिंग को ही अपना मानते हैं वे अंधे हैं ॥ २४३ ॥

प्रागे कहते हैं कि व्यवहारनय तो मुनिश्रावक के भेद से दो प्रकार के लिंगों को मोक्षमार्ग कहता है और निश्चयनय किसी लिंग को मोक्षमार्ग नहीं कहता;—[व्यावहारिकः नयः पुनः] व्यवहारनय तो [द्वे लिंगे अपि] मुनि श्रावक के भेद से दोनों ही प्रकार के लिंगों को [मोक्षपथे भणति] मोक्षमार्ग कहता है और [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वलिंगानि] सभी लिंगों को [मोक्षपथे न दृच्छति] मोक्षमार्ग में दृष्ट नहीं करता ।

यः खलु भ्रमश्च भ्रमयोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गं इति प्ररूपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वामावात् । यदेव भ्रमश्च भ्रमयोपासकविकल्पातिक्रान्तं दृशिज्ञप्तिवृत्तप्रवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुषत्संघे-
तनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते ते समयसारमेव न चेतयन्ते । य एव परमार्थं परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयन्ते ॥ ४१४ ॥

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थरचेत्यतां नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्वाज्ञानविस्फूर्तिमात्रान्न खलु समयसारादुचरं किंचिदस्ति ॥२४४ ॥

साक्षात्पादेयमृतस्य कार्यसमयसारस्थोत्पादको योजी निश्चयकारणसमयसारः स खलु तैर्न ज्ञात इति ॥ ४१३ ॥ अथ निर्विकारशुद्धात्मसंबित्तिलक्षणभावाल्लिङ्गसहितं निश्चयतिलिङ्गं कौपीनकरखादिबहुभेदसहितं गृहीतलिंगं चेति द्रव्यमपि मोक्ष-
मार्गं व्यवहारनयो मन्यते । निश्चयनयस्तु सर्वद्रव्यलिंगानि न मन्यन्ते इत्याख्यातिः—**व्यवहारिभ्यो पुण्य शब्धो दोषिण्यवि-
लिङ्गाधि भगवादि मोक्षस्रपदे** व्यावहारिकनयो द्वे लिङ्गे मोक्षपथे मन्यते । केन कृत्वा ? निर्विकारस्वसंबित्तिलक्षणभावा-

टीका—मुनि श्रौर उपासक—श्रावक के भेद से लिंग दो प्रकार का है । वे दोनों ही लिंग मोक्ष-

मार्ग हैं ऐसा कहना केवल व्यवहार ही है परमार्थ नहीं है, क्योंकि इस व्यवहारनय के स्वयं अशुद्ध द्रव्य का अनुभव स्वरूपपना होने से परमार्थपने का अभाव है । तथा मुनि श्रौर श्रावक के भेद से भिन्न दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निर्मल अनुभवन वही परमार्थ है, वही मोक्षमार्ग है । क्योंकि ऐसे ज्ञान के ही स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होने का स्वरूपपना होने से परमार्थपना है । इसलिये जो पुरुष केवल व्यवहार का ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे समयसार को अनुभव नहीं करते, जो परमार्थ को ही परमार्थ की बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही इस समयसार को अनुभव करते हैं ।

भाषार्थ—व्यवहारनय का विषय भेद रूप अशुद्धद्रव्य परमार्थ नहीं है । श्रौर निश्चयनय का विषय भ्रमेदरूप शुद्ध द्रव्य परमार्थ है । जो व्यवहार को ही निश्चय मान कर प्रवर्तन कर रहे हैं उनको समयसार की प्राप्ति नहीं है, श्रौर जो परमार्थ को परमार्थ जानते हैं उनको समयसार की प्राप्ति होती है वे ही मोक्ष पाते हैं ॥ ४१४ ॥

आगे कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ, एक परमार्थ का ही चिंतन करना । उसका काव्य है—**अलमल्ल** इत्यादि । **अर्थ—**आचार्य कहते हैं कि बहुत कहने से श्रौर बहुत से दुर्विकल्पों से तो कुछ लाभ नहीं । इस प्रथात्मबंध में इस एक परमार्थ को ही निरंतर अनुभवन करना चाहिये । क्योंकि वास्तव में अपने रस के फेलाव से पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समयसार—परमात्मा उसके सिवाय अन्य कुछ भी सार नहीं है ।

भाषार्थ—पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव निश्चय से करना ही सार है ॥२४४॥

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णतां ।

विज्ञानधनमानंदमयमप्यक्षतां नयत् ॥ २४५ ॥

लिंगस्य बहिरंगसहकारिकारणत्वेनेति । शिच्छयशाब्धो दु शोच्छदि मुक्त्वरूपे सच्चलिंगाणि निश्चयनयस्तु निश्चयसमाधिस्वरूपत्रिगुणगुणस्तबलेन ग्रहं निर्घर्षातिगो, क्रीपीनधारकोऽहमित्यादि मनसि सर्वद्रव्यालिंगविकल्पं रागादिविकल्पवन्नेच्छति । कस्मात् ? त्वयमेव निश्चयसमाधिस्वभावत्वात् इति । किंच—ग्रहो शिष्य ! पाश्चात्सीलिंगाणि य इत्यादि गाथासप्तकेन द्रव्यालिंगं निषिद्धमेवेति त्वं मा जानाहि किं तु निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयसमाधिरूपं भावलिगरहितानां यतीनां संबोधनं कृतं । कथं ? इति चेत्, ग्रहो तपोधना ! द्रव्यालिंगमात्रेण संतोषं मा कुस्त किंतु द्रव्यालिंगाधारेण निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयसमाधिरूपभाषनां कुस्त । ननु भवदीयकल्पनेयं, द्रव्यालिंगनिषेधो न कृत इति अत्र ग्रंथे-पुनर्निमित्तमास्ते ख य होदि भोक्त्वमग्गो लिंग इत्यादि ? न च ख य होदि भोक्त्वमग्गो लिंगमित्यादिकल्पनेन भावलिगरहितं द्रव्यालिंगं निषिद्धं न च भावलिगसहितं । कथं ? इति चेत् द्रव्यालिंगाधारभूतो योऽती देहस्तस्य ममत्वं निषिद्धं । न च द्रव्यालिंगं निषिद्धं । केन रूपेण ? इति चेत्, पूर्वं दीक्षाकाले सर्वसंगपरित्याग एव कृतो न च देहत्यागः । कस्मात् ? देहाधारेण ध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इति हेतोः । न च देहस्य पृथक्त्वं कर्तुमायाति शेषपरिग्रहवदिति । बीतरागध्यानकाले पुनर्मंदीयो देहोऽहं लिंगोत्यादिविकल्पो व्यवहारेणापि न कर्तव्यः । देहनिर्ममत्वं कृतं कथं ज्ञायते ? इति चेत् जं देहशिम्ममा अरिहा दंसखाशाखचरिचाणि सेवते इत्यादि वचनेनेति । न हि शालितंतुलस्य बहिरंगतुषे विद्यमाने मय्यभ्यतरतुषस्य त्यागः कर्तुमायाति । अभ्यंतरतुषत्यागं सति बहिरंगतुषत्यागो नियमेन भवत्येव । धनेन न्यायेन सर्वसंगपरित्यागरूपे बहिरंगद्रव्यालिंगे सति भावलिगं भवति न भवति वा नियमो नास्ति, अभ्यन्तरे तु भावलिगं सति सर्वसंगपरित्यागरूपं द्रव्यालिंगं भवत्येवेति । हे भगवन् भावलिगं सति बहिरंगं द्रव्यालिंगं भवतीति नियमो नास्ति साहारणासाहारशेषेत्यादि वचनादिति ? परिहारमाह-कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढस्तिष्ठति तस्य केनापि दुष्टमायेन वस्त्रवेष्टनं कृत । आभरणादिकं वा कृतं तथाप्यसौ निर्घर्ष एव । कस्मात् ? इति चेत्, बुद्धिपूर्वकममत्वाभावात् पांडवादिवत् । येऽपि षटिकाद्वयेन मोक्षं गता भरतचक्रवर्त्यादियस्तेऽपि निर्घर्षरूपेणैव । परं किंतु तेषां परिग्रहस्याग लोका न जानन्ति स्तोत्रकालत्वादिति भावार्थः । एवं भावलिगरहितानां द्रव्यालिंगमात्रं मोक्षकारणं न भवति । भावलिगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्याख्यानमुक्तत्वेन त्रयोदशस्थले गाथासप्तकं गतं । अत्राह शिष्यः—केवलज्ञानं शुद्धं उच्यते न पुनरशुद्धं शुद्धरथ केवलज्ञानस्य कारणं न भवति । कस्मात् ? इति चेत्—शुद्धं तु वियाशतो सुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो

भागो इस समयसार ग्रंथ को पूर्ण करते हैं उसकी सूचना का श्लोक है—इदमेकं इत्यादि । अर्थ—यह समयप्राभृत ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त होता है । कैसा है ? जिसका विनाश न हो सके ऐसा जगत के अद्वितीय नेत्र के समान है, क्योंकि वह शुद्ध परमात्मा समयसार ध्यानंदमय है उसको प्रत्यक्ष प्राप्त करता है ।

भावार्थ—यह समयप्राभृतग्रंथ वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही तरह से नेत्र के समान है, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादि को प्रत्यक्ष दिखलाता है वैसे यह भी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है ॥ २४५ ॥

जी समयपाहुडमिणं पडिड्डणं अत्थत्तच्चदो एाणं ।
अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥ ४१५ ॥

यः समयप्राभूतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युचमं सौख्यं ॥ ४१५ ॥

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य

इति वचनात् इति ? नैव, छपस्वज्ञानस्य कर्षाधिक्यद्वाराशुद्धत्वं । तद्यथा—यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया शुद्धं न भवति तथापि विषयस्वरगादिरहितत्वेन बीतरागसम्यक्त्वव्यवहारिणसहितत्वेन च शुद्धं । अर्भेदनयेन पुनः छपस्थानां संबंधि भेदज्ञानमात्म-स्वरूपमेव ततः कारणान्तेनैकदेशव्यक्तिकेपेणैव सक्तव्यक्तिकेवलज्ञानं जायते नास्ति दोषः । अथ भतं सावरण-त्वात्सायोपशमिकत्वाद्वा शुद्धं न भवति तर्हि मोक्षोऽपि नास्ति । कस्मात् ? छपस्थानां ज्ञानं यद्यप्येकदेशेन निरावरणं तथापि केवलज्ञानापेक्षया नियमेन सावरणमेव क्षायोपशमिकमेवेति । अथाभिप्रायः परिणामिकभावशुद्धः तेन मोक्षो भविष्यति तदपि न घटते । कस्मात् ? इति चेत् केवलज्ञानात्पूर्वं पारिणामिकभावस्य शक्तिमानेण शुद्धत्वं न व्यक्तिकेपे-णेति । तथाहि—जीवत्वभ्रम्यत्वाभ्रम्यत्वरूपेण त्रिविधो हि पारिणामिकः । तत्र तावदभ्रम्यत्वं मुक्तिकारणं न भवति यत्पुनर्जीवत्वभ्रम्यत्वद्वयं तस्य द्रम्यस्य नु यदायं जीवो वर्धनचारित्रमोहमीयोपशमक्षयोपशमक्षयाभेन बीतरागसम्यग्दर्शन-ज्ञानवारिणस्येण परिणामति तदा शुद्धत्वं । तत्र च शुद्धत्वं—मोपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकभावत्रयस्य सवधि मुख्यवृत्त्या, पारिणामिकस्य पुनर्गौणत्वेनेति । तत्र शुद्धपारिणामिकस्य बंधमोक्षस्य कारणरहितत्वं पंचास्तिकायेज्जेन 'सोकेन भणितमास्ते'

मोक्षं कुर्वति निश्चीपशमिकक्षायिकानिधाः ।

बंधमोक्षयोको भावो निष्क्रियः पारिणामिकः ॥ १ ॥

तत एव स्थितं निबिकल्पशुद्धात्मपारिच्छित्तिलक्षणं बीतरागसम्यक्त्वव्यवहारिणाविनाभूतमभेदनयेन तदेव शुद्धात्मसम्बन्धश्च क्षायोपशमिकमपि भावभूतज्ञानं मोक्षकारणं भवतीति । शुद्धपारिणामिकभावः पुनरेकदेशव्यक्तिलक्षणायां कर्षाधिक्यभेदरूपस्य द्रम्यपर्यायात्मकस्य जीवपदार्थस्य शुद्धभावनावस्थायां ध्येयभूतद्रम्यरूपेण तिष्ठति न च ध्यानपर्याय-रूपेण, कस्मात् ? ध्यानस्य विनयवर्तत्वात् इति ॥ ४१५ ॥ अर्भेदं शुद्धात्मतत्त्वं निबिकारस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण भावयन्मात्मा परमात्मयसुक्तं प्राप्नोतीत्युपविशतिः—श्रीकुंदकुंदाचार्यदेवा समयसारं ग्रंथसमाप्तं कुर्वतः फलं दर्शयति—तद्यथा—

जो समयपाहुडमिणं पडिड्डणं यः कर्ता समयप्राभूतात्थयिदं शास्त्रं भूवं पठित्वा न केवलं पठित्वा अत्थत्तच्चदो
खाहुं ज्ञात्वा च । कस्मात् ? ग्रंथांतः न केवलं ग्रंथांतः ? तत्त्वतो भावपूर्वण अत्थे ठाहिदि पस्सावुपावेवक्खे

अब भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं सो इसकी महिमारूप पढ़ने के फल की गाथा कहते हैं—[यः चेतयिता] जो चेतयिता पुरुष—अभ्यजीव [इदं समयप्राभूतं पठित्वा] इस समय प्राभूत को पढ़कर [अर्थतत्त्वतः ज्ञात्वा] अर्थ से और तत्त्व से जानकर [अर्थे स्थास्यति] इसके अर्थ में ठहरेगा [सः] वह [उचमं सौख्यं भविष्यति] उत्तम सुख स्वरूप होगा ।

टीका—जो अभ्य पुरुष निश्चयतः इस शास्त्र को पढ़ कर सर्व पदार्थों के प्रकाशन में समर्थ ऐसे परमार्थभूत चैतन्य प्रकाशरूप आत्मा का अर्थ से तथा तत्त्व से निश्चय करता हुआ इसी के अर्थ

प्रतिपादनात् स्वयं शब्दब्रह्मायमाशं शास्त्रमिदमधीत्य विद्वत्प्रकाशनसमर्थपरमार्थभूतचित्प्रकाश-
रूपं परमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थात्तस्तत्त्वतश्च परिच्छिद्य अस्यैवार्थभूते भगवति एकस्मिन् पूर्णं विज्ञान-

शुद्धात्मसङ्गोऽयं निर्विकल्पसमाधी स्यात्स्वति चेदा सो पावदित् उत्तमं सोबर्त्सं स चेतयित्तात्मा भाविकान्ते प्राप्नोति
सन्ते । किं सन्ते ? बीतरागसहजापूर्वपरमाह्लादरूपं, आत्मनोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्गीतबाधं विशालवृद्धिहास्यप्येतं
विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्वभावं । अन्वद्वयानपेक्षं निरुपमममितं, शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानंतसारं परमसुखं मतस्तस्य
सिद्धस्य जातमिति ।

प्रश्नाह शिष्यः—हे भगवन् ? अतीन्द्रियसुखं निरंतरं व्याख्यातं भवद्भूतस्तच्च जनैर्न ज्ञायते ? भगवानाह—कोऽपि
देवदत्तः स्त्रीसेवनाप्रभृतिषु चेंद्रियविषयव्यापाररहितप्रस्तावे निर्व्याकुलचित्तः तिष्ठति, स केनापि पृष्टः भो देवदत्त ! सुखेन
तिष्ठसि स्वमिति ? तेनोक्तं सुखमस्तीति तत्सुखमतीन्द्रियं । कस्मात् ? इति चेत् संसारकसुखं पंचेंद्रियप्रभवं । यत्पुनरती-
न्द्रियसुखं तत्संचेंद्रियविषयव्यापाराभावेऽपि दृष्टं यत् इदं तावत्सामान्येनातीन्द्रियसुखमुपलभ्यते । यत्पुनः पंचेंद्रियमनोभव-
द्यमस्तद्विकल्पजालरहितानां समाविष्टस्वपरमयोगिनां स्वसंवेदनगम्यमतीन्द्रियसुखं तद्विषयेऽपि । यच्च मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं
तदनुमानगम्यमागमगम्यं च । तथाहि—मुक्तानामिन्द्रियविषयव्यापाराभावेऽपि अतीन्द्रियसुखमस्तीति पक्षः । कस्मात् ? इति
चेत् इदानीं तेन विषयव्यापारातीतनिर्विकल्पसमाधिरतपरममूनीद्वारा स्वसंवेद्यात्मसुखोपलब्धिधरिति हेतुः । एवं पक्षहेतुसुपेण
द्वयंगमनमानं ज्ञातव्यं । आगमे तु प्रसिद्धमेवाद्योपादानसिद्धमित्यादिवचनेन । अतः कारणात् अतीन्द्रियसुखे सदेहो न कर्तव्य
इति ।

उक्तं च—यद्देवमनुजाः सर्वे सौख्यमशार्थसंभवं ।

निविशति निराकारं सर्वाङ्गप्रीणनसम ॥ १ ॥

सर्वेऽतीतकालेन यच्च भुजत महद्दिकं ।

भावितो ये च भोऽर्थात् स्थादिष्टं स्वतंत्रजकं ॥ २ ॥

अनंतगुणितं तस्मादत्यं स्वस्वभावज ।

एकस्मिन् समये भुक्ते तत्सुखं परमेश्वरः ॥ ३ ॥

भूत भगवान् एक पूर्णं विज्ञानघनस्वरूप परब्रह्म उसमें सब प्रकार से उद्यम करके ठहरेगा, वह पुरुष
प्राप ही उत्तम अनाकुलता लक्षण वाले सुख रूप हो जायगा । यह शास्त्र समयसारभूत भगवान् परमात्मा
सबके प्रकाशने वाला होने से जिसको विद्वत् समय कहते हैं उसके प्रकाशित करने से प्राप स्वयं शब्दब्रह्म
सरीखा है । वह सुख तत्काल उदय रूप प्रगट होता एक चैतन्य रस से भरे अपने स्वभाव में अच्छी
तरह ठहरा निराकुल आत्म स्वरूपपने से परमानन्द शब्द द्वारा कहने योग्य है ॥

भावार्थ—इस शास्त्र का नाम समय प्राभूत है । समय नाम पदार्थ का है उसको कहने वाला
है अथवा समय नाम आत्मा का है उसको कहने वाला है । वह आत्मा सब पदार्थों का प्रकाशक है
उमको यह कहता है । सब पदार्थों के कहने वाले को शब्दब्रह्म कहते हैं । इस प्रकार आत्मा को कहने
से इस शास्त्र को भी शब्दब्रह्म सरीखा कहना चाहिये । शब्दब्रह्म तो द्वादशांग शास्त्र है इसको भी
उमकी उपमा है । यह शब्दब्रह्म परमब्रह्म को (शुद्ध परमात्मा को) साक्षात् दिखलाता है । जो इस
शास्त्र को पढ़ कर इसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा वह परमब्रह्म को पायेगा । इसी से परमानन्द रूप

घने परमब्रह्मसि सर्वांभेख स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात्तत्त्वविजृम्भमाद्यविदेकरसनिर्भरस्व-
भावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यगुणममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भवि-
ष्यतीति ॥४१५॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुकर्तृत्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथासप्तकं । तदनंतरमयः करोति भ्रमो भुंवते—इति
बौद्धमनकांतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं । ततः परमात्मा रागादिभावकर्म न करोति इति सांख्यमतनिराकरणरूपेण
सूत्रपंचकं । ततः परं कर्मव सुखादिकं करोति न चात्मेति पुनरपि सांख्यमर्तकातनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयोदश । तदन-
तरं चित्तस्थरागस्य घातः कर्तव्य-इत्यजानन्महिंरंगघाव्यादिविषयाणां घातं करोतीति योऽसौ चित्तमति तत्संबोधनायं गाथा-
सप्तकं । तदनंतरं त्रय्यकर्म व्यवहारेण करोति भावकर्म निवचयेन करोतीति मुख्यत्वेन गाथासप्तकं । ततः परं ज्ञानं ज्ञेय-
रूपेण न परिगमति इति कथनरूपेण सूत्रदशकं । तदनंतरं शुद्धात्मोपलब्धि रूपनिरवयप्रति क्रमणप्रत्याख्यानालोचनाचारित्र-
व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं पंचेंद्रियमनोविषयनिरोधकथनरूपेण सूत्रदशकं । तदनंतरं कर्मचेतनाकर्मफल-
चेतनाविनाशानिरूपणमुख्यत्वेन गाथात्रयं । ततः परं शास्त्रेंद्रियविषयादिकं ज्ञानं न भवतीति प्रतिपादनरूपेण गाथापंच-

स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित (भविनाश) उत्तम सुख को प्राप्त करेगा । इसलिए हे भव्य जीवो !
तुम अपने कल्याण के लिए इसको पढ़ो, सुनो, निरन्तर इसी का ध्यान रखो, जिससे कि भविनाशी
सुख की प्राप्ति हो । यह श्री गुरुओं का उपदेश है ॥ ४१५॥

अब इस सर्वविद्युद्भजानाधिकार की पूर्णता का कलश रूप श्लोक कहते हैं—इतीदं
इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार यह आत्मा का तत्त्व (परमार्थ भूत स्वरूप) ज्ञान मात्र ही निश्चित हुआ ।
जो अखंड है, अर्थात् अनेक ज्ञेयाकारों को तथा प्रतिपक्षी कर्मों को यद्यपि खंड-खंड दीखता है, ती भी
ज्ञान मात्र मे खंड नहीं है, इसी से एक रूप है, अचल है, ज्ञान रूप से चल नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं
होता अपने आप से ही आप जानने योग्य है और किसी खोटी युक्ति से बाधित नहीं होता ॥

भावार्थ—यहां आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है । आत्मा में अनन्त धर्म हैं उनमें कोई
तो साधारण है वे अतिव्याप्ति स्वरूप है । उनसे आत्मा पहचाना नहीं जाता । कोई पर्यायाश्रित है
किसी अवस्था में होते हैं, किसी में नहीं है इसलिए वे अव्याप्तिस्वरूप है । उनसे भी आत्मा नहीं पह-
चाना जाता । तथा चेतनता यद्यपि लक्षण है ती भी शक्ति मात्र है । वह अदृष्ट है इसलिए उसकी
व्यक्ति दर्शन और ज्ञान हैं । उनमें से ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है; इसलिये ज्ञान के द्वारा
ही आत्मा पहचाना जाता है । इस कारण इस ज्ञान को ही प्रधान कर आत्म तत्त्व कहा गया है । ऐसा
नहीं समझना कि जो आत्मा को ज्ञान मात्र तत्त्व कहा है सो इतना ही परमार्थ है, अन्य धर्म भूते हैं,
आत्मा में नहीं हैं । ऐसा सर्वथा एकांत करने से मिथ्यादृष्टि होता है । विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध का तथा
वेदांत का मत आता है । ऐसा एकांत बाधा सहित है । ऐसे एकांत अभिप्राय को कोई मुनिव्रत भी
पालन करे तथा आत्मा के ज्ञानमात्र का ध्यान करे ती भी मिथ्यात्व नहीं छूटता । मंद कषाय के निमित्त
से भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जावे परन्तु भोज का साधन ती नहीं होता । इसलिए स्याद्वाद को यथार्थ
समझना चाहिये ॥ २४६ ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।
अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितं ॥२४६॥

इति श्रीअमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्थायी
सर्वविशुद्धज्ञानप्ररूपको नवमोऽंकः ॥६॥

दश । ततः परं शुद्धात्मा कर्मनोकर्माहारादिकं निरन्धयेन न गृह्णाति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाशयं । तदनंतरं शुद्धात्म-
भावनारूपं भावसिग्निरपेक्षं द्रव्यसिग्नं मुक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथासप्तकं । तदनंतरं सुखरूपफल-
दर्शनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं ॥ ४१५ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिप्रकाशायां
तात्पर्यवृत्तौ समुदायेन षडधिकनवतिगाथाभिस्त्रयोदशाधिकारैः
समयसारवृत्तिकाभिधानं सर्वविशुद्धज्ञाननामा
दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥

इस प्रकार यहाँ तक ४१५ गाथाओं का व्याख्यान और उस व्याख्यान के कलश रूप तथा सूचनिका
रूप २४६ काव्य टीकाकार ने किये

इस प्रकार श्री पंडित जयचंद्रजी कृत समयसार ग्रंथ की आत्मस्थायी नाम टीका की
भाषा वचनिका में नौवाँ सर्वविशुद्धज्ञान का अधिकार
पूर्ण हुआ ॥ ६ ॥

॥ अथ स्याद्वादाधिकारः ॥१०॥

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग् भूयोऽपि चिंत्यते ॥२४७॥

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमहर्त्सर्वज्ञस्य । स तु सर्वमनेका-
तात्मकमित्यनुशास्ति सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकांतस्वभावत्वात् । अत्र त्वात्मवस्तुनि ज्ञानमात्रतया
अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतत्वात् । तत्र यदेव
तच्चदेवात्तत् यदेवैकं तदेवानेकं यदेव सचदेवासत् यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्व-
निष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकांतः । तत्त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यंतरश्चकच-
कायमानज्ञानस्वरूपेषु तत्त्वात्, बहिरुन्मिषदनंतज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूपेखातत्त्वात्, सहकर्म
प्रवृत्तानंतचिदंशसमुद्दयरूपाविभागद्रव्येशैकत्वात्, अविभागैकद्रव्यव्याप्तसहकर्मप्रवृत्तानंतचिदंश-

अथ स्याद्वादाधिकारः

अत्र स्याद्वादसिद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिंत्यते ॥

चिंत्यते विचार्यते कथ्यते मनाक् संज्ञेयेण भूयः पुनरपि । काऽसौ ? वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ? वस्तुतत्त्वस्य वस्तु-
स्वरूपस्य व्यवस्थितिर्व्यवस्था । किमर्थं ? स्याद्वादशुद्धयर्थं स्याद्वादनिश्चयार्थं । अत्र समयसारव्याख्याने समाप्तिप्रस्तावने
केवलं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिचिंत्यते । उपायोपेयभावश्च । उपायो मोक्षमार्गः उपेयो मोक्ष इति । अतः परं स्याद्वादव्यवस्थाः
कः ? —इति प्रश्ने सत्याचार्या उत्तरमाहुः—स्यात्कथंचित् विवक्षितप्रकारेणानेकांतरूपेषु वदनं वादो ज्ञानः
कथनं प्रतिपादनमिति स्याद्वादः स च स्याद्वादो भगवतोर्भूतः शासनमित्यर्थः । तच्च भगवतः शासनं किं करोति ?

अथ स्याद्वाद अधिकार

अब यहां टीकाकार विचारते हैं कि, इस ग्रन्थ में ज्ञान को प्रधान कर के आत्मा को ज्ञानमात्र
कहते आये हैं । यदि कोई ऐसा तर्क करे कि जैन मत में तो स्याद्वाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र
कहने से एकांत नहीं आ जाता, अर्थात् स्याद्वाद से विरोध आया । तथा एक ही ज्ञान में उपाय तत्त्व और
उपेय तत्त्व ये दो किस प्रकार बन सकते हैं ? ऐसे तर्क को दूर करने के लिए उसका काव्य कहते हैं—
अत्र स्याद्वाद इत्यादि । अर्थ—इस अधिकार में स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्त्व की व्यवस्था तथा
एक ही ज्ञान में उपाय भाव और उपेय भाव कैसे घटित होता है, यह विचारते हैं ।

आचार्य—यद्यपि यहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तो भी वस्तु का स्वरूप सामान्य विवेचा-
त्मक अनेक धर्म स्वरूप है वह स्याद्वाद से सिद्ध किया जाता है । ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है उसकी
व्यवस्था स्याद्वाद से साधते हैं और इस ज्ञान में ही उपाय और उपेय भाव अर्थात् साध्यसाधकभाव विचा-

रूपपर्यायैरनेकत्वाद् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात् परद्रव्यक्षेत्रकालभावा-
भवनशक्तिस्वभाववत्त्वेनाऽसत्त्वाद्, अनादिनिघनाविभागेकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तैक-
समयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्, तदतत्त्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं
च प्रकाशत एव । ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते
तर्हि किमर्थमर्हद्विस्तत्साधनत्वेनाऽनुशास्यतेऽनेकांतः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थ-
मिति ब्रूमः । न खल्वनेकांततरेण ज्ञानमात्रात्मवत्त्वेव प्रसिद्धयति । तथाहि—इह हि
स्वभावत एव बहुभावनिर्भरे विश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेऽपि द्वैतस्य निषेदुमशक्य-
त्वाद् समस्तमेव वस्तु स्वरूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो

सर्वं वस्तु, धनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति । धनेकांत इति कोऽर्थः ? इति चेत् एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक—प्रतित्वनास्ति-
त्वद्रथादिस्वरूपं परस्परविरुद्धसापेक्षवित्तद्वयं यत्तस्य प्रतिपादनं स्यादनेकांतो भ्रम्यते । सचानेकांतः किं करोति ? ज्ञानमात्रो

रते हैं । अब इसकी व्यवस्था कहते हैं—स्याद्वाद सब वस्तु के साधने वाला एक निर्बाध अर्हत्सर्वज्ञ का
शासन (मत) है, वह स्याद्वाद सब वस्तुओं को अनेकात्मक कहता है, क्योंकि सभी पदार्थों का अनेक धर्म
रूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही कहता है । यहाँ
आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रपने कहने से स्याद्वाद का कोप नहीं है, ज्ञानमात्र आत्म वस्तु के भी
स्वयमेव अनेकांतात्मकपना है । अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु सत्स्वरूप है, वही वस्तु असत्स्व-
रूप है, जो वस्तु नित्य स्वरूप है वही वस्तु अनित्य स्वरूप है । इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुपने की
उपजाते वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियाँ अपने आत्म वस्तु के ज्ञानमात्र होने पर भी पाई जाती हैं ।
आत्मा का ज्ञानमात्रपना होने से भी अन्तरंग में प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप से तो तत्स्वरूपपना है और
बाह्य उचड़ते अनंत ज्ञेयभाव को प्राप्त ज्ञान स्वरूप से भिन्न जो परद्रव्यों के रूप उनसे अतत्स्वरूपपना
है, ज्ञान उन स्वरूप नहीं है । सहस्रत प्रवर्तमान और क्रमरूप प्रवर्तमान अनंत चैतन्य के अंश उनके
समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यत्व उससे तो एकपना है तथा अविभाग एक द्रव्य मे व्याप्त जो सहस्रत
प्रवर्तमान वा क्रमरूप प्रवर्तमान चैतन्य के अनंत अंशों स्वरूप पर्यायों से अनेकपना है । अपने द्रव्य क्षेत्र
काल भावरूप होने की शक्ति के स्वभावपने से सत्स्वरूप है और परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होने की
शक्ति के स्वभावपने के अभाव से असत्स्वरूप है । अनादिनिघन अविभाग एक वृत्तिरूप परिणामन होने
से नित्य स्वरूप है और क्रम से प्रवर्तमान एक समय में अनेक वृत्तियों के अंश रूप से परिणामन होने से
अनित्यपना स्वरूप है । इस तरह तत्पना-अतत्पना, एकपना-अनेकपना, सत्पना-असत्पना नित्यपना-अनित्य-
पना प्रकट प्रकाशित होता है । यहाँ तर्क, यदि आत्म-वस्तु के ज्ञानमात्रपना होने पर भी स्वयमेव अनेकांत
प्रकाशता है तो अर्हंत भगवान् उसके साधन के रूप में अनेकांत का (स्याद्वाद का) किसलिये उपदेश
करते हैं ? उसका समाधान—जो अज्ञानी जन है उनके ज्ञानमात्र आत्मवस्तु के प्रसिद्ध करने के लिये
उपदेश देते हैं । निश्चयतः अनेकांत के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होती । यही कहते
हैं—स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस लोक में सब भावों के अपने अपने स्वभाव से अर्हंतपना

भावः शेषभावेः सह स्वरसभ्रप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसंबंधतयाऽनादिज्ञेयपरिख्यमनाज्ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी 'भूत्वातमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं धोतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिख्यमनाज्ज्ञानी कुर्वन्-नेकांत एव तमुद्गमयति १ । यदा तु सर्वं वै खन्विदमात्मेति अज्ञानतत्त्वं ज्ञानस्वरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत्त्वं धोतयित्वा विश्वाद्भिन्नं ज्ञानं दर्शयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति २ । यदानेकज्ञेयाकारैः खंडितसकलैकज्ञानाकारो नाशमुपैति तदा द्रव्ये-शैकत्वं धोतयन् अनेकांत एव तमुज्जीवयतीति ३ । यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकार-त्यागेनात्मानं नाशयति तदा पर्यायैरनेकत्वं धोतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति ४ । यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिख्यमनाद् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वद्रव्येण

योऽगो भावो जीवपदार्थः शुद्धात्मा स तदतद्रूप एकानेकात्मकः सदसदात्मको नित्यानित्यादिस्वभावात्मको भवतीति कथ-

है, तो भी द्वैतपने का निषेध करने का असंमर्थपना है । इसलिए सभी वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप सेव्यावृत्ति इन दोनों रीतियों से दोनों भावों से युक्त है यह नियम है । यही ज्ञानमात्र भाव में लगाना । वहां, जब यह ज्ञान मात्र भाव (आत्मा) शेष भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित जाता—ज्ञेय के सम्बन्ध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणामन के कारण ज्ञान तत्त्व को पर रूप मानकर (अर्थात् ज्ञेयरूप से अंगीकार करके) अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उस (ज्ञान मात्र भाव का) स्वरूप से (ज्ञान रूप से तत्पना) प्रकाशित करके अर्थात् (ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके) ज्ञाता रूप से परिणामन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है—नाश नहीं होने देता ॥ १ ॥

और जब वह ज्ञानमात्रभाव 'वास्तव में यह सब आत्मा है' इस प्रकार अज्ञानतत्त्व को स्वरूप से (ज्ञान रूप से) मान कर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है (सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है) तब उस ज्ञान मात्र भाव का) पररूप से अतत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रकट करके) विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना (ज्ञानमात्रभाव का) नाश नहीं करने देता ॥२॥

जब यह ज्ञानमात्रभाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा (ज्ञेयों के आकारों द्वारा) अपना सकल (अखंड, सम्पूर्ण) एक ज्ञानाकार खण्डित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है—नष्ट नहीं होने देता ॥३॥

और जब वह ज्ञानमात्र भाव ज्ञान—आकार का ग्रहण करने के लिये अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है) तब (उस ज्ञानमात्र भाव का) पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ॥ ४ ॥

सत्त्वं धोतयन् अनेकांत एव तद्गुज्जीवयति ५ । यदा तु सर्वद्रव्याणि ब्रह्मेवेति परद्रव्यं ज्ञाद्द्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परद्रव्येभ्यासत्त्वं धोतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति ६ । यदा परक्षेत्रगतज्ञेयार्थपरिख्यमानात् परक्षेत्रेण ज्ञानं सत् प्रतिपद्य नाशयति तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं धोतयन्नेकांत एव तद्गुज्जीवयति ७ । यदा तु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्रगतज्ञेयाकारत्वायेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति तदा स्वक्षेत्र एव ज्ञानस्य परक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिख्यमानस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्वं धोतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति ८ । यदा पूर्वार्त्तविता-र्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशयति तदा स्वकालेन सत्त्वं धोतयन्नेकांत एव तद्गुज्जीवयति ९ । यदा त्वर्त्तलम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्त्वं धोतयन्नेकांत एव नाशयितुं न ददाति १० । यदा ज्ञायमानपरभावपरिख्यमानात् ज्ञायति । तर्थाहि—ज्ञानरूपेण तद्रूपो भवति । ज्ञेयरूपेणातद्रूपो भवति । द्रव्याधिकनयेनैकः । पर्यायाधिकनयेनानेकः । स्व-

अब यह ज्ञानमात्र भाव, जानने में जाने वाले परद्रव्यों के परिणामन के कारण ज्ञाद्द्रव्य को परद्रव्य रूप से मानकर—भंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) सब द्रव्य से सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ॥ ५ ॥

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्वद्रव्य में ही हूँ, (अर्थात् सर्वद्रव्य भ्रात्मा ही है) इस प्रकार परद्रव्य को ज्ञाद्द्रव्य रूप से मानकर भंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञान मात्रभाव का) परद्रव्य से असत्त्व प्रकाशित करता हुआ (भ्रात्मा परद्रव्य रूपसे नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ) अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ॥ ६ ॥

जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्र गत (परक्षेत्र में रहे हुये) ज्ञेय पदार्थों के परिणामन के कारण परक्षेत्र से ज्ञान को सत् मानकर—भंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञान मात्र भाव का) स्वक्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ॥ ७ ॥

और जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्र में रहने के लिये, परक्षेत्रगत ज्ञेयों के भ्राकारों के त्याग द्वारा (अर्थात् ज्ञान में जो परक्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का भ्राकार भ्राता है उनका त्याग करके) ज्ञान को तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्र में रहकर ही परक्षेत्रगत ज्ञेयों के भ्राकार रूप से परिणामन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से (उस ज्ञानमात्रभाव का) परक्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ॥ ८ ॥

जब यह ज्ञानमात्र भावपूर्वालम्बित पदार्थों के विनाशकाल में (पूर्व में जिनका भ्रासंबन्ध किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय) ज्ञान को असत्य मानकर भंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भाव का) स्वकाल से (ज्ञान के काल से) तत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ॥ ९ ॥

और जब वह ज्ञानमात्रभाव पदार्थों के भ्रालम्बन काल में ही (मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही) ज्ञान का सत्त्व मानकर, भंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भाव का)

कर्मार्थं परमावत्त्वेन प्रतिपद्य नाशद्वयैति तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन् अनेकांत एव तमुज्जीवयति ११ यदा तु सर्वे भाषा अहमेवेति परमांशं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परभावे-
नासत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १२ । यदाऽनित्यज्ञानविशेषैः खंडितनित्यज्ञान-
सामान्यो नाशद्वयैति तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन्ननेकांत एव 'तमुज्जीवयति १३ ।
यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानात्पानित्यज्ञानविशेषस्यागेनात्मानं नाशयति तदा ज्ञानविशेष-
रूपेणानित्यत्वं द्योतयन्ननेकांत एव तं नाशयितुं न ददाति १४ । भवति चात्र श्लोकाः—

द्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयेन सद्रूपः । परद्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयेनासद्रूपः । द्रव्याधिकनयेन नित्यः । पर्यायाधिकनयेना-
नित्यः । पर्यायाधिकनयेन भेदात्मकः द्रव्याधिकनयेनाभेदात्मको भवतीत्याद्यनेकवर्मात्मक इति । तदेव स्याद्वादस्वरूपं तु
सर्वतत्राचार्यैरेवैरपि अश्लिष्टमास्ते—

परकाल से (ज्ञेय के काल से) असत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपनी नाश नहीं करने
देता ॥१०॥

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जानने में आते हुए परभावों के परिणामन के कारण ज्ञायक भाव को
परभाव रूप से मानकर—भ्रंशीकार करके नाश को प्राप्त होता है तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) स्वभाव
से सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ॥११॥

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्वभाव मैं ही हूँ' इस प्रकार परभाव को ज्ञायक भाव रूप से मान
कर—भ्रंशीकार करके अपनी नाश करता है तब (उस ज्ञान मात्र भाव का) परभाव से असत्त्व प्रकाशित
करता हुआ अनेकांत ही उसे अपनी नाश नहीं करने देता ॥१२॥

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अपनी नित्य ज्ञान सामान्य खण्डित हुआ
मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान सामान्य रूप से नित्यत्व प्रकाशित
करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ॥१३॥

और जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिये अनित्य ज्ञान विशेषों
के त्याग के द्वारा अपनी नाश करता है (अर्थात् ज्ञान के विशेषों का त्याग करके अपने को नष्ट करता
है) तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान विशेष रूप से अनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे
अपना नाश नहीं करने देता ॥१४॥

यहां तत्-अतत् के २ भंग, एक अनेक के २ भंग, सत्-असत् के द्रव्य क्षेत्र, काल-भाव से ८ भंग
और नित्य अनित्य के २ भंग—इस प्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए । इन १४ भंगों में यह बताया
है कि एकान्त से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है और अनेकांत से आत्मा जीवित रहती है, अर्थात्
एकान्त से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूप में परिणमित नहीं होता, और
अनेकांत से वह वास्तविक स्वरूप से समझा जाता है, स्वरूप में परिणमित होता है ।

बाह्यार्थः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती भवद्
 विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
 यच्चतत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः
 दूरोन्मग्नधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२४८॥
 विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया,
 भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते ।
 यच्चतत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शीपुन,
 विश्वाद्भिन्निमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥

सदेकनित्यवस्तव्यास्तद्विपक्षाच्च ये नयः ।

सर्वमेति प्रदुष्यति पुष्यति स्यादितिह ते ॥ १ ॥

सर्वथा नियमरयागी यथा दृष्टमपेक्षकः ।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामारम्भविधिषां ॥ २ ॥

यहां निम्न प्रकार से (चौदह भंगों के कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं (उनमें से पहने, प्रथम भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं—बाह्यार्थरित्यादि । अर्थ—बाह्य ज्ञेय पदार्थों के द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया, अपनी व्यक्ति (प्रकटता) को छोड़ देने से रिक्त हुआ समस्ततया पररूप में ही विश्रांत हुआ—पशुवत् सर्वथा एकांतवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है और स्याद्वादी का ज्ञान है वह अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसे तत्स्वरूप हुआ, प्रतिशय से प्रकट हुए ज्ञान के समूहरूप स्वभाव के भारसे सम्पूर्ण उदयरूप प्रकट होता है ।

भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तो ज्ञान को ज्ञेयाकारमात्र ही मानता है उसके ज्ञान को तो ज्ञेय ही गये ज्ञान कुछ न रहा । और स्याद्वादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता । इसलिये तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥२४८॥

पुनः काव्य कहते हैं—विश्वं इत्यादि । अर्थ—प्रज्ञानी सर्वथा एकांतवादी, समस्त ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमय हैं ऐसा विचारकर सकल जगत को निजतत्त्व की भाशा से देख प्राप्त समस्त वस्तुमयी होके तिर्यंघ की तरह स्वच्छंद चेष्टा करता है । और जो स्याद्वाद को देखने वाला है वह उस ज्ञान के निज स्वरूप को ऐसा देखता है कि अपने ज्ञानस्वरूप से तत्स्वरूप है, पर ज्ञेय स्वरूपों से तत्स्वरूप नहीं है । इस प्रकार सब वस्तु से भिन्न, सब ज्ञेय वस्तुओं से घटित होने पर भी समस्त ज्ञेय स्वरूप नहीं, और ज्ञेयाकाररूप होने पर भी उससे भिन्न ऐसा ज्ञान का स्वरूप अनुभव करता है ।

भावार्थ—जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है वही वस्तु परके स्वरूप से भ्रतस्वरूप है ऐसे स्याद्वादी देखता है । ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है उसी तरह पर ज्ञेयों के आकार होने पर उनसे भिन्न है इसलिये भ्रतस्वरूप है । एकांतवादी ज्ञान को समस्त वस्तु स्वरूप मान आत्मा को ज्ञेयस्वरूप मान प्रज्ञानी हो पशु की तरह स्वच्छंद प्रवर्तता है । ऐसा भ्रतस्वरूप का भंग है ॥२४९॥

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वमिचित्रोद्भवस्य
 ज्ञेयाकारविशीर्षशक्तिरभितस्त्रुत्थन् पशुर्नरयति ।
 एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्
 एकं ज्ञानमबाधितानुभवनं परयत्यनेकावचित् ॥२५०॥
 ज्ञेयाकारकलमेचकचितिप्रक्षालनं कल्पयन्
 एकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।
 वैचित्र्येष्वविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं,
 पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् परयत्यनेकावचित् ॥२५१॥

अनेकांतोप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकांतः प्रमाणात् तदेकांतोऽपिज्ञान्यात् ॥ ३ ॥

वमिणोऽन्तरूपत्वं धर्मिणां न कथंचन ।

अनेकांतोप्यनेकांत इति जैनमतं ततः ॥ ४ ॥

अब काव्य कहते हैं—बाह्यार्थ इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी, बाह्य ज्ञेय पदार्थों के ग्रहणरूप ज्ञान के स्वभाव के भार से समस्त अनेक प्रकट ज्ञान में ध्राये ज्ञेय के आकारों से जिसकी शक्ति खंड खंड हो गई है ऐसा दुष्प्रमाण समस्तपने से खंड खंड होता भाप नाश को प्राप्त होता है और अनेकांत का जानने वाला सदा उदयरूप ज्ञान के एक द्रव्यत्व से ज्ञेयों के आकार होने से सर्वथा हुए भेद के भ्रम को दूर करता निर्बाध अनुभवनस्वरूप ज्ञान को एक देखता है ।

भावार्थ—ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार परिणामने से अनेक देखता है उसको सर्वथा एकांतवादी अनेक खंड खंड रूप देखता दुष्प्रमाण ज्ञानमय आत्मा का नाश करता है और स्याद्वादी ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी सदा उदयरूप द्रव्यत्वरूप से एक देखता है । यह एकस्वरूप भंग है ॥२५०॥

अब काव्य कहते हैं—ज्ञेयाकार इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी, ज्ञेयों के आकारों से कलंकित अनेकाकार रूप मलिन चैतन्य में एक चैतन्यमात्र के आकार करने की इच्छा करने से प्रक्षालन की कल्पना करता दुष्प्रमाण ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तो भी उसको नहीं मानता, एकाकार ही मान ज्ञान का अभिप्राय करता है । और अनेकांत का जानने वाला, ज्ञेयाकार से ज्ञान की विचित्रता होने पर भी एकत्व को प्राप्त ज्ञान स्वयमेव जो डाला दुष्प्रमाण शुद्ध है, एकाकार है ऐसे उस ज्ञान की पर्यायों से अनेकता को अनुभव करता है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो ज्ञान में ज्ञेयाकार को मूल समझ एकाकार करने के लिये ज्ञेयाकार को धोकर ज्ञान का नाश करता है । और अनेकांती ज्ञान को स्वरूप से अनेकाकार स्वरूप मानता है । ऐसा वस्तु का स्वभाव है वह सत्यार्थ है । ऐसा अनेक स्वरूप भंग है ॥२५१॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वावंचितः,
 स्वद्रव्यान्बलौक्येन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।
 स्वद्रव्यास्तित्वा निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता ।
 स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥२५२॥
 सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः,
 स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।
 स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्वा,
 जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभ्येत् ॥२५३॥
 भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
 सीदत्येव बहिः पतंतमभितः परशन्पुमांसं पशुः

एक कवचिच्छब्देन बाधकस्यानेकातात्मकवस्तुप्रतिपादकस्य स्याच्छब्दस्यार्थं सत्तोषेण ज्ञातव्यं । तत्रैवमनेकांत-

भव काव्य कहते हैं—प्रत्यक्षा इत्यादि । अर्थ—भ्रजानी एकांतवादी, प्रत्यक्ष प्रमाण से चित्रित हुभा दीक्षता प्रकट स्कूल निश्चल ऐसे परद्रव्य को देख उसके अस्तित्व से ठगा हुभा अपने निज आत्म द्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखने से समस्तपने सर्वथा शून्य हुभा आत्मा का नाश करता है और स्याद्वादी अपने निज द्रव्य के अस्तित्व से निपुण रीति से निज आत्म द्रव्य का निरूपणकर तत्काल प्रकट हुए विशुद्ध ज्ञान रूप तेज से पूर्ण हुभा जीता है, नष्ट नहीं होता ।

भाषार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देख उसी का अस्तित्व मानने लगता है और अपना आत्म द्रव्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कर दीक्षा नहीं इसलिये उसको शून्य मान आत्मा का नाश करता है । परन्तु स्याद्वादी, ज्ञानरूप तेज से अपने आत्मद्रव्य के अस्तित्व को भवलोकनकर प्राप्त जीता है आत्मा का नाश नहीं करता । यह स्वद्रव्य अपेक्षा अस्तित्व का भग है ॥२५२॥

भव पुन काव्य कहते हैं—सर्वद्रव्य इत्यादि । अर्थ—भ्रजानी एकांतवादी, आत्मा को सब द्रव्य-मयी एक कल्पनाकर दुर्नीति की बासना से बासित हुभा प्रकट परद्रव्य में स्वद्रव्य का भ्रम करके विश्राम करता है । और स्याद्वादी, समस्त वस्तु में ही परद्रव्य स्वरूप से नास्तित्वा को जानता हुभा जिसके शुद्ध ज्ञान की महिमा निर्मल है ऐसा हुभा स्वद्रव्य को ही आश्रय करता है ।

भाषार्थ—एकांतवादी जो सब द्रव्यमय एक आत्मा को मान परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्वा का लोप करता है । और स्याद्वादी सब में परद्रव्य की अपेक्षा नास्तित्वा मान अपने निज द्रव्य में रमता है । यह परद्रव्य की अपेक्षा नास्तित्वा का भग है ॥२५३॥

पुन काव्य कहते हैं,—भिन्न इत्यादि । अर्थ—भ्रजानी एकांतवादी, भिन्न क्षेत्र में स्थित श्रेय

स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरमसः स्याद्वादवेदी पुनः
 तिष्ठत्यात्मनिष्ठातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥२५४॥
 स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्निध'परक्षेत्रस्थिताधोऽङ्गना-
 पुच्छीभूय पशुः प्रक्षयति चिदाकारान्तहार्यैर्भवन् ।
 स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितार्ता ।
 त्यक्त्वाधोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥२५५॥
 पूर्वलिखितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नार्श विदन्,
 सीदत्येव न किञ्चनापि क्लयन्नन्त्यततुच्छः पशुः ।

व्याख्यानेन ज्ञानमात्रभावे शीघ्रपदार्थः एकानेकात्मको जातः । तस्मिन्नेकानेकात्मके जाते सति ज्ञानमात्रभावस्य शीघ्र-
 पदार्थों में ज्ञेयज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार में स्थित पुरुष को समस्तपने से बाह्य ज्ञेयों में ही पड़ते
 हुए को देखता कष्ट को ही प्राप्त होता है । और स्याद्वाद का जानने वाला अपने क्षेत्र में अपने अस्तित्व
 से जिसने अपना वेग रोक लिया है ऐसा हुआ अपने क्षेत्र में ही अस्तित्वरूप ठहरता है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो भिन्न क्षेत्र में स्थित ज्ञेय पदार्थों के जानने के व्यापार रूप हुए पुरुष
 को बाह्य पड़ता ही मान नष्ट करता है । और स्याद्वादी, अपने क्षेत्र में ही ठहरा हुआ पुरुष अन्वक्षेत्र
 में स्थित ज्ञेयों को जानता हुआ अपने क्षेत्र में ही अस्तित्व को धारता है—ऐसा मानता आत्मा में ही
 ठहरता है । यह स्वक्षेत्र में अस्तित्व का भंग है ॥२५४॥

पुनः काव्य कहते हैं—स्वक्षेत्र इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी एकांतवादी, अपने क्षेत्र में ठहरने के लिए
 भिन्न-भिन्न परक्षेत्र में ठहरे हुए ज्ञेय पदार्थों के छोड़ने से तुच्छ होकर अपने चैतन्य के ज्ञेय रूप आकारों
 को पर ज्ञेय अर्थ के साथ वमन करता हुआ जैसे अर्थों को छोड़ता है वैसे ही चैतन्य के आकारों को भी
 छोड़ता है तब आप तुच्छ रहा । ऐसे अपना नाश करता है । और स्याद्वादी अपने क्षेत्र में बसता
 हुआ परक्षेत्र में अपनी नास्तित्ता को जानता यद्यपि परक्षेत्र के ज्ञेय पदार्थों को छोड़ता है तो भी अपने
 चैतन्य के जो ज्ञेय रूप आकार हुए उनको पर से खेंचता हुआ तुच्छता को नहीं अनुभव करता, नष्ट नहीं
 होता ।

भावार्थ—एकांती तो परक्षेत्र में तिष्ठते ज्ञेय पदार्थों के आकार चैतन्य के आकार हुए जबको
 जैसे अर्थों को छोड़ता है वैसे चैतन्य के आकारों को भी छोड़ता है । ऐसा जानता है कि चैतन्य के
 आकारों को अपना कर्षण तो अपना क्षेत्र छूट जायगा इसलिए आप चैतन्य के आकार रहित हुआ
 तुच्छ (नष्ट) होता है । और स्याद्वादी ज्ञेय पदार्थों को छोड़ देता है तो भी अपने चैतन्य के आकारों
 को नहीं छोड़ता, अपने क्षेत्र में बसता हुआ परक्षेत्र में अपनी नास्तित्ता को जानता नष्ट नहीं होता ।
 यह चक्षेत्र की अपेक्षा नास्तित्ता का भंग है ॥२५५॥

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
 पूर्वस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु सुदुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥२५६॥
 अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
 र्ज्ञेयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति,
 नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
 तिष्ठत्यात्मनिस्त्रातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥२५७॥
 विभ्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु,
 नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।
 सर्वस्मान्नि यतस्वभावभवनज्ञानाद्रिभक्तोभवन्,
 स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥

पदार्थस्य नयविभागेन भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं निश्चयव्यवहारमोक्षमागंद्वयरूपेणोपायभूतं साधकरूपं घटते । मोक्षरूपेण

पुनः काव्य कहते हैं—पूर्वा इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी एकांतवादी, पूर्वकाल में भ्रालंबे ज्ञेय पदार्थों के नाश होने के समय में ज्ञान का भी नाश जानता हुआ कुछ भी नहीं जानता तुच्छ हुआ नाश को प्राप्त होता है । श्रीर स्याद्वाद का जानने वाला, इस आत्मा के अपने काल में अस्तित्व को जानता हुआ बाह्य वस्तु को बार-बार होके नष्ट हो जाने पर भी आप पूर्ण ही ठहरता है ।

भावार्थ—पहले जो ज्ञेय जाने थे वे उत्तरकाल में नष्ट हो गये, उनको देख एकांती अपने ज्ञान का भी नाश मान अज्ञानी हुआ आत्मा का नाश करता है । श्रीर स्याद्वादी ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता नष्ट नहीं होता । यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्व का भंग है ॥२५६॥

पुनः काव्य कहते हैं—अर्थालंबन इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी एकांतवादी, ज्ञेय पदार्थ के भ्रालंबन काल से ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ बाह्य ज्ञेय के भ्रालंबन में चित्त को अनुराग सहित कर बाह्य भ्रमता हुआ नाश को प्राप्त होता है । श्रीर स्याद्वाद का जानने वाला, परकाल से अपने आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ आत्मा में खुदा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञान पुञ्ज उस स्वरूप हुआ ठहरता है, नष्ट नहीं होता ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञेय के भ्रालंबन के काल में ही ज्ञान का सत्त्व जानता है इसलिए ज्ञेय के भ्रालंबन में मन लगा के बाह्य भ्रमता हुआ नष्ट होता है श्रीर स्याद्वादी, ज्ञेय के काल से अपना अस्तित्व नहीं जानता अपने ही काल से अपना अस्तित्व जानता है इसलिये ज्ञेय से भिन्न ही अपने ज्ञान का पुञ्ज रूप हुआ नष्ट नहीं होता । यह परकाल अपेक्षा नास्तित्व का भंग है ॥२५७॥

अब काव्य कहते हैं—विभ्रांता इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी एकांतवादी, परभाव को ही अपना भाव

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः,
 सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।
 स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरात्,
 आरूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः ॥२५६॥
 प्रादुर्भावविराममुद्रितवहज् ज्ञानांशानात्मना-
 निर्झानात्क्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
 स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योदितं,
 टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमाज्ञानं भवन् जीवति ॥२६०॥

पुनरुपेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यं । प्रय प्राभूताध्यात्मशब्दयोरर्थः कथ्यते । तद्यथा—यथा कोऽपि देवदत्तो

जानने से बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता अपने स्वभाव की महिमा में एकांतकर निश्चेतन हुआ (जड़ हुआ) प्राप नाश को प्राप्त होता है । और स्याद्वादी, सभी वस्तुओं में अपना नियम रूप स्वभाव भाव के भवन स्वरूप ज्ञान से पृथक् हुआ, सहज स्वभावका प्रत्यक्ष अनुभवरूप किया है प्रतीति रूप जानपना जिसने ऐसा हुआ नाशको नहीं प्राप्त होता ।

भाषार्थ—एकांती तो परभाव को निज भाव जान बाह्य वस्तु में ही विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है । और स्याद्वादी, अपने ज्ञानभाव को ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञानको ही अपना भाव जानता हुआ अपना नाश नहीं करता । यह अपने भाव की अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥२५६॥

पुनः काव्य कहते हैं—अध्यास्य इत्यादि । अज्ञानी एकांतवादी, अपने आत्मा में सब ज्ञेय पदार्थों का होना निश्चयकर शुद्धज्ञान स्वभाव से च्युत हुआ सब पदार्थों में स्वेच्छाचारी हुआ क्रीडा करता है, अपने भाव का लोप करता है । और स्याद्वादी, अपने भाव में ही सर्वथा आरूढ हुआ परभाव का अपने भाव में अभाव प्रगट है ऐसा समझ निश्चित हुआ शुद्ध ही शोभायमान है ।

भाषार्थ—एकांती तो परभावों को अपना जान अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ सब जगह निःशंक (स्वेच्छा से) प्रवर्तता है । और स्याद्वादी परभावों को जानता है तो भी उनसे भिन्न अपने आत्मा को शुद्ध ज्ञानस्वभाव अनुभव करता हुआ शोभता है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्व का भंग है ॥२५६॥

पुनः काव्य कहते हैं—प्रादुर्भाव इत्यादि । अर्थ—अज्ञानी एकांतवादी, उत्पाद व्यय से प्राप्त हुए ज्ञान के अंशों द्वारा नाना स्वरूप के निर्णय के ज्ञान से क्षणभंग के संग में पड़ा बहुधा अपना नाश करता है । और स्याद्वादी, चैतन्यस्वरूप से चैतन्य वस्तु को नित्य उदयरूप अनुभव करता हुआ टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिमा वाले ज्ञानरूप से जीता है, अपना नाश नहीं करता ।

भाषार्थ—एकांती तो ज्ञेय के आकारवत् ज्ञान को उत्पन्न होता और विनाश होता देख क्षण-भंग की संगतिवत् अपना नाश करता है और स्याद्वादी, ज्ञेय के साथ ज्ञान के उपजने और विनाश होने

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया,
 चाँक्षुस्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किंचन ।
 ज्ञानं नित्यमनित्यता परिगमेऽप्यासादपत्युज्ज्वलं,
 स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥२६१॥
 इत्यज्ञानविभूटानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।
 आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥

राजबर्तनार्थं किंचित्सारभूतं वस्तु राज्ञे ददाति तत्प्राभूतं भण्यते । तथा परमान्दाराधकपुण्यस्य निर्दोषिवरभात्म-

पर भी चैतन्यभाव का नित्य उदय अनुभव करता हुआ जानी होता जीता है, अपना नाश नहीं करता । यह नित्यपने का भंग है ॥२६०॥

पुनः काव्य कहते हैं—टंकोत्कीर्ण इत्यादि । अर्थ—प्रज्ञानी एकांतवादी, टंकोत्कीर्ण निर्मल ज्ञान का फैलारूप एक आकार जो आत्मतत्त्व उसकी आशाकर अपने में उछलती निर्मल चैतन्य की परिणति से पृथक् कुछ आत्मा को बाहता है सो कुछ है नहीं । और स्याद्वादी, नित्यज्ञान को अनित्यता को प्राप्त होने पर भी उज्वल देदीप्यमान चैतन्य वस्तु की प्रवृत्ति के क्रम से ज्ञान को अनित्यता को अनुभव करता हुआ ज्ञान को भंगीकार करता है ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञान को एकाकार नित्य ग्रहण करने की इच्छा से ज्ञानचैतन्य की परिणति उत्पन्न होती और नाश होती है उससे भिन्न कुछ मानता है सो परिणाम के सिवाय परिणामी कुछ भिन्न तो है नहीं । और स्याद्वादी यद्यपि ज्ञान नित्य है तो भी चैतन्य की परिणति क्रम से उपजती बिनसती है उसके क्रम से ज्ञान को अनित्यता मानना है वस्तु स्वभाव ऐसा ही है यह अनित्यपने का भंग है । ॥२६१॥

अब श्लोक से कहते हैं कि ऐसा अनेकांत अज्ञान से मोही जीवों को आत्मतत्त्व को ज्ञानमात्र साधता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है—इत्यज्ञान इत्यादि । अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकार अनेकांत, अज्ञान से भूट प्राणियों को समझने के लिये आत्मतत्त्व को ज्ञान मात्र साधता हुआ अपने अनुभवगोचर होता है ।

भावार्थ—अनादिकाल से प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवाद का उपदेश कर आत्मतत्त्व का ज्ञान के अनुभव से अनेक प्रकार पक्षपात कर आत्मा का नाश करते हैं उनको समझने के लिये आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र ही कहकर उसको अनेकांतस्वरूप प्रकटकर स्याद्वाद से दिखलाया है सो यह असत्कल्पना नहीं है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्म सहित अपने आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभास में आती है सो हे प्रबीण पुरुषो ! तुम अपने आत्माकी तरफ देख, अनुभव कर देखो । ज्ञान को तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, एक स्वरूप, अनेक स्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से असत्स्वरूप नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव गोचरकर अनेक धर्म स्वरूप प्रतीति में लाओ । यही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानने से मिथ्याज्ञान है ऐसा जानना ॥२६२॥

एवं उपबन्धव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।

असंख्यं शासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥२६३॥

राजबर्सानार्थमिदमपि शास्त्रं प्राप्नुते । कस्मात् ? सारभूतत्वात् इति प्राभूतसम्बन्धार्थः । रागादिपरद्रव्यनिरासंबन्धेन निज-

अब अनेकांतकी महिमा श्लोक से करते हैं एवंमित्यादि । अर्थ—इस प्रकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति कर अपने स्वरूप को प्राप्त ही स्थापन करता हुआ अनेकांत है वह निश्चित ठहरा । कैसा है यह ? किसी से जीता न जाय ऐसा जिनदेव का मत (प्राज्ञा) है ।

भावावार्थ—यह अनेकांत ही निर्वाच्य जिनमत है सो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्थापन करता हुआ अपने प्राप्त सिद्ध हुआ है । असत्कल्पना से वचन मात्र प्रलाप किसीने नहीं कहा । सो हे निपुण पुरुषो ! अच्छी तरह विचारकर प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव कर देखो । यहां कोई तर्क करता है कि आत्मा अनेकांतमयी है अनन्त धर्मा है तो भी उसका ज्ञान मात्रपने से नाम किसलिये किया ? ज्ञान मात्र कहने में तो अन्य धर्मों का निषेध जाना जाता है । उसका समाधान—यहाँ लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिये आत्मा का ज्ञान मात्रपने से नाम किया है कि आत्मा ज्ञानमात्र है । यही कहते हैं—आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्यों कि वह ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है । यह ज्ञान किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिये इस ज्ञानलक्षण की प्रसिद्धिकर उससे लक्ष्ने योग्य आत्मा की प्रसिद्धि होती है । लक्षण वही है जिसको बहुतकर सब जानें और लक्ष्य वह है कि जिसको प्रसिद्धपने न जान सकें । इस कारण लक्षण कहने से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है । यहां फिर तर्क करता है कि इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन ? लक्ष्य ही साधने योग्य है आत्माको ही साधना चाहिये । उसका समाधान—जिसके लक्षण अप्रसिद्ध है ऐसे अज्ञानी पुरुष के लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती । अज्ञानी को तो पहले लक्षण दिखाया जाय तब लक्ष्य को ग्रहण करता है क्योंकि जिसके लक्षण प्रसिद्ध हो उसीके उस लक्षण स्वरूप लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है । फिर पूछते हैं कि वह लक्ष्य भिन्न ही क्या है जो ज्ञान की प्रसिद्धि से उससे पृथक् ही सिद्ध होता है ? उसका उत्तर—ज्ञान से भिन्न ही लक्ष्य आत्मा नहीं है क्योंकि द्रव्य रूप से ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है अमेद ही है । यहां फिर पूछते हैं कि ज्ञान आत्मा अमेदरूप है तो लक्ष्य लक्षण का भेद किसके द्वारा किया जाता है ? उसका उत्तर—प्रसिद्धिकर प्रसाध्यमानपना है उससे किया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञानमात्र का स्वसंवेदन कर सिद्धपना है सब प्राणियों के स्वसंवेदनरूप अनुभव में आता है । उस प्रसिद्धिकर साथे हुए उस ज्ञान से अविनाभावी जो अनंतधर्म उनका समुदाय रूप अभिन्न देश रूप सृति आत्मा है । इसलिये ज्ञानमात्र में अचलित निश्चल लगाई दृष्टि कर क्रमरूप और अक्रम रूप युगपद्रूप प्रवर्तता जो उस ज्ञान से अविनाभूत अनंतधर्म का समूह जितना कुछ देखा जाता है उतना कुछ समस्त ही एक निश्चयकर आत्मा है । इसी प्रयोजन के लिये इस अध्यात्म प्रकरण में इस आत्मा का ज्ञानमात्रपने से नाम कहा है । फिर पूछते हैं कि क्रमरूप व अक्रमरूप अनंत धर्म जिसमें प्रवर्तते हैं ऐसे आत्मा के ज्ञानमात्रपना कैसा है ? उसका समाधान—परस्पर भिन्नभिन्न स्वरूप को धारण करने वाले अनन्त धर्मों का समुदायरूप परिणत हुई जो एक ज्ञान क्रिया उस मात्र

नन्वेकांतमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्ध्या लक्ष्य-
प्रसिद्धयर्थं । आत्मनो हि ज्ञानं लक्ष्यं तदसाधारणगुणत्वात्चेन ज्ञानप्रसिद्ध्या तल्लक्ष्यस्यात्मनः
प्रसिद्धिः । ननु किमनया लक्षणप्रसिद्ध्या लक्ष्यमेव प्रसाधनीयं नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यस्यप्रसिद्धिः
प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः । ननु किं तल्लक्ष्यं यज्ज्ञानप्रसिद्ध्या ततो भिन्नं प्रसिद्धयति ? न ज्ञानाब्-
भिन्नं लक्ष्यं ज्ञानात्मनोर्द्रव्यत्वेनाभेदात् । तर्हि किं कृतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्य-
मानत्वात् कृतः । प्रसिद्धं हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात् । तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमान-
स्तदविनाभूतानंतधर्मसमृद्धयमूर्तिरात्मा ततो ज्ञानमात्राचलितनिखातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं
तदविनाभूतमनंतधर्मजातं यथावन्लक्ष्यते तथावत्समरतमेवैकः खन्वात्मा । एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञान-
मात्रतया व्यपदेशः । ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानंतधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वं ? परस्परव्यतिरिक्ता-
नंतधर्मसमुदायपरिखतैकज्ञानमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावांतःपाति-
न्योऽनंताः शक्य उत्प्लवंते । आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावाधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः ।
अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः । अनाकारोपयोगमयी दृष्टिशक्तिः । साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ।
अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः । स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः । अखंडितप्रतापस्वातंत्र्य-

शुद्धात्मनि विद्युदाधारभूतेऽनुष्ठानमध्यात्मं । इदं प्राभूतसास्त्रं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं ? सहजशुद्धज्ञानानंदैकस्वभावोऽहं निवि-

भावरूपकर अपने आप (स्वयमेव) होने से आत्मा के ज्ञानमात्रपना है । आत्मा के जितने धर्म हैं वे सभी
ज्ञान के परिणामस्वरूप हैं । यद्यपि उनमें लक्षण भेद से भेद है तो भी प्रदेशभेद नहीं है इसलिये एक
प्रसाधारण ज्ञान के कहने से सभी इसमें आगये । इसीसे इस आत्मा का ज्ञानमात्र जो एक भाव उसके
अंतःपातिनी (इसी में आकर पड़ने वाली) अनंत शक्तियां उदय होतीं (उघड़ती) हैं ॥२६३॥

उनमें से कितनी एक शक्तियों को कहते हैं । उनका टीका में संस्कृत पाठ है उनकी वचनिका
लिखते हैं—आत्म इत्यादि । अर्थ—प्रथम तो जीवत्वनामा शक्ति है । वह कैसी है ? आत्मद्रव्य को
कारणभूत जो चैतन्यमात्र भाव वही हुआ भाव प्राण उसका धारणा जिसका लक्षण है ऐसी है । अजड
इत्यादि । अर्थ—यह दूसरी चितिशक्ति है । वह कैसी है ? जिसका स्वरूप जड़ रहित चेतना है ऐसी है ।
अनाका इत्यादि । अर्थ—यह तीसरी दर्शन क्रिया रूप शक्ति है । कैसी है ? जिसमें ज्ञेयरूप आकार का
विशेष नहीं ऐसे दर्शनोपयोगमयी (सत्तामात्र पदार्थ से उपयुक्त होने स्वरूप) है । साकारो इत्यादि । अर्थ—
यह चौथी ज्ञान शक्ति है । वह कैसी है ? ज्ञेयपदार्थ के आकार रूप विशेष से उपयुक्त होने वाले ज्ञानमयी
है । अना इत्यादि । अर्थ—यह पांचवीं सुख शक्ति है । कैसी है ? आकुलता से रहितपना जिसका
लक्षण है ऐसी है । स्वरूप इत्यादि । अर्थ—यह छठी वीर्य शक्ति है । कैसी है ? अपने आत्मस्वरूप
की रचना की सामर्थ्य रूप है । अखंडित इत्यादि । अर्थ—वह सातवीं प्रभुत्व शक्ति है । कैसी है ?

शालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः । सर्वभावव्यापकैकभावरूपा विशुद्धशक्तिः । विश्वविद्यसामान्यभाव-
परिखलात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः । विश्वविश्वविशेषभावपरिखामात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः ।
नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकारमेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः । स्वयंप्रकाशमान-
विशदस्वसंविचिमयी प्रकाशशक्तिः । क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिकाऽसंकुचितविकाशत्व-
शक्तिः । अन्याक्रियमाणाऽन्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणशक्तिः । परात्मनिमित्तकज्ञेय-
ज्ञानाकारग्रहणग्राह्यस्वभावरूपा परिखाम्यपरिखामकत्वशक्तिः । अन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतस्वरूपा
त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः । षट्स्थानपतितवृद्धिहानिपरिख्यतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणा-

कल्पोद्भू, उवासीनोऽहं निजनिर्जनघुद्धात्मसन्मकृषद्भानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिबंजातवीतराम-

जिसका प्रताप किसी से खंडित न किया जाय ऐसा जो स्वाधीनपना उससे शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी है । सर्व इत्यादि । अर्थ—यह भ्राठवीं विभुत्वनामक शक्ति है । सब भावों में व्यापक जो एक भाव उस रूप है, जिसका ज्ञान एक भाव सब भावों में व्याप्त होता है । विश्व इत्यादि । अर्थ—यह नीमी सर्वदर्शित्व नामक शक्ति है । समस्त पदार्थों का समूह रूप जो लोक भ्रलोक उसका सामान्य-भाव सत्तामात्र उसके देखने रूप जिसका स्वरूप परिणत हुआ है ऐसे देखने वाली है । विश्व इत्यादि । अर्थ—समस्त पदार्थों का समूह रूप लोक भ्रलोक उनके समस्त जो भ्राकार सहित भाव उनके जानने रूप जिसका स्वरूप परिणत हुआ है ऐसी ज्ञानमयी दशवीं सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है । नीरूपा इत्यादि । अर्थ—प्रसूर्तीक आत्मा का प्रदेशों में प्रकाशमान जो लोक भ्रलोक के भ्राकार से भ्रनेक भ्राकार रूप दीलता उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारहवीं शक्ति है । जिस प्रकार दर्पण में घटपटादि प्रकाशित हों, ऐसी स्वच्छता है । स्वयं इत्यादि । अर्थ—प्रपने भ्राप प्रकाशमान स्पष्ट प्रपने अनुभवमयी प्रकाश नामा बारहवीं शक्ति है । क्षेत्र इत्यादि । अर्थ—क्षेत्र काल से भ्रमर्यादिरूप वैतन्य का विलास उस स्वरूप भ्रसंकुचित विकासत्व नामा तेरहवीं शक्ति है । अन्या इत्यादि । अर्थ—भ्रन्य से न करने योग्य भ्रौर भ्रन्य का कारण नहीं ऐसा एकद्रव्य उस स्वरूप भ्रकार्य कारणत्वनामा चौदहवीं शक्ति है । परात्म इत्यादि । अर्थ—पर भ्रौर भ्राप जिनका निमित्त है ऐसे ज्ञेयाकार ज्ञानाकार उनका ग्रहण करना भ्रौर ग्रहण कराना ऐसा स्वभाव जिसका रूप है, ऐसी परिणाम्य परिणामकत्व नामा पंद्रहवीं शक्ति है, यह शक्ति ज्ञेयाकार भ्रौर ज्ञानाकार भ्राप ही परिणमती है । अन्यूना इत्यादि । अर्थ—न घटे न बढ़े ऐसे स्वरूप में नियम रूप जैसे का तैसा रहना उस रूप त्यागोपादान शून्यत्व नामा सोलहवीं शक्ति है । षट् इत्यादि । अर्थ—षट् स्थान, पतित, वृद्धि, हानिरूप परिणत हुआ जो वस्तु के निजस्वरूप की प्रतिष्ठा का कारण विशेष भ्रगुरु लघुत्वनामा गुरु उस स्वरूप भ्रगुरुलघुत्वनामा सत्रहवीं शक्ति है । इस षट् स्थान पतित हानि वृद्धि का स्वरूप गौमटसार ग्रंथ से जानना, यह भ्रविभाग प्रतिच्छेद की संख्या रूप

त्मिका—अगुरुलघुत्वशक्तिः । क्रमाक्रमवृत्तिवृत्तित्वलक्षणोत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः । द्रव्यस्वभाव-
भूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिगितसदृशविसदृशरूपैकाऽस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः । कर्मबंधव्यय-
गमव्यंजितसहजस्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तत्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्राति-
रिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिका अकर्तृत्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामानु-
भवोपरमात्मिका अभोक्तृत्वशक्तिः । सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशनैर्घंधरूपा निष्क्रियत्वशक्तिः ।
आसंसारसंहरणविस्तरखलक्षितकिंचिदूनचरमशरीरपरिणामावस्थितलोकाकाशसम्भितात्मावयवत्वल-
क्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः । स्वेशरीरैकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः स्वपरसमाना-

सहजानंदरूपमुलानुभूतिमात्रलक्षणोऽन स्वसंवेदनेन सवेद्योग्यः प्राप्योभरितावस्योहं । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, भान-

षट् स्थानों से वस्तु स्वभाव का घटना बढ़ना वस्तु के स्वरूप को ठहराने का कारण ऐसा ही कोई गुण है उसको अगुरुलघु गुण कहते हैं, सो यह भी शक्ति आत्मा में है । क्रमा इत्यादि । अर्थ—क्रमवृत्ति रूप पर्याय, अक्रम वृत्ति रूप गुण, उनका बतना जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्यय-ध्रुवत्वनामा अठारहवीं शक्ति है, क्रमवर्ती पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप होते है और सहवर्ती गुण ध्रुव रूप रहते हैं । द्रव्य इत्यादि । अर्थ—द्रव्य के स्वभाव भूत ऐसे ध्रौव्य-व्यय-उत्पादो से रक्षित जो समान रूप व असमान रूप परिणाम उन स्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी उन्नीसवी परिणाम शक्ति है । कर्म बंध के अभाव से व्यक्त हुआ जो स्वभाव से ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित आत्मा का प्रदेश उस स्वरूप अमूर्तत्व नामा बीसवीं शक्ति है । सकल इत्यादि । अर्थ—सब कर्मों से किये गये ज्ञातापने मात्र से भिन्न परिणाम उनके करने का अभाव स्वरूप इक्कीसवीं अकर्तृत्व शक्ति है, आत्मा ज्ञातापने के अतिरिक्त कर्म से किये परिणामों का कर्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है । सकल इत्यादि । अर्थ—सकल कर्मों से किये ज्ञाता-पने मात्र से भिन्न जो परिणाम उनके नहीं भोगने रूप अभोक्तृत्व नामा बाईसवी शक्ति है । आत्मा ज्ञातापने के सिवाय कर्म के किये अन्य परिणामों का भोक्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है । सकल इत्यादि । अर्थ—सब कर्मों के अभाव से प्रवृत्त हुआ जो आत्मा के प्रदेशों का निश्चलपना उस स्वरूप तेईसवीं निष्क्रियत्व शक्ति है । सब कर्मों का जब अभाव होता है तब प्रदेशों का कंप मिट जाता है इस-लिये यह शक्ति भी इसमें है । आसंसार इत्यादि । अर्थ—अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से विह्वलित और किंचित् ऊन चरम-शरीर प्रमाण से अवस्थित ऐसे दोनों भावों को लिये हुये लोकाकाश परिणाम स्वरूप अवयवपना जिसका लक्षण है ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति चौबीसवीं है । आत्मा के लोक परिणाम असंख्यात प्रदेश नियत हैं वे संसार अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम अवस्थित हैं ऐसी शक्ति है । सर्व इत्यादि । अर्थ—सब ही शरीरों में एक स्वरूप रहना, यह पच्चीसवीं स्वधर्म व्यापकत्वशक्ति है । शरीर के धर्मरूप न होना और अपने धर्मों में व्याप्त होना यह शक्ति है । स्वपर इत्यादि । अर्थ—अपने पर के समान धर्म व असमान धर्म व समानासमान

समानसमानासमानत्रिविधभावधारणात्किञ्चो साधारणसाधारणसाधारणसाधारणधर्मत्वशक्तिः । विलक्षणान्तवस्वभावभाववितैकभावलक्ष्यानंतधर्मत्वशक्तिः । तद्द्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्व-
शक्तिः । तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः । अतद्रूपाऽभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः । अनेकपर्यायव्या-
पकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः । एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वशक्तिः । भूताव-
स्थत्वरूपा भावशक्तिः । शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः । भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः । अभव-
त्पर्यायोदयरूपाऽभावभावशक्तिः । भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः । अभवत्पर्यायाऽभवनरूपा-
ऽभावाभावशक्तिः । कारकानुगतक्रियानिष्कांतभवनमात्रमयी भावशक्तिः । कारकानुगतभवचा-
रूपभावमयी क्रियाशक्तिः । प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः । भवचारूपसिद्धरूपभावभाव-
कत्वमयी कर्तृशक्तिः । भवद्भावभवनसाधकतत्त्वमयी करणशक्तिः । स्वयं दीयमानभावोपेय-

भावा-लोभ—पंचेन्द्रियविषयव्यापार मनोवचनकायव्यापार—भावकर्म-द्रव्यकर्म-नेकर्म-क्याति-पूजा-लाभ दृष्टश्रुतानुभूत-

धर्म ऐसे तीन प्रकार के भाव धारणस्वरूप साधारणसाधारण साधारणसाधारण धर्मत्व नामा दृष्टी-
सर्वी शक्ति है । विलक्षण इत्यादि । अर्थ—परस्पर भिन्न लक्षण स्वरूप जो अनन्त स्वभाव उनसे मिला
हुआ जो एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी सत्ताईसर्वी अनंतधर्मत्व शक्ति है । तद् इत्यादि । अर्थ—
तत्स्वरूप और अतत्स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति अट्टाईसर्वी है । तद्रूप इत्यादि ।
अर्थ—तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है ऐसी उनीसर्वी तत्त्वशक्ति है, जो वस्तु का स्वभाव है उसे
तत्त्व कहते हैं वही तत्त्वशक्ति है । अत इत्यादि । अर्थ—तत्स्वरूप न होने रूप तीसर्वी अतत्त्वशक्ति है,
जैसे चेतन जडरूप नहीं होता यह शक्ति है । अनेक इत्यादि । अर्थ—अनेक पर्यायों में व्यापक जो एक
द्रव्य उसमयीस्वरूप इकतीसर्वी एकत्व शक्ति है । एक इत्यादि । अर्थ—एक द्रव्य में व्यापने योग्य
अनेक पर्यायमय स्वरूप बतीसर्वी अनेकत्व शक्ति है । भूता इत्यादि । अर्थ—विद्यमान परिणामों से
अवस्थितस्वरूप तेतीसर्वी भाव शक्ति है । शून्या इत्यादि । अर्थ—जिस परिणाम का अभाव है उसके
शून्यत्व से अवस्थित स्वरूप चौतीसर्वी अभावशक्ति है । भवत् इत्यादि । अर्थ—वर्तमान में होने वाली
पर्याय के व्यय होने रूप पंतीसर्वी भावाभावशक्ति है । अभव इत्यादि । अर्थ—वर्तमान में न होने
वाले पर्याय के उदय होने रूप छतीसर्वी अभाव भाव शक्ति है । भवत् इत्यादि । अर्थ—वर्तमान पर्याय
के होने रूप (रहने रूप) सैतीसर्वी भावभाव शक्ति है । अभ इत्यादि । अर्थ—न होने वाले पर्याय के
नहीं होने रूप अइतीसर्वी अभावाभाव शक्ति है । कारका इत्यादि । अर्थ—कर्ता कर्म आदि कारकों
में अनुगत क्रिया से रहित होने मात्रमयी उनतालीसर्वी भावशक्ति है । कारका इत्यादि । अर्थ—कारक
के अनुसार होने रूप भावमयी चालीसर्वी क्रियाशक्ति है । प्राप्य इत्यादि । अर्थ—पाने में आता ऐसा
बनाबनाया जो भाव उसमयी इकतालीसर्वी कर्मशक्ति है । भवचा इत्यादि । अर्थ—होने रूप

त्वमयी संप्रदानशक्तिः । उत्पादव्ययलिङ्गितभावापायनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः ।
भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकारशक्तिः । स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्तिः ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तियुनिर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविबर्तिविवर्तचित्रं तद्वृद्ध्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥२६४॥

नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिरिति प्रबिलोकयंतः ।

स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवति जिननीतिमलंघयंतः ॥२६५॥

भोगाकांक्षारूपनिदान-भावा-मिध्याशक्त्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरहितःशून्योऽहं । जगत्त्रयेऽपि कालत्रयेऽपि मनोबचनकार्यैः

जो सिद्ध रूपभाव उसके होने वाले पनामयी व्यालीसवीं कर्तृत्व शक्ति है । भव इत्यादि । अर्थ—होते हुए भाव के होने में प्रतिशयवान् साधकपनेमयी तैतालीसवीं करण शक्ति है । स्वयं इत्यादि । अर्थ—अपने ही से देने में आता जो भाव उसके प्राप्त होने योग्यपना पाने योग्यपनेमयी चौवालीसवीं संप्रदान शक्ति है । उत्पाद इत्यादि । अर्थ—उत्पादव्यय से स्पगित जो भाव उसके अपाय के होने से नष्ट न होता ऐसे ध्रुवपना उसमयी पैंतालीसवीं अपादान शक्ति है । भाव्यमान इत्यादि । अर्थ—भावने में आता जो भाव उसके आधारपनेमयी छयालीसवीं अधिकरण शक्ति है । स्वभाव इत्यादि । अर्थ—अपने भावमात्र स्वस्वामिपनेमयी संबंध शक्ति सैंतालीसवीं है, अपने भावों का स्वामी आप है, यह संबंध है । ऐसे सैंतालीस शक्तियों के नाम कहे । इनको आदि लेकर अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है तो भी ज्ञानमात्रपने को नहीं छोड़ता ।

अब हम अर्थ का कलशरूप काव्य है—इत्याद्य इत्यादि अर्थ—ऐसे ये सैंतालीस शक्तियां अनेक अपनी शक्तियों से अच्छी तरह परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञानमात्रमयीपने को नहीं छोड़ता वह चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोक में वस्तु है । क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जो विबर्त (परिणामन की विकाररूप अवस्था) उनसे अनेक प्रकार होकर प्रवर्तन करता है ।

भाबार्थ—कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कहा हुआ आत्मा एक स्वरूप ही है । किन्तु ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमयी है चैतन्य भी वस्तु है वह अनन्त शक्ति से भरा है सो क्रमरूप व अक्रमरूप अनेक परिणामों के विकारों का समह रूप अनेकाकार होता है परन्तु ज्ञान असाधारण भाव को नहीं छोड़ता सब अवस्थायें परिणाम पर्यायी हैं वे ज्ञानमय हैं ॥२६४॥

अब इस अनेक स्वरूप वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धान करते हैं और अनुभव करते हैं उनकी प्रशंसा में कलशरूप काव्य कहते हैं—नैकांत इत्यादि । अर्थ—वस्तु अपने आप अनेकांतात्मक है ऐसे वस्तुतत्त्व की व्यवस्था को अनेकांत में प्राप्त की गई दृष्टि से देखते हुए सत्युख स्याद्वाद की अधिक शुद्धि को भंगी-कार करके ज्ञानी होते हैं । श्रीर जिनेश्वरदेव के स्याद्वादन्याय को उल्लंघन नहीं करते ।

भाबार्थ—जो सत्युरुप अनेकांत में लगायी हुई दृष्टि से ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्व की मर्यादा को देखते हैं वे स्याद्वाद की शुद्धि को पाकर ज्ञानी होते हैं । वे जिनदेव के स्याद्वाद न्याय को उल्लंघन नहीं करते । स्याद्वादन्याय, वस्तु जैमी है वैसा कहता है, इस प्रकार स्याद्वाद का अधिकार पूर्ण हुआ ॥२६५॥

अथास्योपायोपेयभावरिचत्यते । आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रत्वेऽप्युपायोपेयभावो विद्यत एव । तस्यैकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोभयपरिष्ठाभित्वात् । तत्र यस्ताधकं रूपं स उपायः । यत्सिद्धं रूपं स उपेयः । अतोऽस्यात्मनोऽनादिमिध्यादर्शनाज्ञानाचारित्रैः स्वरूपप्रच्यवनात्संसारतः सुनिश्चलपरिगृहीतव्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपाकप्रकर्षपरं परया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमात्रस्यां-तर्मग्ननिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षं मकरिकाधिरूढरत्नत्र-यातिशयप्रवृत्तसकलकर्मचयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिष्कृतमा-नज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवमुभयत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितै-कवस्तुनो निष्कंपपरिग्रहश्चात् तत्त्वण एव श्लुच्छूषामासंसारदलन्धभूमिकानामपि भवति भूमिका-लामः । ततस्तत्र नित्यदुर्ललितास्ते स्वत एव क्रमाक्रमवृत्तानेकांतभूतयः साधकभावसंभवपरमप्र-कर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवति । ये तु नेमामंतर्नीतानेकांतज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिशुषलभंते ते नित्यमज्ञानिनो भवतो ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणामचनं पररूपेण भवनं पर्यंतो जानंतोऽनुचरंत्सच मिध्यादृष्टयो मिध्याज्ञानिनो मिध्याचारित्राश्च भवतोऽत्यंतमुपायोपेयभ्रष्टा विभ्रमंत्येव ।

कृतकारितानुभवंश्च श्रुदनिश्चयेन तथा संबंजीवाः । इति निरन्तरं भावना कर्तव्या । इति स्याद्वादोऽधिकारः ।

अब ज्ञानमात्र भाव के उपाय और उपेय दो भावों का विचार करते हैं । उपाय वह है जिससे पाने योग्य भाव पाये जायं, उसको मोक्षमार्ग भी कहते हैं और उपेय भाव पाने योग्य (आदर करने योग्य) भाव को कहते हैं । वह आत्मा का शुद्ध सव कर्मों से रहित भाव है, उसको मोक्ष भी कहते हैं । सो यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है, तो भी अपनेकांत स्वरूप है । उसमें स्याद्वाद से साधा हुआ उपाय और उपेय ये दोनों भाव एक में ही बनते हैं । उन्हींका विचार करते हैं—आत्म वस्तु के ज्ञान मात्र होने पर भी उपाय और उपेय भाव विद्यमान ही है, क्योंकि उस एक के भी अपने आप साधक और सिद्ध इन दोनों रूप परिणामीपना है । आत्मा तो परिणामी है और साधकपना व सिद्धपना ये दोनों परिणाम हैं । उनमें साधक रूप तो उपाय है और जो सिद्ध है वह उपेय है । क्योंकि इस आत्मा के अनादिकाल से मिध्यादर्शन मिध्याज्ञान-मिध्या चारित्र्यों के कारण अपने स्वरूप से च्युत होने से संसार में भ्रमण करते हुए के भली प्रकार ग्रहण किये गए व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिपाक (पचना) के बढ़ने की परंपरा के अनुक्रम से अपने स्वरूप में अपने को आरोपण करने वाले के अंतर्मन निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र के विशेषपने से साधक रूप है । इस तरह परमप्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की प्रतिशयता से प्रवर्तित, सकलकर्म के क्षय से देदीप्यमान, अस्खलित और विमल स्वभाव के कारण स्वयं सिद्धरूप से परिणत, ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय और उपेय भाव को सिद्ध करता है ।

भाषार्थ—यह आत्मा अनादि काल से मिध्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र के कारण संसार में भ्रमण

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमर्कपां भूमि श्रयति कथमप्यपनीतमोहाः ।
 ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा मृदास्त्वमृमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२६६॥
 स्याद्वाद्दकौशलसुनिरचलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।
 ज्ञानक्रियानपपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकुतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥

अत्र अर्थे प्रचुरेण पदानां सन्धिर्न कृता । वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखबोधार्थं । तेन कारणेन विग-

करता है । जब व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य को निश्चल अंगीकार करे, तब अनुक्रम से अपने स्वरूप के अनुभव की वृद्धि करता हुआ निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पूर्णता को प्राप्त होता है तब तक तो साधक रूप है और निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पूर्णता से सब कर्मों का नाश हो तब साक्षात् मोक्ष होता है, वही सिद्धरूप भाव है । सो इन दोनों भावरूप ज्ञान का ही परिणाम है, वही उपायोपेय भाव है । इस तरह दोनों ही भावों में ज्ञानमात्र का अनन्यपना है, और अनन्यपना नहीं है । उससे निरंतर नहीं चिगता जो एक वस्तु उसके निष्कंप परिग्रहण से उसी काल मोक्ष के चाहने वाले पुरुषों के अनादि संसार से लेकर कभी जिन्होंने नहीं पायी ऐसी भूमिका इसप्रकार लाभ होता है, इसलिये वे सत्यरूप वहां सदाकाल निश्चल हुए आप से ही क्रमरूप और प्रक्रमरूप प्रवर्तनेक धर्मों की श्रुति हुए, साधक भाव से जिसकी उत्पत्ति है ऐसे परमप्रकल्प की हृदरूप सिद्ध भाव के पात्र होते हैं । और अनेक धर्म जिसमें गर्भित हैं ऐसे ज्ञानमात्र एक भावस्वरूप ऐसी भूमि को जो नहीं पाने वे नित्य अज्ञानी हुए ज्ञानमात्र भाव को अपने स्वरूपकर नहीं होना और पररूपकर होना श्रद्धान करते, जानते हुए और प्राचरण करते हुए मिथ्यादृष्टि हुए, मिथ्या ज्ञानी हुए, मिथ्या चारित्र्यी हुए, अत्यंत उपायोपेय भाव से भ्रष्ट हुए संसार में भ्रमते ही रहते हैं ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—ये ज्ञान इत्यादि । अर्थ—जिनका किसी तरह अज्ञान (मिथ्यात्व) दूर हो गया है ऐसे भव्यपुरुष ज्ञानमात्र, निजभावमयी निश्चल भूमिका को आश्रय करते हैं । वे पुरुष साधकपने को अंगीकार करके सिद्ध होते हैं । और जो मोही (अज्ञानी—मिथ्यादृष्टि) हैं वे इस भूमिका को न पाकर संसार में भ्रमण करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष गुरु के उपदेश से तथा स्वयमेव काल लब्धि को पाकर मिथ्यात्व से रहित होते हैं वे ज्ञानमात्र अपने स्वरूप को पाकर साधक होकर सिद्ध होते हैं । और जो अपने को ज्ञानमात्र नहीं पाते, वे संसार में भ्रमण करते हैं ॥२६६॥

अब कहते हैं कि वे भूमिका किस प्रकार पाते हैं—स्याद्वाद् इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादन्याय का प्रवीणपना और निश्चल व्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इन दोनों के द्वारा अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा में उपयोग लगाता हुआ आत्मा को निरंतर भाता है, वही पुरुष ज्ञाननय और क्रियानय से उन दोनों में परस्पर तीव्र मैत्रीभाव का पात्रभूत हुआ इस निज भावमयी भूमिका को पाता है ।

भावार्थ—जो ज्ञाननय को ही ग्रहण कर क्रियानय को छोड़ता है, वह प्रमादी स्वच्छंद हुआ

चिर्त्पिडचंङ्गिमविलासिविकासहासः 'शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।
 आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥ २६८ ॥
 स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।
 किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावेनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ २६९ ॥
 चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा सद्यः प्रखरयति नयेक्ष्णखंड्यमानः ।
 तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेकमेकांतशांतमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥ २७० ॥

वचन-क्रिया-कारक-सन्धिसमास-विशेष्य-विशेषणबाधय-समाप्त्यादिकं रूपं न शब्द' विवेकिभिः । शुद्धात्मादितत्त्वप्रति-

इस भूमि को नहीं पाता । और जो क्रियानय को ही ग्रहण कर ज्ञाननय को नहीं जानता वह भी शुभ कर्म से संतुष्ट हुआ इस निष्कर्म भूमिका को नहीं पाता । तथा जो ज्ञान पाकर निश्चल संयम को भंगी-कार करते हैं उनके ज्ञाननय के और क्रियानय के परस्पर अत्यंत मित्रता होती है, वे ही इस भूमिका को पाते हैं । इन दोनों नयों के ग्रहण त्याग का स्वरूप व फल पंचास्तिकाय ग्रंथ के अन्त में कहा है वहां से जानना ॥२६७॥

अब काव्य से कहते हैं कि जो इस भूमिका को पाता है वही आत्मा को पाता है—चिर्त्पिड इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिका को पाता है, उसी पुरुष के यह आत्मा उदय होता है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यपिड का निरगल विलास करने वाला जो प्रफुल्लित होना उस रूप जिसका फूलना है, शुद्ध प्रकाश के समूह से उत्तम प्रभात के समान उदय रूप है, आनंद से अच्छी तरह ठहरा सदा नहीं चिगता है एकरूप जिसका, जिसकी ज्ञान रूप दीप्ति अचल है । ऐसा है ।

भावार्थ—यहां चिर्त्पिड इत्यादि विशेषण से तो अनंत दर्शन का प्रकट होना बतलाया है, अचल शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंतज्ञान का प्रकट होना जताया है, आनंदसुस्थित इत्यादि विशेषण से अनंतसुख का प्रकट होना जताया है और अचलाचि इस विशेषण से अनंतवीर्य का प्रकट होना जतलाया है । पूर्वोक्त भूमि के धाम्रय से ऐसा आत्मा का उदय होता है ॥२६८॥

अब काव्य से कहते हैं कि ऐसा ही आत्मस्वभाव हमारे भी प्रकट होवे—स्याद्वाद् इत्यादि । अर्थ—स्याद्वाद् से प्रकाशरूप हुआ है लहलहाट करता तेजःपुंज जिसमें, और जिसमें शुद्ध स्वभाव की महिमा है ऐसा ज्ञानप्रकाश शुभ में उदय होने से बंध मोक्ष के मार्ग से पटकने वाले अग्र्य भावों से क्या साध्य है ? भेरे तो केवल अनंत चतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव ही निरंतर उदयरूप हुआ स्फुरायमान होवे ।

भावार्थ—स्याद्वाद् के द्वारा यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद इसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है । मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा उदय हो । अग्र्य भाव बंधमोक्ष मार्ग की कथारूप हैं उनसे क्या प्रयोजन है ? ॥२६९॥

अब काव्य से कहते हैं कि यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधा जाता है तथापि यदि नयों पर ही

न द्रव्येण खंडयामि । न क्षेत्रेण खंडयामि । न कालेन खंडयामि । न भावेन खंडयामि । सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रोभायोस्मि ।

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयः ज्ञानकल्लोलवन्गज् ज्ञानज्ञेयज्ञात्सुमद्वरतुमात्रं ॥२७१॥

पावनविषये पदज्ञानात् किञ्चिद्विस्मृतं तदपि क्षमितव्यमिति । जयउ रिसि पउमरांवी जेण महातच्छपादुडसेको । बुद्धि-

दृष्टि रहे तो नयों में परस्पर विरोध भी है इसलिये मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूँ—चित्रात्म इत्यादि । अर्थ—यह आत्मा अनेक प्रकार की अपनी शक्तियों को समुदायमय है । नयों की दृष्टि से भेदरूप किया हुआ तत्काल खंड खंडरूप होकर नाश को प्राप्त होता है । इसलिये मैं अपने आत्मा को ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्यमात्र तेजरूप वस्तु हूँ । जिसमें खंड दूर नहीं किये गये हैं तो भी खंड (भेद) रहित अखंड हूँ एक हूँ । जिसमें कर्म के उदय का लेश नहीं ऐसा शांतभावमय हूँ और अचल हूँ अर्थात् कर्म के उदय से चलाया नहीं चलता ।

भावार्थ—आत्मा में अनेक शक्तियाँ हैं, एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है । सो नयों की एकांत दृष्टि से देखो तो आत्मा का खंड खंड हो नाश हो जाय । इसलिये स्याद्वादी, नयों का विरोध में चैतन्यमात्र वस्तु अनेक शक्ति समूहरूप सामान्य विशेष स्वरूप सर्वशक्तिमय एक ज्ञानमात्र को अनुभव करता है । ऐसा वस्तु का स्वरूप है उसमें विरोध नहीं है ॥२७०॥

अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है उसे कहते हैं—न द्रव्येण इत्यादि । अर्थ—ज्ञानी शुद्धनय का प्रालंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से खंडित करता हूँ न क्षेत्र से खंडित करता हूँ काल से खंडित नहीं करता और न भाव से खंडित करता है । अत्यंत विशुद्ध (निर्मल) एक ज्ञानमय भाव हूँ ।

भावार्थ—शुद्धनय से देखा जाय तब द्रव्य क्षेत्रकालभाव से शुद्ध चैतन्यमात्र भाव में कुछ भी भेद नहीं दीखता । इसलिये ज्ञानी अभेद ज्ञानस्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता ।

अब कहते हैं कि मैं तो ज्ञान हूँ और ज्ञेय ज्ञेय हूँ—योऽयमित्यादि । अर्थ—जो यह मैं ज्ञानमात्र भाव हूँ सो ज्ञेय का ज्ञानमात्र नहीं जानना । तो यह ज्ञानमात्र भाव कैसा जानना ? ज्ञेयों के आकार जो ज्ञान के कल्लोल उनको बिलगता ऐसा ज्ञान वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञाता इस तरह ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इन तीन भावों सहित वस्तुमात्र जानना ।

भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभव तब बाह्य ज्ञेय तो पृथक् ही हैं ज्ञान में बैठे नहीं और ज्ञेयों के आकार की भ्रलक ज्ञान में है सो वह ज्ञान भी ज्ञेयकाररूप दीखता है । ये ज्ञान के कल्लोल हैं सो ऐसा भी ज्ञान का स्वरूप है । आपसे आप जानने योग्य है इसलिये ज्ञेयरूप भी है । आप ही अपने को जानने वाला है इसलिए ज्ञाता भी है । ऐसे तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है । इसी से सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु कहा जाता है, उस मात्र ही ज्ञानमात्र कहा जाता है । सो अनुभव करने वाला इसी तरह अनुभव करे कि ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हूँ ॥२७१॥

स्वच्छिन्नसति मेवकं स्वच्छिन्नेष्वकाऽमेवकं
 स्वच्छित् पुनरमेवकं सहजमेव तर्कं मम ।
 तथापि न विमोहयत्यमलमेवतां तन्मनः
 परस्परमुसंहतप्रकटशक्तिषकं स्फुरत् ॥२७२॥
 इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता
 मितः स्वच्छिन्निगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
 इतः परमविस्तृतं घृतमितः प्रदेशैर्निजै
 रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्बुद्धतं वैमर्षं ॥२७३॥

द्विरेणुदरिणो समधिगो भव्यलोयस ॥१॥ अं ध्वलीणा बीषा तरति संसारसागरमणुतं । तं सम्बन्धीवहरणं खदत

अब काव्य से कहते हैं कि अनुभव की दशा में अनेकरूप दीखते हैं तो भी यथार्थ ज्ञाता निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता ।

स्वच्छिन्न इत्यादि । **अर्थ**—अनुभव करनेवाला कहता है कि मेरा आत्मतत्त्व कभीतो अनेकाकार दीखता है, कभी शुद्ध एकाकार दीखता है, कभी दोनों रूप दीखता है, तो भी जो निर्मल बुद्धि है उनके मन को भ्रम उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वह परस्पर अन्धी तरह मिलीं जो प्रगत अनेक शक्तियों उनके समूह स्वरूप स्फुरायमान होता है ।

भाषार्थ—आत्मतत्त्व अनेक शक्तियों को लिये हुए है इसलिये किसी अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त से अनेक आकार अनुभव में आते हैं, किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्धाशुद्धरूप अनुभव में आता है, तो भी यथार्थ ज्ञानी स्याद्वाद के बल से भ्रमरूप नहीं होता । जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्र से च्युत नहीं होता ॥२७२॥

अब काव्य से कहते हैं कि अनेकरूप को धारता यह आत्मा का अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है—इतो इत्यादि । **अर्थ**—महो ! बड़ा आश्चर्यकारी यह आत्मा का स्वाभाविक अद्भुत विभव है कि एक तरफ देखा तो अनेकता को धारण करता है, यह पर्याय दृष्टि है । एक तरफ देखिये तो सदा ही एकता ही धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । एक तरफ देखा जाय तो अणुमंगुर है, वह कमभावी पर्यायदृष्टि है । एक तरफ देखा जाय तो ध्रुव दीखता है, यह सहभावी गुणदृष्टि है क्योंकि सदा उदयरूप दीखती है । एक तरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखता है, यह ज्ञान अनेका सर्वगत दृष्टि है । और एक तरफ देखिये तो अपने प्रदेशों से ही धारण किया जाता है, यह प्रदेशों की अनेकादृष्टि है । ऐसे आश्चर्यरूप विभव को आत्मा धारण करता है ।

भाषार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तु का स्वभाव है । जो पूर्ण अज्ञानी हैं उनके ज्ञान में आश्चर्य उत्पन्न होता है कि यह असम्भव सी बात है । ज्ञानियों के वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं है, तो भी ऐसा अद्भुत परम आनन्द होता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह आश्चर्य भी उपजता है ॥२७३॥

कषायकलिरैकतः स्खलति शांतिरस्त्येकतो
 भवोपहृतिरैकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।
 जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः
 स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽबुधुतादबुधुतः ॥२७४॥

जयति सहजतेजः पुंजमज्जत्त्रिलोकी
 स्खलदखिलविकम्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
 स्वरसविसरपूर्याच्छिन्नतत्त्वोपलंभः
 प्रसमनियमिताश्चिश्चिच्चमत्कार एषः ॥२७५॥

विणशासणं मुहुरं ॥२॥ यश्चाभ्यस्यति संश्रुणोति पठति प्रख्यापयत्यादरात् । तात्वर्थाख्यमिदं स्वरूपरसिकैः संवरिणत

अब इसी का अर्थरूप काव्य है—कषाय इत्यादि । अर्थ—आत्मा के स्वभाव की महिमा अद्भुत से अद्भुत विजयरूप प्रवर्तती है, किसी से बाधित नहीं होती । एक तरफ देखिये तो कषायों का क्लेश दीखता है, एक तरफ देखिये तो कषायों का उपशमरूप शांतभाव है, एक तरफ देखिये तो संसारसंबंधी पीड़ा दीखती है, एक तरफ देखिये तो संसार का अभावरूप मुक्ति भी स्पर्श करती है, और एक तरफ देखिये तो केवल (एक) चैतन्यमात्र ही शोभता है, इस प्रकार अद्भुत से अद्भूत महिमा है ।

भावार्थ—यहां भी पहले काव्य के भावार्थरूप ही जानना । यह अर्थवादी मुनकर बड़ा आश्चर्य करते हैं । उनके चित्त में विरोध के कारण यह बात समझ में नहीं आ सकती । यदि उनके कभी श्रद्धा भी हो जाय तो प्रथम अवस्था में बड़ा अद्भुत दीखता है कि हमने अनादिकाल योंही खोया, ये जिनवचन बड़े उपकारी हैं, वस्तु का स्वरूप यथार्थ जताते हैं, ऐसा आश्चर्य कर श्रद्धान करता है ॥२७५॥

आगे टीकाकार इस सर्वविशुद्धज्ञान के परिशिष्ट अधिकार को पूर्ण करते हैं इसके अन्त के मंगल के लिये इस चिच्चमत्कार को ही काव्य से सर्वोत्कृष्ट कहते हैं—जयति इत्यादि । अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमत्कार जयवन्त प्रवर्तता है, किसी से बाधा न जाय इस तरह सर्वोत्कृष्ट हो प्रवर्तता है । अपने स्वभावस्वरूप प्रकाश के पुञ्ज में मग्न हुए जो तीन लोक के पदार्थ उनसे जिसमें अनेक भेद हुए दीखते हैं ऐसा है तो भी एक स्वरूप ही है, अर्थात् केवल ज्ञान में सब पदार्थ भ्रलकते हैं वे अनेक श्रेयाकाररूप दीखते हैं तो भी चैतन्यरूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक ही स्वरूप है । अपने निज रस से पूर्ण ऐसा तत्त्व स्वरूप का पाना जिसका छिदा नहीं है अर्थात् प्रतिपक्षी कर्म का अभाव होने से जिसके स्वभाव का अभाव नहीं पाया जाता । प्रगट बलात्कार से जिसकी दीप्ति नियमरूप है, अपने अन्नत वीर्य से निष्कम्प ठहर रहा है । ऐसा चिच्चमत्कार जयवन्त है । यहाँ जयवन्त कहने से सर्वोत्कृष्टपत्ने कर रहना कहा सो यही मंगल है ।

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-
न्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहं ।
उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंताज्-
ज्वलतु विमलपूर्वं निःसपत्नस्वभावं ॥२७६॥
मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादितः ।
अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमाम्यहम् ॥१॥

अथ द्रव्यस्यादेशवशेनोक्तां सप्तभंगीमवतारयामः—स्यादस्ति द्रव्यं १। स्यान्नास्ति द्रव्यं २। स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ३। स्यादवक्तव्यं द्रव्यं ४। स्यादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ५।

प्राभूतं । शब्दरूपमत्तं विचित्रसकलज्ञानात्मकं केवलं ।

प्रागे टीकाकार अपने नाम को प्रगट करते हुए पूर्वोक्त आत्मा को ही प्राशीर्वाद देते हैं—
अविचलित इत्यादि। अर्थ—यह अमृतचन्द्रज्योति अर्थात् जिसका मरण नहीं, तथा जिससे अन्य का भी मरण नहीं वह अमृत और अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट हो उसे लोक रुचि से अमृत कहते हैं, ऐसी अमृतमयी चंद्रमा के समान ज्योति अर्थात् प्रकाशस्वरूपज्ञान या प्रकाशस्वरूपआत्मा वह उदय को प्राप्त हुआ सब क्षेत्रकाल में देदीप्यमान प्रकाशरूप रहा। कैसी है ? निश्चलचेतना जिसका स्वरूप है ऐसे आत्मा में आप ही द्वारा अपने आत्मा को निरंतर मग्न करती हुई धारती है, अपने प्राप्त किए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। जिसका मोह नाश को प्राप्त हुआ है अर्थात् जिसने अज्ञान अंधकार को दूर किया है। जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कर्म से रहित है। निर्मल है और पूर्ण है।

भावार्थ—यहां आत्मा को अमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा अलंकार से कहा जानना, क्योंकि अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समास करने से वत् शब्द का लोप हो जाता है तब अमृतचंद्रज्योति कहा जाता है और वत् शब्द न करो तो अमृतचंद्ररूप ज्योति ऐसा कहना तब भेदरूपक अलंकार है। तथा अमृतचंद्रज्योति ऐसा ही आत्मा का नाम कही तब अभेदरूपक अलंकार होता है। इसके विशेषणों के द्वारा चन्द्रमा से व्यतिरेक भी है, क्योंकि ध्वस्त मोह विशेषण तो अज्ञान अंधकार दूर होना बतलाता है और निर्मलपूर्ण विशेषण लांछन रहितपना पूर्णता बताता है। निःसपत्न स्वभाव विशेषण राहु बिम्ब से और बादल प्रादि से आच्छादित न होना बतलाता है। समंतात् ज्वलन है वह सब क्षेत्र और सब काल में प्रतापरूप प्रकाश करना बतलाता है। ऐसा चन्द्रमा नहीं है। अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार ने अपना नाम भी सूचित किया है और इसका समास बदल कर अर्थ किया जाय तब अनेक अर्थ होते हैं, सो यथासंभव जानना चाहिये।

मुक्तेत्यादि। अर्थ—जो कर्मों से मुक्त है और ज्ञानादि गुणों से अमुक्त है उस अविनाशी ज्ञानमूर्ति परमात्मा को नमस्कार करता है ॥१॥

स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।६। स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।७। इति ।
अत्र सर्वथात्ननिषेधकोऽनेकांतघोतकः कर्तृचिदर्धः स्याच्छब्दो निपातः । तत्र स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावै-
रादिष्टमस्ति द्रव्यं । परद्रव्यक्षेत्रकालभावैरादिष्टं नास्ति द्रव्यं । स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरा-
दिष्टमस्ति च नास्ति च द्रव्यं । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्च युगपदादिष्टम-
वक्तव्यं द्रव्यं । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चादिष्टमस्ति चावक्तव्यं
द्रव्यं । परद्रव्यक्षेत्रकालभावैः युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चादिष्टं नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यं ।
स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्च युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चादिष्टमस्ति च
नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । इति सप्तमंगी समाप्ता ॥ इति स्याद्वादोऽधिकारः ॥

संज्ञाप्राप्यपदेऽपि मुक्तिमलनारक्तः सदा वतते ।

इतिभीकुंदकुंददेवाचार्यविरचितसमयसारग्रामभृतामिधानग्रंथस्य संवधिनी श्रीजयसेनाचार्य-
कृता दशाधिकारैरेकोनचत्वारिंशदधिकगाथाशतचतुष्टयेन
तात्पर्यवृत्तिः समाप्ता ।

अब द्रव्य को लेकर प्रतिपादित सप्तमंगी दिखाते हैं:—स्यादस्ति द्रव्यं १ स्यान्नास्ति द्रव्यं २
स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ३ स्यादवक्तव्यं द्रव्यं ४ स्यादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ५ स्यान्नास्ति चावक्तव्यं
च द्रव्यं ६ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ७ ।

यहाँ 'स्यात्' शब्द का अर्थ कर्तृचित्त है जो एकान्त का निषेध और अनेकान्त का प्रकाश करता
है । अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा द्रव्य है १, अन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा द्रव्य नहीं
है २, स्व परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा द्रव्य है और नहीं है ३, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और
परद्रव्य, क्षेत्र काल, भावों से युगपद् कहे जाने की अपेक्षा-अर्थात् नहीं कहा जासकता-द्रव्य अवक्तव्य है ४,
स्वद्रव्यक्षेत्र काल, भाव और युगपत् स्वपरद्रव्य क्षेत्र काल भावों की अपेक्षा द्रव्य है और अवक्तव्य है ५,
परद्रव्य क्षेत्र काल भाव और युगपत् स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भावों की अपेक्षा द्रव्य नहीं है और अवक्तव्य
है ६, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा युगपत् स्वपरद्रव्य, क्षेत्र, काल
भावों की अपेक्षा द्रव्य है और नहीं है तथा अवक्तव्य है ७ ।

इस तरह सप्तमंगी समाप्त हुई ।

सवैया इकतीसा—सुख विशुद्ध ज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्रव्यभाव को,
मूरत अमूरत जे भ्रानद्रव्य लोकमाहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न अभाव को ।
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूं मजें सदैवै ज्ञानरूप सुखरूप भ्रान न लगाव को,
कर्म कर्मफलरूपचेतनाकूं दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को ॥१॥

इस प्रकार समयसार ग्रंथ की आत्मस्थिति नाम टीका की वचनिका में सर्वविशुद्धज्ञान का
स्याद्वाद अधिकार पूर्ण हुआ । इति स्याद्वाद अधिकार ॥

यस्माद्द्वैतमभूत् पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रांतरं ।

रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

मुंजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्नाक्रियायाः फलं ।

'तद्विज्ञानघनौघमगमधुना किञ्चिन्न किञ्चित् खलु ॥२७७॥

स्वशक्तिसंघचितवस्तुतत्त्वैः

व्याख्याकृतेयं समयस्य शब्दैः ।

संस्कृतटीकाकार का वक्तव्य—अब संस्कृत टीका पूर्णकर भ्रमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं कि आत्मा में परसंयोग से अनेक भाव होते हैं । उनका वर्णन ग्रन्थों में है इसलिये सभी वर्णन इस विज्ञान घन में मग्न हुये कुछ भी नहीं दीखते ।

यस्मात् इत्यादि। अर्थ—जिस परसंयोगरूप बंध पर्यायजनितभ्रजान से प्रथम तो अपना और पर का द्वैतरूप एकभाव हुआ, पुनः उस द्वैतपने से अपने स्वरूप में अंतर हुआ अर्थात् बंध पर्याय को ही प्राप्त जाना, उस अंतर के पड़ने से रागद्वेष का परिग्रहण हुआ, उसके होने से क्रिया और कर्ता कर्म आदि कारकों से भेद पड़ा, उस क्रिया कारक के भेद से आत्मा की जो अनुभूति है वह क्रिया के सब फल को भोगती खेदखिन्न हुई । ऐसा भ्रजान है । इसलिये जब ज्ञान हुआ तब उस विज्ञानघन के समूह में मग्न हो गया । अब इसको देखा जाय तो कुछ भी नहीं है, यह प्रगट अनुभव में आता है ।

भाषार्थ—भ्रजान है वह पर संयोग से ज्ञान ही भ्रजानरूप परिणामित हुआ था, कुछ दूसरी वस्तु तो थी नहीं । इसलिये अब ज्ञानरूप परिणामित हुआ तब कुछ भी न रहा । उस समय इस भ्रजान के निमित्त से राग-द्वेष, कर्ता-कर्म, सुख-दुख आदि भाव होते थे वे भी नष्ट हो गये, एक ज्ञान ही रह गया । तीन कालवर्ती अपने पर के सब भावों को आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखना चाहिये ॥२७७॥

आगे भ्रमृतचन्द्र आचार्य इस ग्रंथ करने के भ्रमिमानरूप कषाय को दूर करते हुये यथार्थ कहते हैं—**स्वशक्ति** इत्यादि। अर्थ—यह समय अर्थात् आत्मवस्तु तथा समयप्राप्त नाम शास्त्र, उसका व्याख्यान या यह आत्मव्याप्ति नाम टीका शब्दों से की गई है । कैसे है शब्द ? अपनी शक्ति से ही अच्छी तरह कहा है वस्तु का यथार्थस्वरूप जिन्होंने । निज आत्मस्वरूप असूतीक ज्ञानमात्र, उसमें गुप्त होने वाले (प्रवेश करने वाले) मुझ भ्रमृतचन्द्र सूरि का कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

भाषार्थ—शब्द है वह तो पुद्गल है सो पुरुष के निमित्त से वर्णपद वाक्य रूप परिणामन करता है । सो इनमें वस्तु के स्वरूप के कहने की शक्ति स्वयमेव है क्योंकि शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध है, सो द्रव्यभूत की रचना शब्द को ही करना सम्भवती है । आत्मा असूतीक और ज्ञान-स्वरूप है इसलिये सूर्तीक पुद्गल की रचना कैसे करे इसलिये आचार्य ने ऐसा कहा है कि यह समय प्राप्त की टीका शब्दों से की गई है, मैं तो अपने स्वरूप में लीन हूँ मेरा कर्तव्य इसमें नहीं है । ऐसा

स्वरूपगुणस्य न किंचिदस्ति
कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूत्रे: ॥२७८॥

इति श्री—अमृतचन्द्राचार्यकृता समयसारव्याख्या आत्मख्यातिःसमाप्ता ॥

कहने से उद्धतपने का त्याग भी आता है । तथा निमित्तनैमित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहते हैं कि विवक्षित कार्य उस पुरुष ने किया, इस न्याय से अमृतचन्द्र आचार्यकृत यह टीका है ही । इसी न्याय से पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार भी मानने योग्य है । क्योंकि इसके पढ़ने सुनने से परमार्थ आत्मा का स्वरूप जाना जाता है । उसका श्रद्धान् आचरण होने पर मिथ्याज्ञान-श्रद्धान्-आचरण दूर हो जाते हैं और परम्परया मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिये इसका निरतम् अभ्यास करना योग्य है ।

इस प्रकार समयसार ग्रन्थकी आत्मख्याति नामा टीका समाप्त हुई ।

यहाँ तक गाथा तो ४१५ हुई और कलश काव्य २७८ हुये ।

भाषाकार का वक्तव्य

सचैया इकवीसा—कुद कुद मुनि कियो गाथावध प्राकृत है प्राभूत समय शुद्ध आतम दिखावनू,
मुभाचन्द्रसूरि करी सस्कृत टीकावर आतमख्याति नाम यथातथ्य भावनू ।
देश की वचनिका मे लिखि जयचन्द्र पढे सक्षेप ग्रन्थ अल्प बुद्धिकू पावनू,
पढो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञान रूप गहौ चिदानन्द वरसावनू ॥१॥

दोहा—समयमार अविचार का वरणं वरणं सुनत,

द्रव्यभावनोकरं तजि आतमतत्त्व लखत ॥२॥

इस प्रकार इस समयप्राभूत नामा ग्रन्थ की आत्मख्याति नामा सस्कृत टीका की देश भाषामय वचनिका लिखी है । सो यह उसका सक्षेप भावार्थरूप ग्रन्थ लिखा है । सस्कृत टीका मे न्याय से सिद्ध हुये प्रयोग है, उनका विस्तार करो तब अनुमान प्रमाण के प्रयोग, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन रूप है उनका स्पष्टत व्याख्यान लिखा जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ जाय इसलिये आयु, बुद्धि बल, स्थिरता अल्प होने से जितना बन सका उतना सक्षेप से प्रयोजनमात्र लिखा है उसको पढ़कर भव्य जीवो ! पदार्थ समझना, और कुछ ग्रन्थ मे हीनाधिकता हो तो हे बुद्धिमानो ! मूल ग्रन्थ से जिस प्रकार हो, उस प्रकार समझना । काल दोष से इन ग्रन्थो की गुरुसंप्रदाय का व्युच्छेद हो गया है इससे जितना बनता है, उतना अभ्यास होता है । जैनमत स्याद्वाद रूप है सो जो जिनमत की आज्ञा मानते है, उनके विपरीत श्रद्धान नहीं होता । कही ग्रन्थ का ग्रन्थथा समझना भी हो जाता है तो विशेष बुद्धिमान का निमित्त मिलने से यथायं हो जाता है । जिनमत के श्रद्धान करने वाले हठप्राही नहीं होते ऐसा जानना चाहिये ।

अब अत मगल के लिये पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर ग्रन्थ समाप्त करते हैं—

मगल श्री अरहत घातिया कर्म निवारे,

मगल सिद्ध महत कर्म आठो पर जारे ।

आचारज उवञ्भाय मुनी मंगलमय सारे,
दीक्षाशिक्षा देय भव्य जीवन कू तारे ।
अठवीस मूल गुण धार जे सर्व साधु अनगार हैं,
मैं नमूँ पंच गुरु चरण कू मंगल हेतु करार हैं ॥१॥

जैपुर नगर माँहि तेरा पंच शैली बड़ी बड़े बड़े गुणी जहाँ पढ़ें ग्रन्थ सार हैं,
जयचन्द्र नाम मैं हूँ तिन में अभ्यास किछु कियो बुद्धिसारू धर्म रागतेँ विचारे हैं ।
समयसार ग्रन्थ ताकी देश के वचन रूप भाषाकरी पढ़ो सूनुँ करो निरधार हैं,
आपा पर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गहो बुद्ध आतम कू यहै बात सार है ॥२॥

संवत्सर विक्रम तरुण अष्टादशशत और
चौसठि कातिकवदि दशै पूरणग्रंथ सुठौर ॥३॥

इस प्रकार श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृतसमयप्राभूतनामा प्राकृतगाथाबद्धग्रंथ की अमृतचंद्राचार्यकृत
आत्मख्याति नामा संस्कृत टीका के अनुसार पं० जयचन्द्रकृत यह संक्षेप भावार्थ
मात्र भाषाटीका सम्पूर्ण हुई ।

॥ समाप्तोऽयं समयसारः ॥

॥ अथसमयसारस्य अकारादिक्रमेण गाथासूची ॥

	गा.सं.	पु.सं.		गा.सं.	पु.सं.
अ					
अक्कवसाणनिमित्तं	२६७	३४४	असुहो सुहो व गुणो	३००	४५६
अक्कवसिदेण बंधो	२६२	३३६	असुहो सुहो व फलसो	३७६	४५६
अट्टवियप्पे कम्मं	१८२	२५१	असुहो सुहो व रसो	३७८	४५८
अट्टविहं पि य कम्मं	४५	८३	असुहो सुहो व सहा	३४५	४५८
अरणदविएण	३७२	४५५	अह जाण्णा उ भावो	३४४	४२२
अरणारणमओ भावो	१२७	१८३	अह जीवो पयडी तह	३३०	४१५
अरणारणमया भावा	१२६	१८५	अह ण पयडी ण जीवो	३३१	४१५
अरणारणमया भावा	१३१	१८६	अह दे अणो कोहो	११५	१७३
अरणारणमोहिदमदी	२३	५२	अहमिकको खलु सुद्धो	३८	७३
अरणारणमस स उद्धो	१३२	१८८	अहमिकको खलु सुद्धो	७३	११६
अरणारणी कम्मफलं	३१६	४०२	अहमेदं पदमहं	२०	४६
अरणारणी पुण रत्तो	२१६	२६६	अहवा एसा जीवो	३२६	४१५
अरणो करेइ अरणो	३४८	४२६	अहवा मएणसि मव्वं	३४१	४२१
अन्ना जम्मासुत्तो	४०५	४६८	अह सयमप्या परिणमदि	१२४	१७८
अपडिककमणं दुविहं	२८३	३६२	अह संसारत्थाणं	६३	१०३
अपडिककमणं दुविहं दव्वं	२८४	३६२	अह सयमेव हि परिणमदि	११६	७५
अपरिग्गहो अण्णच्छो	२१०	२८६			
अपरिग्गहो अण्णच्छो	२११	२८०	आ		
अपरिग्गहो अण्णच्छो	२१२	२६१	आउक्खयेण मरणं	२४८	३३०
अपरिग्गहो अण्णच्छो	२१३	२६२	आउक्खयेण मरणं	२४९	३३२
अपरिणमंतद्वि मयं	१०२	१७८	आऊदयेण जीवदि	२४२	३३२
अप्यडिककमणं अपडिसरणं	३०७	३६८	आऊदयेण जीवदि	२०३	२८०
अप्याणमपण्णा रुंधिऊण	१८७	२५८	आदा न्नु मउअ गाणं	२७७	३५६
अप्याणमयाणंता	३६	७६	आथाकम्मं उद्धमियं	२८७	३६५
अप्याणमयाणंता	२०२	२७७	आथाकम्माइया	२८६	३६५
अप्या गिच्छो असंखिउजपदेमो	३०८	३६१	आभिग्गिमुहोदि	२०४	२८०
अप्यागं भायंते	१८६	२५८	आयारादो गाणं	२७६	३५६
अरममरुवमंधं	४६	८६	आयामं वि गाणं	४०२	४६२
अवरो अउक्कवसारोमु	४०	७६	आमि मम पुउक्कमेदं	२१	४६
अमुहं मुहं य दव्वं	३०१	४४१			
अमुहं मुहं व रुवं	३७६	४५८	इ		
अमुहा सुहा व गंधो	३७७	४५८	इणमगणं जीवादो	२८	५८
			इय कम्मवंधयणाणं	२६०	३७०

	भा.सं. पु.सं.		भा.सं. पु.सं.
उ		एवं तु असंभूदं	२२ ४६
उदधो असंजमस्स दु	१३३ १८८	एवमलिये अदत्ते	२६३ ३४०
उदयविवागो विविहो	१६८ २७३	एवमिह जो उ जीवो	११४ १७३
उप्पयसोदयभोगो	२१५ २६४	एवं हि सावराहो	३०३ ३८५
उप्पादेदि करेदि य	१०७ १६७	एवं जाणदि णाणी	१८५ २५५
उम्मग्गं गच्छंतं	२३४ ३१६	एवं ण कोवि मोक्खो	३२३ ४०६
उवभोगस्स अण्णाई	८६ १४३	एवं णाणी सुद्धो	२७६ ३५८
उवभोए उवभोगो	१८१ २५१	एवं तु शिच्छयणयस्स	३६० ४३२
उवघायं कुब्बंतस्स	२३६ ३२२	एवं पराणि द्वावाणि	६६ १५२
उवघायं कुब्बंतस्स	२४४ ३२६	एवं पुग्गलदब्बं	६४ १०३
उवभोगमिदियेहि	१६३ २६६	एवं बंधा उ दुएहं वि	३१३ ३६६
ए		एवं मिच्छादिट्ठी	२४१ ३२२
एएण कारणेण दु	८२ १३२	एवं ववहारणञ्चो	२७२ ३५१
एए सव्वे भावा	४४ ८०	एवं ववहारस्स उ	३५३ ४३४
एएसु य उवभोगो	६० १४४	एवं ववहारस्स दु	३६५ ४४१
एएहि य संबंधो	५७ ६७	एवं विहा बहुविहा	४३ ७६
एककं च दोसिण तिसिण	६५ १०४	एवं संसुवणसं	३४० ४२१
एकस्स दु परिणामो	१४० १६३	एवं सम्मदिट्ठी	२०० २७५
एकस्स दु परिणामो	१३८ १६१	एवं सम्भादिट्ठी	२४६ ३२६
एदग्धि रदो शिच्चं	२०६ २८५	एवं हि जीवराया	१८ ४४
एदाणि णत्थि जेसिं	२७० ३४८	एसा दु जा मई दे	२५६ ३३७
एदे अचेदणाल्लु	१११ १६६	क	
एदेण कारणेण दु	१७६ २४१	कणयमया भावाटो	१३० १८६
एदेण दु सो कत्ता	६७ १५५	कम्मइयवग्गणामु य	११७ १७५
एदेसु हेदुभूदेसु	१३५ १८८	कम्मं जं पुव्वकयं	३८३ ४६५
एदाहि य शिच्चत्ता	६६ १०६	कम्मं जं मुहममुहं	३८४ ६६५
एमादिप दु विविहं	२१४ २६३	कम्मं णाणं ण हवइ	३६७ ४६१
एमेव कम्मपयडी	१६६ २११	कम्मं पडुच्च कत्ता	३११ ३६६
एमेव जीवपुरिसो	२२५ ३०५	कम्मं वड्डमबद्धं	१४२ १६५
एमेव मिच्छदिट्ठी	३२६ ४१२	कम्ममसुहं कुसीलं	१४५ २०८
एमेव य ववहारो	४८ ८५	कम्मस्साभावेण य	१६२ २६०
एमेव सम्मदिट्ठी	२२७ ३०५	कम्मस्स य परिणामं	७५ १२४
एयं तु अविबरीदं	१८३ २५१	कम्मस्सुदयं जीवं	४१ ७६
एयं तु जाणिऊण	३८२ ४५६	कम्मो गाकम्मग्धि य	१६ ४७
एयत्तशिच्छयगञ्चो	३ १०	कम्मोहिं दु अयणाणी	३३२ ४१६

पा.सं. पृ.सं.		पा.सं. पृ.सं.	
जह सेडिबा दु	३५८ ४३६	जो कुण्दि वच्छलत्त	२३५ ३१६
जह सेडिबा दु	३५९ ४३६	जो चत्तारि वि पाए	२२९ ३१२
जह्मा कम्मं कुण्वह	३३५ ४१९	जो चेष कुण्णइ	३४७ ४२६
जह्मा चाएइ परं	३३८ ४२०	जो अण्णि गुणो दब्बे	१०३ १६४
जह्मा जाणइ शिच्छं	४०३ ४९२	जो ए करेदि जुगुप्पं	२३१ ३१३
जह्मा दु अत्तभावं	८६ १३८	जो ए कुण्णइ अवराहे	३०२ ३८५
जह्मा दु जहण्णादो	१७१ २३७	जो ए मरदि ए य दुहिदो	२५८ ३३६
जा एस पयडिणीअट्ठं चेया	३१४ ४००	जो दु ए करेदि कंत्वं	२३० ३१३
जावं अपडिक्कमणं	२८५ ३६२	जोधेहिं कदे जुद्धं	१०६ १६७
जाव ए वेदि विसेसंतरं	६९ ११२	जो पस्सदि अप्पाणं	१४ ३४
जिदमोहस्स दु जइया	३३ ६४	जो पस्सदि अप्पाणं	१५ ३६
जीवण्णिवद्धा एए	७४ १२०	जो पुण्ण गिरवराधो	३०५ ३८७
जीवपरिणामहेदुं	८० १३२	जो मरणादि जीवेमि य	२५० ३३१
जीवण्णि हेदुभूदं	१०५ १६६	जो मरणादि हिंसामि य	२४७ ३२९
जीवस्स जीवरूवं	३४३ ४२२	जो मरइ जो य दुहिदो	२५७ ३३६
जीवस्स जे गुणा केह	३७० ४५२	जो मोहं तु जिण्णित्ता	३२ ६२
जीवस्स एण्णि केई	५३ ९१	जो वेददि वेदिज्जदि	२१६ २९६
जीवस्स एण्णि रागो	५१ ९०	जो समयपाहुडमिणं	४१५ ५०९
जीवस्स एण्णि बग्गो	५२ ९१	जो सत्त्वसंगमुक्को	१८८ २५८
जीवस्स एण्णि वयणो	५० ९०	जो सिद्धभत्तिजुत्तो	२३३ ३१५
जीवस्स दु कम्मेष य	१३७ १९१	जो सुयणाणं सत्त्वं	१० २०
जीवस्साजीवस्स दु	२०९ ३९६	जो सो दु योहभावो	२४० ३२२
जीवादीसदहणं	१५५ २१९	जो सो अणोहभावो	२४५ ३२६
जीवे कम्मं बद्धं	१८१ १९४	जो हवइ असम्मूढां	३२२ ३१८
जीवे ए सयं बद्धं	११६ १७५	जो हि सुएण्हिगच्छइ	९ २०
जीवो कम्मं उहयं	४२ ७६		
जीवो चरित्तदंसण	२ ७	ए कुदोचि वि उप्पशयो	३१० ३९६
जीवो चेष हि एदे	६२ १०२	एउक्कवसाणं एाणं	४०२ ४९२
जीवो ए करेदि घटं	१०० १६०	एण्णि दु आसवबंधो	१६६ २३१
जीवो परिणामयदे	११८ १७५	एण्णि मम को वि मोहो	३६ ६९
जीवो बंधो य तथा	२९४ ३७३	एण्णि धम वम्मआदी	३७ ७१
जीवो बंधो य तथा	२९५ ३७७	ए उ होइ मोक्खमग्गो	४०६ ५००
जे पुग्गलदब्बं एं	१०१ १६१	ए मुयइ पयडिमभव्वो	३१७ ४०३
जो अप्पया दु मरणादि	२५३ ३३३	एण्यरम्मि वणिण्णदे जह	३० ५६
जो इंदिये जिण्णित्ता	३१ ६१	ए य शयदोसमोहं	२८० ३६०

गाथासूची

	पा.सं. पृ.सं.
ए सरो दु हवइ शायं	३६५ ५६१
ए वि एस मोक्खमग्गो	५१० ५०१
एवि कुब्बइ कम्मग्गुए	५१ १३२
एवि कुब्बइ एवि वेयइ	३१६ ५०५
एवि परिणमदि ए गिह्वदि	७६ १२६
एवि परिणमदि ए गिह्वदि	७७ १२७
एवि परिणमदि ए गिह्वइ	७८ १२८
एवि परिणमदि ए गिह्वदि	७९ १३०
एवि सक्कइ पित्तुं जं	५०६ ५६८
एवि होदि अप्पमचो	६ १५
ए सयं बद्धो कम्मे	१२१ १७८
एयाणं सम्मादिट्ठिं	५०५ ५६२
एयाणनुग्गुए विहीणा	२०५ २८५
एयाणमधम्मो ए हवइ	३६६ ५८१
एयाणमया भावाओ	१२८ १८५
एयाणस्स ढंसएस्स य	३६६ ५५२
एयाणस्स पडिणिबद्धं	१६२ २२५
एयाणावरणादीयस्स	१६५ २३०
एयाणी रागप्पजहो	२१८ २६६
एयादए आसवाए	७२ ११६
एयिद्वियमंथुयवयएयाणि	३७३ ५५८
एयानं पच्चक्खएयाणं	३८६ ५६५
एयिच्छयएयस्स एबं	८३ १३५
एयिमा कम्मपरिणइ	१२० १७५
एयिब्वेयसमावयणो	३१८ ५०५
एयव य जीवट्ठाया	५५ ६१
एयो ठिदिबंधट्ठाया	५५ ६१
त	
तं मयत्तविहत्तं	५ १३
तं खलु जीवणिबद्धं	१३६ १८८
तं शिच्छवे ए जुज्जदि	२६ ५६
तं जाए जोगउदयं	१३५ १८८
तत्थ भवे जीवाए	६१ १००
तह जीवे कम्मएणं	५६ ६८
तह एयाणस्स दु पुब्बं	१८० २५७

तह एयाणस्स वि विविहे	२२१ ३०१
तह एयाणी वि दु जइया	२२३ ३०१
तहवि य सच्छे दत्ते	२६५ ३५०
तह्हा उ जो विसुद्धो	५०७ ५६८
तह्हा दुहित्तु लिंगे	५११ ५०२
तह्हा ए कोवि जीवो	३३७ ५२०
तह्हा ए कोवि जीवो	३३६ ५२०
तह्हा ए भेत्ति णिच्चा	३२७ ५१२
तह्हा दु कुसीलेहि य	१५७ २११
तिविहो एसुवच्चोगो	६५ १५०
तिविहो एसुवच्चोगो	६५ १५१
तेस्सि पुणोवि य इमो	११० १६६
तेस्सि हेऊ भणिया	१६० २६०
थ	
थेयाइ अबराहे	३०१ ३०५
द	
दंसएणाएचरित्तं	१७२ २३८
दंसएणाएचरित्तं किंचि	३६६ ५५१
दंसएणाएचरित्तं किंचि	३६७ ५५१
दंसएणाएचरित्तं किंचि	३६८ ५५१
दंसएणाएचरित्ताणि	१६ ५२
दब्बगुएस्स य आवा	१०५ १६५
दवियं जं उप्पज्जइ	३०८ ३६६
दब्बे उवमुं जंते	१६५ २६८
दिट्ठी जहव एयाणं	३२० ५०६
दुक्खिदसुहिदे जीवे	२६६ ३५३
दुक्खिदसुहिदे सत्ते	२६० ३३८
दाण्हवि एयाए भणियं	१५३ २००
ध	
धम्माधम्मं च तहा	२६६ ३५५
धम्मो एयाणं ए हवइ	३६८ ५६१
प	
पंथे सुसंतं पस्सिदूए	५८ ६८
पक्के फल्लणि पडिय	१६८ २३५

	पा.सं. पृ.सं.		पा.सं. पृ.सं.
पञ्जत्तापञ्जत्ता	६७ १०६	मिच्छत्तं जइ पयबी	३२८ ४१५
पडिकमरणं पडिसरणं	३०६ ३८६	मिच्छत्तं पुणं दुविहं	८७ १४१
परएण पितव्वो जो वेदा	२६७ ३७८	मोक्खं असहहतो	२७४ ३५३
परएण पितव्वो जो णादा	२६६ ३८०	मोक्खपहे अप्पारणं	४१२ ५०३
परएण पितव्वो जो दट्ठा	२६८ ३८०	मोत्तणं शिच्छयट्ठं	१५६ २२०
परमट्टबाहिरा जे	१५४ २१७	मोहणकम्मस्सुदया	६८ १०७
परमट्टञ्चि दु अठिदो	१५२ २१५		
परमट्टो खलु समञ्चो	१५१ २१५	रत्तो बंधदि कम्मं	१५० २१३
परमप्पारणं कुब्बं	६२ १४७	रागो दोसो मोहो जीवस्सेव	३७१ ४५२
परमप्पारणमकुब्बं	६३ १४८	रागो दोसो मोहो य	१७७ २४४
परमाणुमित्तयंपि हु	२०१ २७७	रायञ्चि य दोसञ्चि य	२८१ ३६१
पाखंडीलिंकारिणं व	४०८ ५००	रायञ्चि य दोसञ्चि य	२८२ ३६२
पाखंडी लिंगेसु व	४१३ ५०५	राया हु शिंकारो त्ति य	४७ ८५
पुग्गलकम्मं कोहो	१२३ १७८	रूबं णारणं ण हवइ	३६२ ४६१
पुग्गलकम्मं मिच्छं	८८ १४२		
पुग्गलकम्मं रागो	१६६ २७३	लोमसमणारणमेयं	३२२ ४०६
पुढ्ढीपिण्डसमाणो	१६६ २७५	लोयस्स कुणइ विण्हू	३२१ ४०८
पुरिसिथियाहिलासी	३३६ ४२०		
पुरिसो जह कोवि	२२४ ३०५		
पोग्गलदव्वं सहत्तपरिणयं	३७४ ४५८		
		ल	
		लोमसमणारणमेयं	३२२ ४०६
		लोयस्स कुणइ विण्हू	३२१ ४०८
		व	
		बंदित्तं सव्वसिद्धे	१ ५
		वयणो णारणं ण हवइ	३६३ ४६१
		वत्थस्स सेदभावो	१५७ २२१
		वत्थस्स सेदभावो	१५८ २२१
		वत्थस्स सेदभावो	१५९ २२२
		वत्थुं पडुच्चं जं पुणं	२६५ ३४१
		वदणियमाणि धरंता	१५३ २१६
		वदसमिदीगुत्तीओ	२७३ ३५२
		ववहारणओ भासदि	२७ ५७
		ववहारभासिएण ऊ	३२४ ४१२
		ववहारस्स दरोसण	४६ ८४
		ववहारस्स दु आदा	८४ १३५
		ववहारिओ पुणं णओ	४१४ ५०६
		ववहारेण दु आदा	६८ १५८
		ववहारेण दु एदे	५६ ६६
		ववहारेणुवदिसइ	७ १६
		ववहारोऽभूययो	११ २१

विञ्जारद्भमारुद्धो
वेदतो कम्मफलं अप्पायां
वेदतो कम्मफलंमए
वेदतो कम्मफलं सुहिदो

स

संति दु गिरुवभोज्जा
संसिद्धिराधसिद्धं
सत्थं णारणं ए हवइ
सहहदि य पत्तियदि य
सदो णारणं ए हवइ
सम्मत्तपडिण्णिबद्धं
सम्मदिट्ठी जीवा
सम्मदं सण्णारणं
सन्ववहुण्णायदिट्ठो

वा.सं. पृ.सं.	सन्वे करेइ जीवो	वा.सं. पृ.सं.
२३६ ३१७	सन्वे पुन्वण्णिबद्धा	२६८ ३४४
३०७ ४६८	सन्वे भावे जब्भा	१७३ २४०
३०८ ४६८	सामण्णपरुक्कवा खलु	३४ ६६
३०९ ४६८	सुइपरिचिदाणुभूया	१०९ १६९
	सुद्धं तु वियारणतो	४ ११
१७४ २४०	सुद्धो सुद्धादेसो	१८६ २४७
३०४ ३०७	सेवतो वि ण सेवइ	१२ २४
३९० ४९१	सोबण्णियं पि णियल्लं	१९७ २७१
२७५ ३५४	सो सन्वण्णायदरिसी	१४६ २१०
३९१ ४९१		१६० २२३
१६१ २२४		
२२८ ३०८	हेवअभावे णियमा	१९१ २६०
१४४ २०२	हेदूक्कदुवियण्णो	१७८ २४४
२४ ५२	होदण्ण गिरुवभोज्जा	१७५ २४०

ह

७

॥ तात्पर्यवृत्तिगत अतिरिक्त गाथाएं ॥

आदा खु मज्ज णायो
आधा कम्मं उदे
आधा कम्मादीया

उ

उवदेसेण परोक्कं

क

कम्मं हवेइ किट्ठं
कत्ता आदा भण्णियो
कह एस तुक्क न हवदि
कायेण दुक्खवेमिय
कायेण य बाया वा
कोऽविदिदक्खो साहू

ज

जह संखो पोग्गलदो
जीवे व अजीवे वा
जो आदभावणमिणं
जो पुण्ण निरावराहो
जो मोहं तु मुइत्ता
जो धम्मं तु मुइत्ता

पृ.सं.
४१ जो संगं तु मुइत्ता
३६६ जो संकप्प वियण्णो
३६६ अं कुण्णदि भावमादा

भ

२६० भाणं हवेइ अग्गी

ण

३०१ णागकणीए मूलं
१२३ णाणब्धि भावना खलु
२७४ धम्मच्छि अघम्मच्छी
३४६ धम्मच्छि अघम्मच्छी
३४७ पुग्गल कम्मणिसित्तं
२६२

ध

प

म

व

स

३०१ मण्णसाए दुक्खवेमिय
४८ वाचाए दुक्खवेमिय
२२ सक्खेण दुक्खवेमिय
१८२ सम्मत्ता आदि पयदि
१८२

पृ.सं.	पृ.सं.
१८१	३०१
३८९	३००
४९	२२
	२९१
	३००
	२२
	२९१
	१४१
	३८७
	३४७
	३४७
	४१६

॥ अथ कलशकाव्यानां अकारादिक्रमेण सूची ॥

अ	का.सं. पृ.सं.	आत्मनिश्चितवैवालयं	का.सं. पृ.सं.
अकर्ता जीर्वाऽयं	१६५ ३६८	आत्मभावान्दुरोऽत्वात्मा	१६ ४३
अस्वङ्गितमनाकुलं	१४ ४१	आत्मस्वभावं परभावमिन्न	५६ १४१
अचिः यशक्तिः स्वयमेव	१४४ २८६	आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं	१० ३३
अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलंति	१४१ २८३	आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि	६२ १५८
अज्ञानतस्तु सत्तृणाभ्यव	५७ १५६	आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि	२०८ ४३२
अज्ञानमयभावानामज्ञानी	६८ १८८	आत्मानुभूतिरिति	१३ ३८
अज्ञानमेतदधिगम्य	१६६ ३३५	आसंसारत एव धावति	५५ १४०
अज्ञानान्मृगतृपिण्कां जलधिया	५८ १५७	आसंसारविरोधिसंवर	१२५ २५०
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं	६१ १५८	आसंसारोपतिपदममी	१३८ २७६
अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव	१६७ ४०२	इ	
अतो हताः प्रमादिनो	१८८ ३६१	इति परिचिततत्त्वै	२८ ६५
अतः शुद्धनयावत्तं	७ २८	इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी	१७६ ३५६
अत्यंत भावयित्वा विरति	२३३ ४६०	इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी	१७७ ३६०
अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं	२४७ ५१३	इति सति सह	३१ ७२
अथ महामदनिर्भरमंथरं	११३ २२६	इतीदमात्मनस्तत्त्वं	२४६ ५१२
अद्वैतापि हि चेतना	१८३ ३८३	इतः पदार्थप्रथनावगुठनाद्	२३४ ४६०
अध्यास्य शुद्धनय	१२० २४५	इतो गतमनेकतां	२७३ ५३५
अध्यास्यात्मनि सर्वं भावभवनं	२५६ ५२३	इत्थं ज्ञानककचकलना	४५ ११०
अनंतधर्मणस्तत्त्वं	२ ३	इत्थं परिग्रहमाप्य समस्तमेव	१४५ २८६
अनवरतमनतै	१८७ ३८८	इत्यज्ञानविमुद्धानां	२६२ ५२४
अनाद्यनंतमचलं	४१ १०६	इत्याद्यनेकनिजशक्ति	२६४ ५३०
अनेनाध्यवसायेन	१७१ ३८५	इत्यालोच्य विवेच्य	१७८ ३६७
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं	२३५ ४६७	इत्येवं विरचय्य संप्रति	४८ १२३
अपि कथमपि मृत्वा	२३ ५५	इदमेकं जगच्चक्षु	२४५ ५०८
अर्थालंबनकाल एव कलयन्	२४७ ५२२	इदमेवात्र ताःपयं	१२२ २४८
अलमलमतिजल्पं	२४४ ५०७	इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलन्	६१ १६६
अवतरित न यावद्	२६ ६८	उ	
अविचलित चिदात्म	२७६ ५२७	उदयति न नयभी	६ ३३
अस्मिन्ननादिनि	४८ ११०	उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तन्	२३६ ४६८
आ		उभयनयविरोध	४ २६
आक्रामन्नविकल्पभावमचलं	६३ २०३	ए	
		एकज्ञायकभावनिर्भर	१४० २८१

क्र.सं. वृ.सं.		क्र	क्र.सं. वृ.सं.
एकत्वं व्यवहारतो न तु	२७ ६५		
एकत्वे विद्यतस्य शुद्धनयतो	६ २७	कथमपि समुपात्त	२० ४६
एकमेव हि तत्त्वत्वाद्यं	१३६ २८१	कथमपि हि लभते	२१ ४८
एकरिचतरिचमय एव भावो	१८४ ३८३	कर्ता कर्ता भवति न यथा	६६ २०६
एकं ज्ञानमनाद्यनंतमबलं	१६० ३११	कर्ता कर्मणि नास्ति	६८ २०५
एकः परिणामति सदा	५२ १३६	कर्तारं स्वफलेन यत्किल	१५२ ३०५
एकः कर्ता चिद्ब्रह्मिद्	५६ ११२	कर्तुर्बन्धयितुश्च युक्तिवशातो	२०६ ४३२
एको दूराभ्यजति मदिरो	१०१ २०७	कर्तुः क्वं न स्वभावाऽस्य	१६४ ३६५
एको मोक्षपयो य एष	२४० ५०५	कर्म संबन्धमपि सर्वविदो	१०३ २१३
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य	२३८ ५००	कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तु इतकैः	२०४ ४१८
एवं तत्त्वत्रयवस्थित्या	२६३ ५२५	कषायकलिरेकतः	२७४ ५४६
एकस्य कर्ता	७४ १६७	कांतत्यैव स्नपयति ये	२४ ५६
एकस्य कार्यं	७६ १६८	कार्यत्वादकृतं न कर्म	२०३ ४१७
एकस्य चेत्यो	८६ १६८	कृतकारितानुमननै	२२५ ४६६
एकस्य चैको	८१ १६१	क्लिश्यंतां स्वयमेव	१४२ २८४
एकस्य जीवो	७६ १६७	क्वचित्तलसति मेचकं	२७२ ५१३
एकस्य दुष्टो	७३ १६७		
एकस्य द्रयो	८७ १६६	घृतकुं भाभिधानेऽपि	४० १०७
एकस्य नाना	८५ १६८		
एकस्य नित्यो	८३ १६८	च	
एकस्य बद्धो न तथा परस्य	७० १६६	च्छिक्किण्यात्सर्वस्य	३६ ६०
एकस्य भातो	६६ १६६	धिरिपिडचंडिमविज्ञासविकास	२६८ ५३३
एकस्य भावो	८० १६८	चित्राभ्रशक्तिसमुदायमयो	२७० ५२३
एकस्य भोक्ता	७५ १६७	चिरमिति नयतत्त्व	८ ३१
एकस्य मूर्खो	७१ १६७	चित्त्वभावभरभाचितभावा	६२ २०१
एकस्य रणो	७२ १६७	चैद्रप्यं जडरूपतां च	१२६ २५४
एकस्य बस्तुन इहान्यतरेण	२०१ ४१४	ज	
एकस्य वाच्यो	८४ १६८	जयति सहजतेजः	२७५ ५३६
एकस्य बेन्धो	८८ १६६	जानाति यः स न करोति	१६७ ३२६
एकस्य सांत्वो	८२ १६८	जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म	६३ १६६
एकस्य सूक्ष्मो	७७ १६८	जीवाजीवबिबेकपुष्कलदशा	३३ ७६
एकस्य हेतुर्न	७८ १६८	जीवादजीवमिति	४३ १०६
एव ज्ञानधनो नित्यमात्मा	१५ ६१	ट	
एपैकैव हि वेदना	१५६ ३०६	टंकोन्कीर्णविशुद्धबोधविमरा	२६१ ५२४
		टंकोन्कीर्णस्वरसनिचित	१६१ ३११

	का.सं. पृ.सं.		का.सं. पृ.सं.
		त	
तद्विज्ञानस्यैव सामर्थ्यं	१३४ २६६		
तथापि न निरर्गलं	१६६ ३२८		
तद्वच कर्म शुभाशुभभेदतो	१०० २०७		
त्यक्तं येन फलं स कर्म	१५३ ३०६		
त्यक्तत्वाऽशुद्धिविधायि	१६१ ३६३		
त्यजतु जगदिदानीं	२२ ५२		
		द	
दर्शनज्ञानचारित्रप्रत्यात्मा	२३६ ५०३		
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः	१६ ५२		
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः	१७ ५३		
दूरं भूविक्लपजालगहने	६४ २०३		
द्रव्यलिङ्गममकारमीलितै	२४३ ५०६		
द्विधाकृत्य प्रज्ञाककच	१०० ३६६		
		ध	
धीरादारमहिम्न्यनादिनिधने	१२३ २४८		
		न	
न कर्मबहुलं जगन्त	१६४ ३२५		
न जातु रागादि	१७५ ३५६		
ननु परिणाम एव किल	२११ ४३७		
नमः समयसाराय	१ ६		
न हि विधति बद्ध	११ ३८		
नारनुते विषयसेवनेऽपि	१३५ २७१		
नास्ति सर्वोऽपि संबंधः	२०० ४११		
निजमहिमरतानां	१२८ २६०		
नित्यमविकारस्तुस्थित	६८ ६०		
निर्बन्धते येन यदत्र किंचित्	३८ १०५		
निःशेषकर्मफल	२३१ ४८६		
निषिद्धे सर्वस्मिन्	१०४ २१३		
नीत्वा सम्यक् प्रलय	१६३ ३६५		
नैकस्य हि कतारी द्वौ	५४ १४०		
नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु	२६५ ५३०		
नीमौ परिणमतः खलु	५३ १४०		
		प	
पदमिदं ननु कर्मदुरासदं	१४३ ३८५		
परद्रव्यग्रहं कुर्वन्	१८६ ३८६		
परपरिणतिहेतो	३ ४		
परपरिणतिमुत्कम्	४७ ११८		
परमार्थेन तु व्यक्त	१८ ४३		
पूर्णेकाच्युनशुद्धबोद्धमहिमा	२२२ ४६२		
पूर्वबद्धनिजकर्म	१४६ २६४		
पूर्वालंबितबोध्यानरासमये	२५६ ५२१		
प्रच्युत्य शुद्धनयतः	१२१ २४६		
प्रज्ञाच्छेत्री शितेयं	१८१ ३७६		
प्रत्यक्षांशितस्फुटस्थिर	२५२ ५२०		
प्रत्याख्याय भविष्यकर्म	२२८ ४८०		
प्रमादकलितः कथं भवति	१६० ३६२		
प्राकारकवलितांबर	२५ ६०		
प्राणोच्छेदमुदाहरति मरणं	१५६ ३१०		
प्रादुर्भावविराममुद्रित	२६० ५२३		
		ब	
बंधच्छेदात्कलयदतुलं	१६२ ३६३		
बहिलुठति यद्यपि	२१२ ४३८		
बाह्यार्थप्रहृतस्वभावभरतो	२५० ५१६		
बाह्यार्थैः परिपीतमुज्झित	२४८ ५१८		
		भ	
भावयेद्भेदविज्ञान	१३० २६२		
भावान्भवाभावमयं प्रपन्नो	११५ २३६		
भावो रागद्वेषमौर्हैर्विना यो	११४ २३५		
मित्वा सर्वमपि स्थलक्षण	१८२ ३७६		
भिन्नक्षेत्रनिषण्णबाध्य	२५४ ५२०		
भूतं मांतमभूतमेव	१२ ३८		
भेदज्ञानोच्छलन	१३२ २६५		
भेदविज्ञानतः सिद्धाः	१३१ २६३		
भेदोन्माद झररसभरा	११२ २२७		
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य	१६६ ४०१		

	का.सं. पृ.सं.		का.सं. पृ.सं.
		रागाद्यो बंधनिदानमुक्ता	१७५ ३५८
		रागादीनामुदयमदयं	१७६ ३६८
		रागादीनां भंगिति विगमात्	१७४ २४८
		रागाद्यसंभवरोधतो	१३३ २६६
		रागोद्गारमहारसेन सकलं	१६३ ३२१
		कंधन् बंधं नवमिति	१६२ ३१६
		ल	
		लोकः कर्म ततोऽस्तु	१६५ ३२८
		लोकः शारवत एक एष	१५५ ३०८
म			
मग्नाः कर्मनयाकलंबनपरा	१११ २२७		
मज्जंतु निर्भरममी	३२ ७५		
माकतोरममी स्पृशन्तु	२०५ ४२८		
मिथ्यादृष्टेःस एवास्य	१७० ३३७		
मोक्षहेतुतिरोधानात्	१०८ २२१		
मोहविलासविजम्भित	२२७ ४७७		
मोहाद्यदहमकाप	२२६ ४७४		
य			
य एष मुक्त्वा नयपक्षपातं	६६ १६६		
यत्तु वस्तु कुरुते	२१४ ४३६		
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं	१५७ ३०६		
यद्दि कथमपि धारावाहिना	१२७ २५८		
यदिह भवति रागद्वेष	२२० ४५७		
यदेतद् ज्ञानात्मा	१०५ २१७		
यत्र प्रतिक्रमणमेव	१८६ ३६२		
यस्माद्द्वैतभूत्पुरा	२७७ ५३६		
यः करोति स करोति केवलं	६६ २०५		
यः परिणमति स कर्ता	५१ १३६		
यः पूर्वभावकृतकर्म	२३२ ४८६		
यादृक् तादृगिहास्ति	१५० ३००		
यावत्याकमुपैति कर्मविरति	११० २२६		
ये तु कर्तारमात्मानं	१६६ ४०७		
ये तु स्वभावनियमं	२०२ ४१४		
ये त्वेनं परिहृत्य	२४१ ५०४		
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयी	२६६ ५२३		
योऽयं भावो ज्ञानमात्रो	२७१ ५३४		
र			
रागजम्भनि निमित्ततां	२२१ ४५७		
रागद्वेषद्वयमुदयते	२१७ ४५१		
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो	२२३ ४६४		
रागद्वेषविमोहानां	११६ २४३		
रागद्वेषाविह द्वि भवति	२१८ ४५४		
रागद्वेषोत्यादर्कं तस्वदृष्ट्या	२१६ ४५५		
		व	
		वर्णादिसामग्यमिदं विदंतु	३६ १०६
		वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा	३७ ६५
		वर्णाद्यैः सहितस्तथा	४२ १०६
		वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	२१३ ४३८
		विकल्पकः परं कर्ता	६५ २०४
		विगलंतु कर्मविषतरु	२३० ४८१
		विजहति न हि सत्तां	११८ २४३
		विरम किमपरेणाकार्यं	३४ ८२
		विभ्रांतः परभावभावफलना	२५८ ५२२
		विरवाद्भिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा	१७२ ३५७
		विरवं ज्ञानमिति प्रतर्क्य	२४६ ५१८
		वृत्तं कर्मस्वभावेन	१०७ २२१
		वृत्तं ज्ञानस्वभावेन	१०६ २२१
		वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं	२०७ ४२६
		वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्	१४७ २६७
		व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं	२३७ ४६८
		व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि	५ २७
		व्यवहारविमूढदृष्टयः	२४२ ५०६
		व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	४६ १२५
		व्यावहारिकदृशैव केवलं	२१० ४३३
		श	
		शुद्धद्रव्यनिरूपणांपित	२१५ ४५०
		शुद्धद्रव्यस्वरसभवनार्तिक	२१६ ४५०

स
सकलमपि विहायाह्वाय
समस्तमित्येवमपास्य कर्म
संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि
संपद्यते संवर एव
सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं
सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं
सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं
सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं
सर्वत्राप्यवसानमेयमखिलं
सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य
सर्वस्यामेव जीवन्त्यां
सर्वं सदैव नियतं
सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्त
स्थितेति जीवस्य निरंतराया
स्थितेत्यविष्णा खलु पुद्गलस्य
स्याद्वाद्कौरालसुनिरचल
स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि
स्वराकिसंस्चितवस्तुत वै

का.सं. पृ.सं.

३५ ६०
२२६ ४८०
११६ २४०
१०६ २२६
१२६ २६२
१५४ ३०६
१३७ २७६
१३६ २७२
३० ७०
१७३ ३५१
२५३ ५२०
११७ २४०
१६८ ३३५
१८५ ३८४
६५ १८१
६४ १७७
२६७ ५३२
२६६ ५३३
२७८ ५३६

स्वच्छेत्रस्थितये पृथग्विध
स्वेच्छासमुच्छलदनल्प
स्वं रूपं किल वस्तुनौ

ह

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां

क्ष

क्षणिकमिदमिदं कः

ज

ज्ञप्तिः करोती न हि

ज्ञानमय एव भावः

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं

ज्ञानादेव व्वलनपयसो

ज्ञानाद्विवेचकतया तु

ज्ञानिन कर्म न जातु

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः

ज्ञानी करोति न

ज्ञानी जानन्नपीनां

अयोकारकलंकमेचकचिति

का.सं. पृ.सं.

२५५ ५२१
६० १६६
१५८ ३१०
१०२ २१०
२०६ ४२८
६७ २०४
६६ १८५
१४६ २६६
२२४ ४६७
६० १५७
५१ १५७
१५१ ३०३
१४८ २६६
६७ १८६
१६८ ४०५
५० १३१
२५१ ५१६

ACHRYA KUNDKUNDA'S
आचार्य कुन्दकन्द मूल रचियता
SAMAYA SAR
समय सार

ALONGWITH
COMMENTRIES

टीका कार

सस्कृत आत्मख्याति

SANSKRIT ATMAKHYATI

सस्कृत टीका तात्पर्यवृत्ति

SANSKRIT TATAPARYAVARTI

हिन्दी टीका

HINDI

श्री अमृतचन्द्रा चार्य

SHRI AMRIT CHANDRA ACHARYA

जयसेना चार्य

JAYASEN ACHRYA

प जय चन्द जी

PT JAI CHAND JI

AND
एवम्

ENGLISH INTRODUCTION (PAGE 1 TO 12)

अंग्रेजी भूमिका

TRANSLATION OF ORIGINAL VERSES(PAGE 13 TO 43)

मूल का अनुवाद

BY

SHRI RAJKRISHEN JAIN

श्री राजकृष्ण जैन

DR A N UPADYE, KOLHAPUR

डा आदिनाथ नेमनाथ उपाध्ये

Ex Chairman Deptt of Jainology & Prakrit Mysore University

Published By

AHIMSA MANDIR PRAKASHAN

1-DARYA GANJ, NEW DELHI - 110 002

PHONE 3267200

INTRODUCTION

Samayasāra which means 'Essence of the Self', is the most mystical of Kundakunda's works. It deals with the self from the point of view of ultimate reality (Suddha Nischaya); and its study by laymen is discouraged by some of the orthodox Jaina Pandits on the authority of Pūjyapāda as it is likely to lead immature minds astray by weakening discipline of conduct and sense of individual responsibility. The bulk of the original scripture, the 12th part of the Anga literature, known as Drstivāda on which the work is based has been lost, and probably the prejudice created against its study by the orthodox section of the community is partly responsible for the loss, apart from the inherent difficulty of the subject matter itself.

The alternative title, Samaya-Pāhuda (Prābhṛta, Sanskrit), used by the author in the opening verse literally means 'Present of the Self' (to the Divine Being). The Drstivāda was divided into 14 Purvas or books, one of which dealt with knowledge (jñāna). Each Pūrva was divided into sections which were again sub-divided into what are called Prābhṛta-Adhikāras; and one of these dealt with Samaya-Prābhṛta which would thus mean simply a section. But it is possible that the term was adopted in the Anga literature itself on account of its figurative appeal.

There are two recensions of the text available, both with exhaustive commentaries, one called Ātmakhyāti by Amṛtacandra who flourished in the 10th century A.D., and the other called Tātparyavṛtti by Jayasena who is placed in the 13th century A.D. The Ātmakhyāti has a Hindi commentary by Pandit Jaya Candra, and Tātparyavṛtti by Brahmachari Sital Prasadji, J.L. Jaini's English edition follows Tātparyavṛtti. Amṛta-candra was not only the older but far more learned of the two principal commentators; and he has incorporated in his poem/commentary an independent Sanskrit poem of his own, about two thirds of the size of Kundakunda's work. On the other hand Jayasena gives 22 additional verses as part of the text itself and variations in the reading of some of the verses which cannot be attributed to a scribe in copying. He also cuts up the last chapter of the previous recension into two, his last chapter appearing as a summing up of the subject matter. Additional verses also appear in Jayasena's recension of the text of two other works of Kundakunda's Pravacanasāra and Pañcāstikāyasāra.

It is not possible to conceive of any reason for Amṛta-candra's omission of the verses. Slovenly work could not be expected from a great scholar like him, and brevity, was obviously no consideration with him as he has put in a whole poem of his own composition into the commentary. May be that the additional verses appear to be a subsequent interpolation. They might be the work of some one who had mastered the language, and manner of the original, from which they are considered to be indistinguishable. But on careful study it will be seen that sometimes they interrupt the author's argument unnecessarily; and, at least on one occasion, they cut right across it. In verse 219 Kundakunda compares the soul of man of true knowledge to gold which even in the midst of mud retains its purity. Verse 220 continues the argument, the soul being compared to the shell of the couch which retains its whiteness whatever the creature may be eating. In between, Jayasena puts in three

verses stating how a man with faith, knowledge and austeries can purify his soul as alchemists could convert base metal into very much gold. This goes against Kundkunda's position, which is generally accepted position in the Jaina doctrine that Karmas only obscure the true character of the soul as mud may cover gold, and emancipation reveals its true nature, but does not convert it into something different as an alchemist may convert base metal into gold. Jayasena has not given any explanation for the additional verses, and the circumstances point to him having been the author of the verses.

To the modern mind there is something heinous in any one tampering with old texts like this. In India, however, many old works have received such treatment even from authors of great merit and originality, who have preferred to remain anonymous, not with the idea of committing a fraud, but from a sense of modesty and selflessness. It is possible that Jayasena put in the additional verses in a similar frame of mind, but the controversial verses in Pravacansāra do not support this charitable interpretation. Many Jaina writers begin their work by inviting the reader himself to rectify mistakes of omission and commission on their part.

Amṛta candra's text, which appears in Pandit Jaya Chandra's Hindi commentary, has been adhered to in this translation. In interpretation there is no difference between the commentators, old or modern.

The following summary puts in brief the argument as presented by the author himself.

THE SELF

The soul poised in right vision, knowledge and function is the true self, but that permeated by Karmic matter is other than self.

The Self which has realised its oneness is supreme in the Universe, Karmic bondage of such a self is untenable.

Bondage and sense-gratification are often heard of, known and experienced and therefore easy to understand, but oneness of the self is not easily realised.

The self is only the knower, lax or rigid discipline does not pertain to it, and what it knows is also itself.

The differentiation of faith, knowledge and conduct is simply conventional and does not apply to pure consciousness. Convention, however, is indispensable at the preparatory stage like a non-Aryan language in instructing a non-Aryan.

He is called a Śrūta kevalin whose knowledge of the scripture has helped him to realise the self as absolutely pure.

The conventional point of view does not bring out reality which the soul of right faith looks out for. It is meant only for those who have not yet reached the higher stage.

Insight, from the point of view of reality, into the nature of soul, non-soul, merit, demerit, inflow of Karmas, stoppage of Karmas, shedding of Karmas, bondage and emancipation is right faith.

From the point of view of ultimate reality the self is undifferentiated, incorruptible, self-governed and unrelated.

The soul perverted by ignorance (Ajñāna) identifies itself with matter whether bound with the soul (like Karma) or not; but the All-Knowing has said that the soul is never without consciousness (upayoga) how can it be matter?

If you object that the body being different from the soul, the worship of Tirthankaras and Ācaryas becomes meaningless, the answer is that from the practical point of view the soul is not different from the body. The holy man when worshipping the Kevalin's body is really worshipping the attributes of the Kevalin's soul.

One who has subjugated the senses and got rid of delusion realises the self.

Knowledge of the self is true renunciation, as all activities of the mind (other than pure consciousness) are discarded by the man of self-realisation. "I am only the knower free from good or bad thoughts, verily I am only one; pure intuition and knowledge are my very substance; I am not material", this is what he realises.

SOUL AND NON-SOUL

Some persons who are ignorant of the true nature of the self identify the self with mental apprehension (Adhyavasānam), others with action (Karma), others still with variations in mental states, with the Karmas which determine before birth, the details of bodily structure with the fruition of Karmas, with the resultant of the qualities of Karmas, intense or mild; with a combination of soul and Karma, with a combination of different Karmas. All these are modes of expression of Karmic matter of eight kinds, not the soul; and they are the cause of misery for the soul. For practical purposes, however they are spoken of as the soul as the king going out with his entourage is simply referred to as the king.

In reality the soul is one, without taste, colour or smell, imperceptible by the senses, not cognisable by any sign, or form, and always with the attribute of consciousness. Attachment and aversion, delusion, active or quiescent Karmas, and cognition or inclination for Karma (pratyaya) are not of it, nor the power regulating the conglomeration, ingress and fruition of Karmas, their bondage and shedding and the various stages of spiritual development arising therefrom. Otherwise soul would acquire the characteristic properties of matter, or matter attain emancipation and become soul.

ACTION AND THE AGENT

So long as the soul does not distinguish between the self and the causes of inflow of Karma, i.e., the attraction of the senses towards external objects, it remains ignorant and indulges in the passions — anger, pride, guile, and greed. Thus it accumulates Karmas, resulting in bondage. As soon as it acquires the necessary discrimination, bondage stops, and realising impure mental state to be alien to itself and the cause of its misery, the soul gives it up.

It feels the self as one, pure and full of knowledge and intuition, poised in such pure consciousness, it destroys Karmas.

The self possessed of right knowledge realises that it cannot function as, or appropriate or get transformed into non-self, and vice-versa. It is only the knower of the multifarious fruits of Karmas.

Matter evolves as Karma owing to the soul's mental state, and Karmic Matter's reaction also transforms the soul. Neither the soul acquires the properties of Karma, nor vice-versa; but the two act and react on each other, the soul being the primary cause only of its own mental state. From the conventional point of view, however, the souls considered to be the doer as well as the enjoyer of multifarious Karmas.

If the soul were the doer and the enjoyer of material karmas two conflicting functions (knower and doer) would be attributed to it which is against the Jaina doctrine. Thus false faith is produced by the association of two things, a soul of wrong vision and non-soul [Karmic matter in the form of vision-obscuring (Darśanāvaraniya) karma]; similarly ignorance, conduct, delusion, Yoga (reaction to some objects) anger, etc. have two sides. The soul has had this association for time without beginning.

In this way the conscious self, essentially pure, becomes the agent of transformations in itself in three ways by wrong vision, wrong knowledge and wrong functioning causing corresponding modifications of Karmic matter. One who realises this renounces all actions, i.e., ceases to identify one's self with Karmas.

Speaking generally, there are four causes of bondage wrong belief, indiscipline, passion and Yoga (reaction of soul to sense-objects). This gives rise to thirteen stages of spiritual development up to that of the fully emancipated soul which is the fourteen and final stage. These thirteen are rendered possible by the operation of Karmic matter and are distinct from the conscious self.

If Karmic matter does not evolve in this manner and bind the soul, mundane existence (Samsāra) would become impossible and the Sāṅkhya doctrine established unless this property inheres in Karmic matter itself. The soul because of its nature being different cannot cause modifications in it; and if the soul is not affected by Karmic matter, it cannot undergo any modification at all.

Thus from two different points of view the soul is regarded as corruptible or incorruptible by Karmas, whereas the essence of the self is independent of points of view, and so is knowledge of the true self.

MERIT AND DEMERIT

Bad deeds constitute bad conduct and good deeds good conduct, but both alike cause one to wander about in mundane existence, i.e., bondage, and have therefore to be discarded by the seeker after emancipation.

The soul with attachment binds Karmas, one free from attachment sheds them. The supreme objective is the pure self; poised in contemplation of that the saint attains Nirvāṇa; but not otherwise, even if he performs austerities and observes all the vows.

The soul is essentially pure, all-knowing and all-seeing; but being covered by the

dust of Karmas, it does not reveal these qualities. Its faith is perverted by false vision, knowledge by ignorance and functioning by passions.

INFLOW OF KARMAS

As stated before with regard to bondage, Āsrava (inflow of Karmas) has also four causes,—wrong belief, indiscipline, reaction of soul to sense-objects and passions, which inhere in the soul, and have their counterpart in Karmic matter of various kinds. Owing to these the soul evolves in multifarious ways.

The soul of right vision stops this inflow, and then is merely conscious of Karmas already accumulated, mental states like attraction, aversion etc. are the cause of bondage, and when these are overcome, the soul remains only the knower, the old Karmas remaining inert in such a soul.

When knowledge is incomplete, its perversion is possible, and it may then be said to be the cause of bondage, so also faith and functioning. Thus may the man of right vision be also affected by old Karmas towards which he may happen to turn his attention (Upayoga) and make them starting points for fresh Karmas. These assume eight forms, as knowledge-obscuring etc. If however he is free from the corresponding mental states, the Karmas remain inert.

STOPPAGE OF KARMA

The knowing self is pure consciousness. The passions, anger etc. do not pertain to it, nor do the eight kinds of Karmas; and the subsidiary Karmas, Karmas and non-Karmas are not consciousness. When this right knowledge arises in the soul, the pure self has no mental state other than consciousness. Karmas do not affect this essential nature of the soul.

The ignorant man identifies his soul with attachment, but the man of knowledge discards good and bad activity, and poised in knowledge and intention, free from desire and all attachment, contemplates one-ness of the self by the self, without being conscious of Karma or non-karma. He thus soon gets free from Karmas and realises the self to be identical with intuition and knowledge (Jñānamaya).

As stated before, the cause of attachment etc., giving rise to Karmas are wrong belief and knowledge, indiscipline and contact of soul with sense objects. When these disappear, the inflow of Karmas stops, and the subsidiary Karmas work off themselves, leading to emancipation from mundane existence.

SHEDDING OF KARMAS

Contact with the outside world produces pleasure or pain. If one knows it to be due to the fruition of Karmas, the Karmas drop off on fruition and no fresh ones are drawn in, as a man learned in the science of medicine may take poison without killing himself. One who takes liquor with indifference does not become intoxicated by it; so also may the man of knowledge take his enjoyment without becoming bound by Karmas.

"I am one, simply the knower by nature. Anger is not my mode, it is simply caused by the evolution of Karmic matter". So feels the man of knowledge and is not affected by Karmas. If however there is the slightest trace of attachment in him, it shows that he does not realise the nature of the self.

Freedom from ties means freedom from desire. So the man of knowledge entertains no desire even for virtue. He is only the knower, immutable and independent and retains his true character even in the midst of Karmic dirt like gold in mud.

THE EIGHT ATTRIBUTES OF RIGHT FAITH

The man of right faith is free from 1. doubt and therefore fear; 2. from desire for the result of Karmas, even reward for a religious life; 3. from hatred or disgust; 4. from superstition; 5. he contemplates the emancipated self and suppresses all other thoughts; 6. keeps his soul steadfast on the right path; 7. has love for three gems faith, knowledge and conduct, which lead to emancipation; and 8. proclaims the glory of the Jinas' faith by true knowledge and self-restraint.

BONDAGE

A man smeared with all is coated with dust if he performs various exercises in a dusty place; not so a man free from oil. Similarly the man of right faith may engage in multifarious activities without accumulating the dust of Karmas if he is free from feelings of attachment etc.

One's own Karmas are responsible for life and death, happiness and misery. It is wrong of you to say that you give life or death, happiness or misery to others and vice versa. Your identification with such acts depends on your own mental state. Similarly with regard to the other virtues :- non-stealing, truth, chastity and contentment. It is not the material act that causes bondage, but your inner response to it (Adhyavasānam) which is the determining factor (Buddhi, Vyavahāra, Adhyavasāna, Mati, Vijnāna, Chintā, Bhāva, and Pariṇāma, are all synonyms for this purpose).

This goes against the conventional point of view which enjoins vows, austerities, restraint and virtue. These the man of wrong faith may observe without coming nearer emancipation, as he is aiming at future reward and not the destruction of Karmas.

EMANCIPATION

By merely knowing the shackles that bind one, or thinking of them a man cannot get freedom, unless he strives to break them and throw them away. So also the soul bound by Karmas must know its own nature and that of the bondage and then strive for freedom; the Karmas will thus be chiselled off by discriminating self from non-self. When there is self-realisation, there will be no more bondage. The real ego is the knowing or conscious self, the seer, other thoughts and feelings should be discarded as non-self.

The soul forgetful of its true nature sins against itself even if engaged in virtuous acts like repentance, steadfastness, self-control, confession, expiation etc.

ABSOLUTE KNOWLEDGE

The properties of a substance are not different or separable from the substance itself and persist through its modifications.

The self is neither created nor a creator; but is born and dies on account of unknown Prakṛti (in the shape of Karmas) and it reacts on Prakṛti also, and the association of the two produces Samsāra or mundane existence.

So long as the self does not break this association, it remains ignorant, perverted and uncontrolled. It is emancipated when it discards the fruition of Karmas and acquires right knowledge and intuition.

The ignorant man limited by Prakṛti experiences the fruit of Karmas, the man of knowledge is only aware of the fruition, but is not affected by it.

In the opinion of the people in general, Viṣṇu creates various forms of life. If the śramaṇas hold that the self does so, there would be no distinction between the two, and neither would get release. They both identify the pure self with non-self.

If the soul causes wrong belief in a material substance, then wrong belief inheres in matter. If soul and Prakṛti together cause wrong belief in matter both must bear the fruit. If all processes, ignorance, knowledge, wrong belief, happiness, misery, sleep, awakening etc., are assigned to Karmas then the souls are made inactive and responsibility for conduct ceases. It is also wrong to hold that the soul is not inactive because it creates itself, as the soul is eternal and all knowledge and all-pervading by nature, and so it remains.

Every substance retains properties peculiar to it. The man of right vision knows that sense-objects have no property in common with the soul and is not therefore attracted by them.

Love, hatred, delusion etc., are modes of the soul and cannot inhere in material objects. A substance can neither create, nor destroy the peculiar properties of another entirely different from itself.

An artisan does his work with some raw material, his bodily organs and the help of instruments without becoming identified with them, but he enjoys the fruit of his labour. Similar is the relationship between the soul and Karmas from the conventional point of view. In reality, the artisan is identified with his endeavour and is worried by it so also is the soul by the mental states. The knowing self however remains only the knower and it knows and believes in all substances without becoming identified with them as chalk whitens a wall without being converted into it.

The knowing self can discard non-self in the shape of Karmas by its own inherent power; if the dispositions which created bondage are controlled, the old Karmas drop off, which is repentance, future Karmas are not attracted, which is renunciation; and present Karmas are not accumulated, which is true confession.

Karmic matter evolves various forms of sound, colour or shape, smell taste and touch, which left to themselves are inert. They are merely objects which the ignorant soul

appropriates by its mis-guided activity, and fails to realise its true character which would lead to emancipation. Experiencing the fruition of past Karmas, it accumulates fresh Karmas of eight kinds, which are the source of misery.

Knowledge is different from all material objects including the scripture, it is also different from Dharma and Adharma, space and time which are incorporeal, it is different from mental states (Adhyavasānam) which are objects of consciousness and not themselves conscious. The soul is always the knower and it is nothing but knowledge itself, belief and conduct, the scripture, merit and demerit and initiation. So the enlightened know it to be

The soul is non-material and incapable of grasping or releasing other substances, animate or inanimate. Insignia by themselves do not constitute the path of salvation, which consists of right belief, knowledge and conduct. Keep the self on the path and make it realise and meditate on its true nature. Insignia have only conventional significance.

CONCEPTION OF THE SELF

Kundakunda isolates the knowing or conscious self from all else –body, the senses, mind, intellect, understanding, passions, emotions, in fact the whole range of psychic activity which he classifies as nonself. The self just knows everything. How are we to know this knower of all? Self-consciousness is a fact of experience but reason, in realising it, cannot take us very far. It may barely recognise such a separate entity as the a knowing self which it may even try to explain away, or identify with some entity in the category of non self. Systems which adopt this attitude are summarily disposed of as wrong. The only argument urged against them is that consciousness is a distinctive property of the self and cannot manifest itself in non self by any means. A substance (Dravya) always retains its distinctive feature and matter cannot develop consciousness just as it cannot function as space or time.

When it comes to formulating the nature and attributes of the self, Kundakunda falls back on the authority of the Jina who had actually experienced the self, and is quoted again and again throughout the work. He claims to have verified that authority by his own experience which appropriately enough he does not stress. Like Jaina writers as a class, Kundakunda does not want to be dogmatic. He seems to have realised that in judging a religious doctrine independently, whatever is based on the personal experience of individuals has to be treated as an assumption and it has to be seen how far the assumption is justified by logic and how far it is helpful in evolving a system answering best to the needs of man. What if the reader who accepts the existence of separate conscious self, but has either not experienced it or experienced it differently? For the former he prescribes the conventional or practical course (Vyavahāra) of moral conduct, self control, the discipline of austerities and meditation which may help him to see light. To the latter his advice seems to be to follow his own line of experience. Kundakunda says nothing more but there have been Jaina thinkers who laid down that all those who see identical selves working in themselves and all other beings are definitely on the path of salvation.

As in all other important works of his, the question is examined from two points of view, Nischaya or reality and Vyavahāra or convention. Kundakunda himself makes no mention of the cognate doctrine of Syādvāda, but the commentators make free use of it in

their discussions. Ordinarily a Naya or stand point is represented as revealing a phase of truth, but as this work is addressed to ultimate reality, the question of a phase of truth does not arise. Nis̄chaya is declared as true, revealing reality, and concerned with the supreme end, Whereas Vyavahāra is the reverse of all these. It does not, however, follow that Vyavahāra is, therefore, of no consequence. It has practical utility in the preparatory stage as knowledge of a non-Āryan dialect for instructing a non-Āryan, or it may only provide a convenient mode of expression as a king is said to fight when the battle is actually conducted by his warriors. Reality is independent of points of view which hold good only so long as knowledge is incomplete. When knowledge is whole, it reveals the whole truth, and is identical with the self.

The feature of the self which Kundakunda singles out for special emphasis at the very beginning is its 'one-ness'. As Jainism does not posit one universal consciousness the question arises what Kundakunda means by one-ness. He only says that bondage cannot be predicated of such a self which shows that he refers to the emancipated self. Commentators explain that by one-ness the author means the absolute identity of all emancipated selves, their functioning entirely by themselves as pure knowledge and intuition, their being free from the differentiation of intuition, knowledge and conduct and the distinctions of knowledge, the knower and the known, of object and its attributes and of substance and its qualities each self being one indivisible and self sufficient whole.

The self is also incorruptible, undifferentiated immutable unqualified and unrelated a description reminiscent of Upanishads. It has perfect knowledge not as an attribute but as its very constitution. The last verse also indicates that its state is one of supreme bliss. Infinite energy (Vīrya) which other works of Kundakunda give as another attribute finds no mention in this work. Why the question arises the mundane soul is so different from the self pictured here?

BONDAGE

The reason is that the mundane soul is associated with Karmas of various kinds, an arrangement which has had no beginning but can be ended. The bondage is kept up by ignorance of the true nature of the self or entertaining false notions about it, so that the soul has formed the habit of identifying itself with some form of non-self. This gives rise to attachment to or aversion from objects of sense gratification, resulting in various passions. Contact with the outside world and temptation coupled with lack of discipline keeps on feeding the flame. If the root cause is removed, that is to say the true nature of the self is realised, the first and the most difficult step towards final release will have been taken. The rest will be a question of discipline, self-control, and meditation which will deepen faith and widen knowledge and purify life, leading finally to full and direct realisation of truth in one sweep.

MECHANISM OF BONDAGE

The law of Karma, transmigration, bondage, soul and emancipation are features common to most of the Indian religious systems though the conceptions are varied to fit into

the general metaphysical background of each system. The Jaina doctrine gives Karma a subtle material structure sufficiently varied in character to correspond to all conditions of life mental and physical. They are divided into eight principal classes. There are Karmas which obscure knowledge and intuition, which pervert vision and conduct and obstruct progress, which determine age, class of being, family etc., or the amount of pleasure or pain etc., which is to fall to one's lot and so on. There are also subsidiary Karmas (no-Karmas) which determine the details of bodily structure. This Karmic matter is inert by itself, but it gets a grip on the soul the moment its Upayoga or attention is turned to it. The mundane soul is permeated by this stuff which gives it a body (Kāmaṇa Śarīra) confining the soul within itself but capable of adjustment to the size of the body which the soul may occupy from time to time. Every act of the individual has two sides to it – a mental state such as desire, anger etc., (Bhāva Karma) which are modes of the soul though alien to its true nature, and the corresponding class of Karmic matter (Pudgala or Dravya Karma) which is drawn into the soul and affects its behaviour in future. Compared with the bliss attained on emancipation, every form of mundane existence including that in heaven (Svarga) is one of suffering, mental or physical, and the difference between good and evil is therefore only one of degree, not of kind. Both lead to bondage and a chain is a chain whether made of gold or iron.

To take an illustration, a doctor treats a patient with pure motive and every possible care without overestimating his skill to tackle the malady. His mental state is meritorious and he draws in Karmas which will tend to improve his lot in this or a future life. This is independent of what actually happens to the patient. He lives or dies according to his own Karmas. If, on the other hand, a robber plans out plunder and murder, the mischief to his soul is done whether his plans are put into execution or not and whether they succeed or fail. The fate of the soul is determined by the Bhāvas or dispositions in each case, their translation into action depending on the interplay of Karmic forces. To explain how material Karmas affect the non-material soul without altering its essential character, the stock illustration of Hindu religious literature, – that of a crystal in conjunction with a coloured substance is used by Kundakunda also (verse 300).

THEORY OF EMANCIPATION

It has been observed already that the root cause of the soul remaining in bondage is its ignorance of its true character or a false conception of it. The veil is not lifted by an outside agency, but the capacity is inherent in the soul itself. Once it has realised its true nature it will tend to discard non-self as alien to it. Kundakunda at places seems to consider practical conduct and austerities as of no moment but of course what he means, as is clear at other places, is that the individual has to rise above mere observance of form and see the spiritual aspect of all things. Refraining from killing, stealing, falsehood, unchastity and greed (the five vows of Jainism) will be of no avail if the mind is not purified.

If attention is turned towards pleasure or pain it will of course be experienced and the chain of Karmas strengthened. If they are undergone with equanimity, they will only represent the fruition of past Karmas, which will thereafter drop off automatically, and no new Karmas will be contracted. It may thus come about that the man of knowledge even in

the the midst of sensuous enjoyment will be coming nearer emancipation and an ignorant man engaged in pious austerities, with an eye on reward, will be only prolonging bondage.

Kundakunda seems to make no distinction in this work between faith, knowledge and conduct. As matter of fact the stage which he contemplates is free from this distinction, conduct meaning the functioning of the soul according to its true nature which is vision (Darśana) and knowledge (Jñāna) or faith and knowledge and conduct become equality with each other and with the self. From this point of view the eight attributes of right faith which includes the basic virtues of courage, contentment, humility, charity and love would mean: (1) Freedom from doubt, because owing to the destruction of the very foundation of bondage there is freedom from fear. (2) Desirelessness because there is no desire for the fruition of Karmas. (3) Freedom from disgust for all things, animate or inanimate as they are all behaving according to their nature. (4) Freedom from superstition as the nature of Karmas is understood clearly. (5) Covering up defects — getting ride of all impure thoughts in one-self. (6) Confirmation in the right path — of one's own soul. (7) Love — for the three jewels, faith, knowledge and conduct. Lastly (8) Proclaiming the glory of faith — by controlling the mind in the light of knowledge.

Confession, repentance and renunciation are the conventional means of fighting sin, present, past or future; but control of the dispositions which create bondage that is to say attachment and desire covers all these.

It is clear that by knowledge, in this work, Kundakunda means self- experience. The state which he is depicting is not that of knowing, but, of being something different from the ordinary individual even the most virtuous individual on the empirical plane, immoral conduct, virtuous enthusiasm and passionate devotion assiduously cultivated in the preparatory stage have all become superseded or rather sublimated. There is indifference to the outside world of joy and suffering, ordeal and struggle but it is not callousness and is in fact compatible with infinite compassion. The mental attitude is comparable to that of a kind-hearted gentleman who comes across a child crying over a broken doll and passes on with an amused smile, knowing as he does that the child will grow out of the mentality which is the cause of his suffering. On the authority of those who have experienced it, the state is said to be one of positive bliss; and their greatest service to humanity has been that they have shown the way to achieve it. For this reason they are considered worthy of adoration. No direct help can be expected of them, but the individual may draw what inspiration he can from their example.

CRITICISM OF OTHER DOCTRINES

The only doctrine to which criticism has been meted out specifically by Kundakunda is the Sāṅkhya. The main objection urged against it is that by making the self (Puruṣa) altogether incorruptible it makes mundane existence (Saṁsāra) impossible, an objection that was also urged by Saṅkara, the author of Advaitism, some centuries later. There is also the moral objection that an inactive Puruṣa will be an irresponsible Puruṣa even during mundane existence. The objection that the system attributes to non-self (Prakṛti) functions

involving modes of consciousness is shared by the Sāṅkhya with some other systems. The criticism that the self responsible for action is different from that which has to bear the consequences relates to Buddhism.

The other doctrines referred to fall into two categories, viz. (1) those in which the conception of the self is wrong, it being identified with some form or other of non-self and (2) theistic systems which attribute creation or mundane activity to the Highest Self (Vishṇu). The former receive summary disposal as wrong, the difference with them being fundamental. The latter are not considered essentially different from the doctrine of the Śramaṇas or Jainas who do not rise above the conventional standpoint. It would appear that Kundakunda would have no quarrel with a theistic system which made the Creator part of the phenomenal world put placed above Him a Higher Self free from Karmic activity. If, however, the physical world was made a manifestation of the highest self the system would be open to the same objection as the Sāṅkhya, viz., attributing two conflicting functions to one reality.

In other works Kundakunda the Vedānta system is criticised under the generic term of Ekāntavāda for clinging to one single point of view, the Nischaya point of view in this case. The obvious implication is that he does not consider the system wrong from that point of view and as Samayasāra stresses only Nischaya it contains no specific criticism of Vedānta. The term is applied to various cognate systems, all accepting the authority of the Vedas and the Upanisads, and positing a Universal self. The divergent systems of Śaṅkara and Rāmānuja had not yet been born, but in actual practice the term Vedānta has come to be identified with Śaṅkara's Advaitism owing to the great ability, originality and vigour of that thinker.

CHAPTER I

1. Bowing to all the Siddhas who have attained a state of existence immutable, immobile and incomparable, I will speak of this Samaya-pāhuḍa which has been uttered by the Masters of Scripture, or Śrutakevalins.

(Siddhas are emancipated souls which are all alike, all-pervading and interpenetrable. They thus constitute one uniform mass of consciousness filling the Universe.)

Dhruvam (immutable) also suggests "independent functioning"- like an axis revolving round itself.

2. Know the soul poised in (right) functioning, intuition or faith and knowledge to be the true self; know that soul bond spatially by Karmic matter to be other than self.

(Faith (darsāna), Knowledge (jñāna) and Conduct (Charitra) are the three "gems" of the Jaina doctrine leading to emancipation. As will be seen later on, they become, at the final stage, equated with each other and with the self. The terms adopted in the translation follow the niśchaya point of view)

3. The self which has realised its one-ness is supreme in the Universe. To predicate bondage in oneness is therefore incompatible.
4. Accounts of desire, gratification and bondage are heard, understood and experienced by all; but realisation of oneness of the isolated self is not easy.
5. That isolated oneness I will (try to) show with all my spiritual resources, if I make you see it, accept it, if I fail, do not accept (what would strike you as) deception on my part.

(In commenting on this verse Amritacandra says that the author lays stress on individual experiences among the various means of realisation. Hence the use of the word deception (chala).

6. The knowing faculty is not (a question of) lower or higher (stages of spiritual growth). So it is called pure and the knower is even itself (in all circumstances) and the self is the subject of such knowledge faculty.

(The reference is to the 14 stages of spiritual growth beginning with the soul of wrong belief and ending with the liberated soul. The first 6 stages are marked by absence or laxity of discipline (pramatta).

7. Conduct, belief and knowledge are attributed to the knower from its conventional points of view. (In reality) there is no (differentiation of) knowledge, conduct and belief, in pure consciousness.
8. As a non-Āryan cannot be made to grasp (anything) excepting through his own language, so without convention, instruction about the absolute is not possible.
9. Him who, through the Scripture, realises the self to be absolutely pure, the holy illuminators of the world call a master of scripture (śruta-kevali).

10. The Jinas call him a Śruta-Kevalin who has full knowledge of the scriptures; as all scriptural knowledge (inheres in) in the self, therefore (the knower of the self) is Śruta-Kevalin.
11. The conventional standpoint (relates to) the unreal; the pure point of view is said (to relate to) the real; verily the soul that follows the real is one of right vision. (Suddha here means Suddha-niscaya or the point of view of ultimate reality).
12. The pure substance from the pure standpoint should be known by the seers of the supreme state of the soul; and those stuck at a lower stage should be instructed according to convention.
13. Insight into (the nature of) Soul, non-soul, virtue, vice, inflow of Karmas, stoppage of Karmas, shedding of Karmas, bondage and emancipation from the point of reality (constitute) right faith.
14. Know that to be the pure standpoint which sees the self as free (from Karmas), isolated, immutable, undifferented (niyatam) and un-related.
(The soul essentially remains what it has been. Karma or prakṛti does not deprive it of any of the properties inherent in it, but prevent their manifestation owing to certain dispositions produced in it by contact with prakṛti).
15. He who sees the self as free (from Karma), isolated undifferented and immutable sees the whole Jaina doctrine in the body of the scripture.
16. Faith, knowledge and conduct should always be cherished by saints; again, in reality, know all these three to be even the self.
(In the emancipated self faith knowledge and conduct become equated with each other and with itself). (V.7)
- 17 As a man desirous of wealth knowing the king believes in him and assiduously
& 18 serves him, even so should king soul desirous of emancipation should know believe and function.
19. "I am Karma or no-Karma and Karmas and nokarmas are mine". So long as the soul thinks like this verily it is of perverse understanding.
(Nokarma is a technical term used in the Jaina doctrine for Karmas in the previous births which determine body, age, family etc., adopted by the soul at the new birth).
- 20, 21 "I am other substances, animate, inanimate or mixed; they are myself; I am theirs
& 22 and they are mine; they were mine in past time and I was theirs; even again they will be mine and I will be theirs". One who thus entertains false notions in his mind is foolish, but one who knowing reality, does not do so, is wise.
23. One whose mind is perverted by ignorance-the soul filled with multifarious feelings-says of matter in contact with it or not, "this is mine".
24. The soul as seen by the Omniscient is always possessed of the characteristic of awareness (upayoga) how can it be (identified with) matter which, thou sayest, is thine).

25. If that self becomes matter, the latter will acquire the properties of soul; then you can say "this matter is mine".
26. If soul is not the body, the eulogy of Tīrthankaras and also Ācāryas is all meaningless; therefore the self is the body. (so one may argue).

Tīrthankaras (lit., the makers of ferry- for crossing mundane existence), rank highest in the Jaina hierarchy for their propagation of the doctrine before emancipation. There were 24 of them, Mahāvīra the author of the doctrine in its present form having been the last. Acaryas are the leaders of groups (Sanghas) of monks).

27. The conventional point of view tells us that soul and body are verily one; but from the point of view of reality, soul and body can never be identical.
28. Eulogising the material body which is different from the soul, the saint believes that verily in he has eulogised and adored the Holy Kevalin.

(Kevalin is the man of absolutely emancipated self who has attained the highest knowledge).

29. That is not right from the niścaya point of view; the properties of the body are not of the Kevalin. One who eulogises the attributes of the absolute eulogises the Kevalin.
30. As description of a city does not constitute description of its ruler, eulogy of the body is not eulogy of the Kevalin's attributes.
31. He who, subjugating the senses believes the self through its characteristic of knowledge to be above all is verily called a conqueror of the senses by the saints poised in reality.
32. He who overcoming delusion, believes the self through its character of knowledge to be above all by the knowers of the supreme objective, such a saint is called a conqueror of delusion.
33. Add when the saint who has controlled delusion (actually) destroys of it, he is called 'delusion-free' by the knowers of reality.

(Verses 31-33 refer to stages of spiritual growth involving control of the senses and the evil passions and emotions which lead one astray. In the case of the senses, only the question of control arises; but passions and emotions have first to be controlled and then got rid of so that struggle may cease. The point made by the author is that this discipline should go on side by side with progress in self- realisation).

34. Knowledge (of the self) renounces all alien dispositions knowing them to be other than itself; therefore in reality renunciation should be known to be (necessarily as, or nothing but) knowledge.
35. As a person knowing a property to be another's gives it up, so does the sage discard all alien dispositions.
36. It is to be understood 'Delusion as nothing to me. I am only one with the Characteristic of Upayoga or awareness'. The knowers of the true self call this freedom from delusion.

37. One who understands "Medium of motion (dharma) etc., are not mine; I am only one, with the characteristic of awareness (upyoga)", this the knowers of the true self call indifference to dharma.

(The reference is to the 5 substances (other than soul in the Jaina doctrine-viz, matter, dharma or principle of motion, adharma or principle of rest, time and space).

38. "I am one, verily pure, consisting of intuition and knowledge, always non-material; nothing else is mine even to the extent of an atom".

CHAPTER II

SOUL & NON - SOUL

39. Some dull-witted people, ignorant of the true nature of the self and believing non-soul to be the soul, identify the soul with mental apprehension and with Karma.
40. Other believe the discriminating faculty in variations of mental states as intense or mild to be the soul; still others believe No-karmas (subsidiary karmas) which determine the details of bodily structure to be the soul.
41. Some take the fruition of karmas to be the soul; others take Karmic energy with the property of variation as intense or mild to be the soul.
42. Some take the soul and Karma, the two together, as the soul; others take the conglomeration of karmas with the soul to be the soul.
43. In this and many other ways perverse-minded people identify the self with non-self, therefore by believers in reality they are not classed as (pārmāthavādies i.e. believes in the ultimate goal of mokṣa).

(The criticism in these verses is directed mainly against materialism, Buddhism and Mīmāṃsā who do not posit a separate permanent self underlying the phenomena of life and mind).

44. All these modes, the Jina of absolute knowledge has said, represent evolution of matter; how can they be called souls?
45. The Jinas say that all the eight kinds of Karmas are material, and their fruit on maturity is said to be suffering.
46. From the conventional point of view it has been declared by the Jinas that mental states etc., constitute souls.
47. It is said of the retinue (or army) that the king has gone out this is only conventional; among those that go out only one is the king.
48. Even so from the conventional point of view in the scripture attachment and other alien mental states are said to be the soul; In reality the soul is only one (distinct from them).
49. Know the soul to be without taste, without colour, without smell, imperceptible (by the sense) without sound, with consciousness as its (characteristic) property, incognisable by physical sign, and without describable form.
50. The soul has neither colour, nor smell, neither taste nor touch, nor corporeality nor body, nor figuration, no constitution.
51. Attachment, aversion and delusion are not of the soul, nor inclination (pratyayā) nor Karma nor subsidiary Karmas (no-Karma).
52. Karmic atoms (Varga), molecules (Varganā) and mass (phaḍḍayā) are not of the soul nor disposition obstructing self experiences, nor stages of fruition.

53. In the soul there is no stage of reaction to sense objects (yoga) or of bondage, neither the stage of maturity (of Karma) nor specification of class.

(Jiva margaṇā means determination of mundane soul by 14 specifications:- 1. grade of existence, 2. kind of body, 3. number of sense organs, 4. sex, 5. intensity of passions degree of, 6. intuition, 7. knowledge, 8. conduct, 9. the hue of soul tarnish (leśyā), 10. expectation of release, 11. state of belief, 12. degree of intelligence, 13. reaction, physical, vocal and mental of sense- objects (yoga) and 14. receptiveness of subsidiary Karmas.

54. In the soul there is no stage of the duration of bondage, or of perturbation (by passion) or of purity or of acquisition of self- restraint.
55. The soul has no classification of organisms and no stages of spiritual growth, as all these are modes of evolution of matter.
56. These modes from colour etc. to the stages of spiritual growth are (predicated) of the soul from the conventional point of view, but from the point of view of reality, none of them is of the soul.
57. The association (of soul) with these (forms of matter) should be understood to be like that of milk and water (i.e. spatial) but they are not of the soul because it has the differentiating attribute of awareness (upayoga).
58. Seeing some one robbed on a road, people following convention say "this road is looted"; but the road is never looted.
59. Similarly seeing the colour of Karmas and no-karmas in the soul, the Jina has stated from the conventional points of view. "this is the soul's colour".
60. Thus have smell, taste, touch, figuration etc., been predicated (of the soul) conventionally by the seers of reality.
61. Souls localised in any state of existence in the world have colour etc.; those released from mundane existence verily have no colour etc.
62. If you hold that all these modes together constitute the soul itself, then for you there would be no difference whatsoever between soul and non-soul.
63. If you hold that mundane souls have (in reality colour, etc., then mundane souls become material (or corporeal).
64. Thus, silly man, matter will have the attribute of soul and matter becoming soul will even attain emancipation.

(The author is supposed to be arguing the point with a disciple who raises it and the term 'mūḍha' has been used here as one of endearment rather than reproach.

65. Living beings with one, two, three, four and five senses big and fully developed or otherwise these are due to the nature of karmas in a previous life which determine the kind of body (assumed in this life).
66. These classes of living beings are produced by the nature of Karmic matter as their cause and so they are material; how can they be called soul?

67. Classification of body as whole or defective, small or large, is attributed by scripture to the soul from the conventional point of view.
68. These stages of spiritual growth are stated to be due to the perversion (mohini) Karmas, how can they be souls, they that are called permanently insatiant.

CHAPTER III

The Doer & the Deed

69. So long as he does not know the distinction between the two, the self and alien dispositions or the Karmic inflay (*āsrava*) the ignorant soul till then indulges in anger etc.
70. By indulgence in anger etc., Karmas are accumulated; thus verily has been described bondage of the soul by the All-Seeing.
71. And when the distinction between the self and *āsravas* is realised by the soul, then there is no bondage.
72. Knowing the impurity of *āsravas* and perverse dispositions and the cause of suffering, the soul discards them.
73. "I am really one, pure, unrelated, full of knowledge and intuition, poised in them and experiencing this (self) I renounce all these (*āsravas*)".
74. Knowing them, bound as they are to the soul, as mutable, transitory and unsupported, with suffering as their form and fruit, (the self) becomes free from them.
75. He who knows that the self does not evolve as Karma or no-Karma is a sage (i.e., a man of knowledge).
76. Verily, the sage though knowing Karmic matter of many kinds, neither evolves nor adopts nor develop the modes of other substances.
77. Verily the sage (i.e., a man of knowledge), knowing the various dispositions of the true self, neither evolves nor adopts nor develops the modes of other substances.
78. Verily the sage, though knowing the endless fruition of Karmic matter neither evolves, nor adopts nor develops the modes of other substances.
79. So even matter evolves its own modes, and does not evolve, adopt or develop the forms of other substances.
80. By virtue of the disposition of the soul, matter develops Karmic activity; similarly, the soul is also transformed because of Karmic matter.
81. The soul does not acquire the properties of Karma nor Karma the properties of the soul; but know (that there is) transformation of the two by virtue of each other.
82. For this very reason the self is the agent of its own dispositions, but is not the cause of any of the modifications taking place in Karmic matter.
83. From the absolute point of view the self only evolves itself and know that the self then experiences itself.
84. From the conventional point of view the self performs (or is the agent of) material Karmas of many kinds and then it accordingly experiences the same in many ways.
85. If the self were (in reality) to perform and experience material Karmas, the objection

would arise of double functioning (as subject and object) which is opposed to be faith of the Jina.

86. Because they make both the modes of self and the modes of matter inhere in the self, so the holders of the doctrine double functioning are wrong-believers.

(The objection in these verses applies at one end to materialism which attributes the two functions to matter, and at the other end to monists which attributes them to the self).

87. Then wrong belief has two aspects, (1). relating to the soul (as common agent) and (2) relating to non-soul; similarly ignorance, indiscipline, Yoga (reaction to sense objects), delusion, anger etc., (all) these modes have two aspects.
88. Karmic matter representing wrong belief, Yoga, indiscipline and ignorance (pertains to) non-soul; attention (upayoga), ignorance, indiscipline and wrong belief pertain to the soul.
89. Consciousness affected by delusion has from eternity (produced in the soul) three transformations—wrong belief, ignorance and indiscipline; this should be understood.
90. (Perverted in) these three ways upayoga, pure and untainted (in its essence) is the cause of those dispositions which the upayoga creates (in the soul)?
91. Whatever disposition the soul engenders it is the creator of that disposition; matter thereby itself evolves as karma.
92. Taking non-self to be the self the confusing the self with non-self, the ignorant soul becomes the do of Karmas, (i.e. identified with them).
93. The soul constituted of knowledge not taking non-self for self and not taking self for non-self is not the doer or agent of Karmas (i.e. not identified with Karmas).
94. This upayoga of three kinds (wrong belief, knowledge and conduct) produces the false notion "I am anger" (etc.) and the upayoga is then the cause of that disposition in the soul.
95. This upayoga of three kinds produces the confusion of self with medium of motion etc., and the upayoga becomes the cause of those dispositions of the soul.
96. Thus does the man of dull understanding identify alien substances with the self and in his ignorance also identifies the self with non- self.
97. For this reason only has the self been stated as the doer by the seers of reality; he who realises this verily gives up all activity (or sense of agency).
98. From the conventional point of view, the soul makes things like pitcher, cloth, chariot etc., (animates) the senses and performs Karmas and no-Karmas of various kinds.
99. If it were in reality the maker of those alien substances, it would become identified with them; as it is not one with them, therefore it is not their maker.
100. The soul does not make pitcher nor cloth nor other things, they are produced by Yoga and Upayoga of which it is the cause.

101. Knowledge-obscuring and other Karmas are forms of matter; the self is not their maker. He who knows this is the (true) knower.
102. Whatever good or bad dispositions arise in the soul, the soul is verily their cause; that is its Karma which it (also) experiences.
103. Whatever attribute a substance has can certainly not be transferred to another substance; not being so transferred, how can it transform that other substance?
104. The self does not affect the substance or the attributes of material Karmas; not affecting these two in those (Karmas), how can it be their doer?
105. On seeing the evolution of bondage by virtue of the soul's (dispositions), it is said as a formality that the soul has done the deed.
106. When a war conducted by the warriors, people say "it is waged by the king". Similarly, by convention, the soul is said to be the cause of knowledge-obscuring karmas etc.
107. It is stated from the conventional point of view that the self produces, causes, binds, transforms or receives (Karmic) matter.
108. As by convention a king is said to be the producer of vice for virtue (in his subjects), so the soul is said conventionally to be the producer of properties of (Karmic) matter.
109. Generally speaking, four ways are truly said to be the cause of bondage, and they should be known to be-wrong belief, indiscipline, passion and reaction to sense-objects (yoga).
110. And of these four thirteen different stages have been mentioned, from false vision up to Sayogi (thirteenth stage of spiritual growth, where bodily activity is present).
111. These (stages) are really devoid of consciousness because they are brought about by the maturing of material Karmas; if they do deeds, the self does not experience them (in reality).
112. Because the tendencies for spiritual stages cause the Karmas, therefore the soul is not the doer but the spiritual stage produces the Karmas.
113. Soul is inseparable from consciousness if similarly anger is also considered inseparable from the soul, there would result oneness of soul and non-soul.
114. Similarly here whatever is soul will in reality be the same as non- soul; and the objection will arise of oneness of soul with inflow of Karmas, no-Karmas and Karmas.
115. And if (you agree that) anger is one thing and the conscious self another, then like anger, other tendencies, Karma and no-Karma will be different (from the conscious self).
116. If Karmic matter is not of itself bound with the soul nor of itself evolves into modes of Karma, then it becomes unchangeable.
117. And if molecules of Karmic matter do not evolve as modes of Karma, the objection

arises of mundane existence becoming impossible, or the Sāṅkhya doctrine is established.

118. (If you hold that the soul transforms matter into modes of Karma that matter being itself unchangeable how can the conscious self transform it?)
119. If Karmic matter is of itself transformed into Karma, it would be wrong to say that the soul turns Karmic matter into Karma.
120. It therefore follows:-Karmic matter is turned into Karma by Karma, the same way know is to be turned into knowledge-obscuring Karmas, etc.
121. If you think the soul is not of itself bound by Karmas nor of itself transformed into anger etc., then it becomes untransformed.
122. If the soul does not of itself evolve dispositions of anger etc., then would result the impossibility of mundane existence, or the Sāṅkhya doctrine established.
123. Anger is Karmic matter and it creates anger in the soul, if that (soul) itself is not transformable how can it evolve anger?
124. If it is your idea that the soul of itself evolves the disposition of anger, then it will be wrong (to say) that (the Karma of) anger transforms the soul into anger.
125. (The position is that) in association with anger (in the form of Karmic matter) the soul evolves anger; in association with pride, pride; in association with deceit, deceit, and in association with greed, greed.
126. Whatever disposition the soul evolves it is the creator of the disposition, in the sage the disposition are of the nature of knowledge, in the ignorant man of the nature of ignorance.
127. Owing to disposition of the form of ignorance the ignorant man becomes the doer of Karmas; the sage has dispositions of the nature of knowledge and therefore is not identified with Karmas.
128. Because dispositions of the form of knowledge only create dispositions of the form of knowledge, therefore verily all the dispositions of the sage are of the form of knowledge.
129. Dispositions of the nature of ignorance only are created from ignorance, therefore all dispositions of the ignorant conform to ignorance.
130. From gold, ear-rings etc. befitting its nature are produced as from iron hand-cuffs are produced.
131. Similarly in the ignorant many dispositions conforming to ignorance are created whereas in the sage all dispositions conform to knowledge.
132. Acquisition of wrong knowledge by the soul is the result of knowledge-obscuring Karmas, belief in wrong principles is the result of vision-obscuring Karmas.
133. Indiscipline in the soul is the result of conduct-perverting Karmas, impure inclination is the result of the rise of passion.

134. The enthusiastic activity of the soul, good or bad, worth indulging in or refrained from, know it to be due to the rise of Yoga (reaction of soul to sense objects).
135. Owing to these Karmic molecules which are attracted (into the soul) evolve into eight
& 136. kinds of Karmas, (knowledge-obscuring Karmas etc.), when those Karmic molecules bind the soul, the soul really becomes the cause of the dispositions that evolve.
137. If dispositions of attachment do arise in the soul along with Karma, then both soul and Karma would acquire attachment, etc.
138. If dispositions of attachment are created in the soul by itself, then soul could be transformed without karmas as auxiliary cause.
139. If matter is transformed into Karma only in association with soul, then verily both matter and soul would acquire the nature of Karma.
140. If matter alone could evolve into modes of Karma then Karma could undergo transformations without the aid of the soul's dispositions.
141. From the conventional point of view it is stated that Karmas bind and are attached to the soul, but from the absolute point of view, Karmas are neither bound nor attached to the soul.
142. Whether Karmas are or are not bound to the soul, know it to be subject to point of view; but the statement which is above points of view is about the essence of the self.
143. One who has realised the self merely knows both the points of view stated, but being free from the limitations of points of view, he does not at all cognise points of view.
144. What has been stated to be free from all points of view is the absolute self which is also called right vision and right knowledge.

VIRTUE & VICE

145. Bad deeds (constitute) vice and also know good deeds to be virtue, (but) how can that be virtue which leads to mundane existence?
146. A gold chain can bind a man as well as one of iron, similarly deeds done, whether good or bad, bind the soul.
147. Therefore do not have attachment for or association with (good or) evil; by such attraction for or association with (good or) evil, the self will destroy its independence.
148. As any one knowing a person to be of immoral character gives up association with
& 149. and attachment for him, even so those absorbed in the self give up and refrain from Karmic activity (prakṛti) knowing its nature and character to be evil.
150. The soul with attachment binds Karmas, one with detachment remains free, so has the Jina declared, therefore do not be attracted by Karma.
151. Verily, the supreme category, the self is the pure the perfect, the saint and sage. With their dispositions poised in that, saints attain emancipation.

- 152 If one performs austerities or observes vows without being poised in the Supreme principle, the all knowing call all that austerity and vow childish
- 153 Those who observe vows and rules of conduct and practise virtue and austerities (but) without realisation of the supreme principle, cannot attain emancipation
- 154 Men without supreme realisation owing to ignorance desire virtue, the cause of mundane existence, not knowing the cause of emancipation
- 155 Belief in soul etc (the seven tattvas) is faith, understanding them is knowledge, freedom from attachment etc is conduct This is the path of emancipation (from the conventional point of view)
- 156 The learned turn to convention, leaving (aside) reality, only the saints who take refuge in the absolute point of view destroy Karmas
- 157 As the white state of cloth disappears by its being covered with dirt so should right vision be known to be blurred by wrong belief
- 158 As the white state of cloth disappears by its being covered with dirt, so should knowledge be known to be effected by the dirt of ignorance
- 159 As the white state of cloth disappears by its being covered with dirt so should conduct be known to be perverted by passion
- 160 That (inherently) all knowing all seeing one covered as it is by the dust of one's own Karma and engrossed in mundane existence does not know all in full
- 161 The Jina has said that perversion obscures right vision know that on its becoming operative the soul gets wrong vision The Jina has said that ignorance (as
- 162 & Jñānāvarāṇīya Karma) obstructs knowledge, know that on its becoming operative the soul becomes ignorant The Jina has said that passion perverts conduct, know that at its rise the soul becomes immoral

CHAPTER IV

INFLOW OF KARMAS

- 164 Wrong belief, indiscipline, evil passion and reaction to sense objects with multifarious divisions (due to variations) on the animate and inanimate (side) are only transformations of no other than the soul
- 165 They evolve the knowledge-obscuring Karmas etc , and they are caused by the soul with its dispositions of attachment, aversion etc
- 166 There is no inflow of Karmas and bondage in one of right vision which stops the inflow, there are the old Karmas in bondage of which he is aware but no fresh bondage
- 167 Dispositions of attachment etc , arising in the soul are the cause of bondage, one free from attachment etc , keeps free of bondage and is only the knower
- 168 As a ripe fruit fallen (from a tree) cannot be attached again to the stalk so when the soul's disposition to Karma drops off that Karma can never become operative again
- 169 In the sage the old karmas though incorporated with the Karmic body are all (inert) like a clod of earth
- 170 The four classes (of causes of āsrava) with multifarious sub division bind the soul every moment through cognition and perception the sage therefore is immune from them
- 171 Because the lower stage of the faculty of cognition then evolves other modes (like attachment etc) it is in that sense said to be the cause of bondage
- 172 Because intuition, knowledge and conduct have developed (only) upto a low stage the knower therefore attracts Karmic matter of various kinds
- 173 The person of right vision has all the tendencies caused by old bondage, (but they) attract only modes of Karmas corresponding to his attention (at any particular time)
- 174 They cannot bear fruit (cause bondage) as a minor girl does not get enjoyed by a man, they bind the soul when there is attraction as of a man for a young woman
- 175 They remain inert but become effecton when seven or eight kinds of Karmas, knowledge obscuring etc arise in the soul
- 176 For these reasons the man of right vision is a non-binder (of Karmas), In the absence of the mental state fit for inflow of Karma, the tendencies are not said to be the cause of bondage
- 177 The man of right vision does not have attachment, aversion, and delusion (the mental states which cause) inflow of karmas, therefore in the absence of the āsrava mental states, Karmic matter is not active

(The mental states which cause inflow of Karma are called bhāvāsrava, and the corresponding Karmic matter, dravyāsrava or praytyayā)

- 178 The four-fold cause gives rise to eight kinds (of Karmas) but they are not contracted in the absence of attachment etc , which lead to bondage
- 179 As food taken by a man is transformed by the heart of the stomach into many forms, & 180 flesh, fat, blood, etc , so the tendencies contracted before, bind many kinds of Karmas in the knower, such souls are devoid of the (niścaya) point of view

CHAPTER VI

STOPPAGE OF KARMAS

181. In awareness (upayoga), there is only the conscious principle (at work); in anger, etc., there is no awareness whatsoever, in anger there is only anger, verily there is no awareness in anger.
182. In the eight kinds of Karmas and the non-Karmas and the there is no awareness, awareness there is no Karma or no-karma.
183. When this right a viparāta knowledge rises in the soul, the pure self has no mental state except awareness.
184. As gold heated in fire is not deprived of its nature as gold, so the sage, though distressed by the maturity of Karma, does not lose his function (purely) as a knower.
185. So knows the sage, but the perverse one enveloped in the darkness of ignorance, and not knowing the true nature of the self identifies the self with attachment.
186. The soul knowing the pure self attains the pure state of the self; but one knowing (only) the false self is engrossed in the false self.
187. One, who restraining the self by the self from both the reactions (yogas) good and evil (merit and demerit) is poised in intuition (or faith) and knowledge, the self free from desire for all else and from all attachment to outside objects mediates on the self by the self hot mindful of Karma and non-Karma (but) only of its one-ness.
189. One who meditates on the self as constituted of intuition (of faith) and knowledge and different from all else even realises the self in a short time released from karmas.
- 190, 191 & 193. The cause of those (āsravas) are stated by the all seeing to be mental apprehensions viz. wrong vision, ignorance, indiscipline, and yoga. (souls' reaction to sense objects).

In the absence of the cause, of course the inflow of Karma cease; in the absence of mental tendencies Karmas cease; in the absence of Karmas, non-Karmas cease; with the disappearance of no-Karma, mundane existence ceases.

CHAPTER VII

SHEDDING OF KARMAS

193. Whatever sense-gratification the man of right vision has from inanimate and other objects, all results in shedding Karmas.

(The enjoyments are due to past Karmas which are thereby neutralised and with his right frame of mind fresh Karmas are not contracted).

194. The enjoyment of a substance produces certain pleasure or pain; (he) experiences that pleasure or pain (with equanimity) as the result of maturity of Karma; then shedding of Karma occurs.

195. As men learned (in the property of poisons) do not meet death by taking poison, so the sage undergoes the operation of Karmas but is not bound (by new ones).

196. As the taking of wine with indifference does not make a man intoxicated, even so the sage experiencing things with indifference is not bound (by Karmas).

197. Some though gratifying the senses (with equanimity) may be regarded (from the moral point of view) as not gratifying them, others even though abstemious, (but with hankering) will be (considered to be) sensuous; by playing a part one does not become the character.

198. "The great Jinās have described many ways of the shedding of karmas after maturity, but they are not my true modes; I am only the knower by nature".

199. "Attachment is Karmic matter, its expression on maturity is this (passion); it is not my nature, verily I am only one, the knower by nature".

200. Thus does the man of right vision perceive the self to be of the nature of knowledge and knowing reality ignores the Karmas attaining fruition.

201. Verily one who possesses attachment, etc. even to the extent of an atom, does not know the self though he may have mastered all the scripture.

202. Ignorant of self and also ignorant of non-self, how can he have right faith without knowing soul and non-soul?"

203. Giving up all material and other alien dispositions of the self, you adopt this firm disposition by its true nature.

204. Sensorial and scriptural knowledge, clairvoyance, thought-reading and absolute knowledge-these have one (one the same) nature; that is the absolute point of view by attaining which release is obtained.

205. People devoid of the attributes of knowledge do not attain this state though many (virtuous deeds are performed by them); attain this right state if you desire emancipation.

(Amṛta-candra's interpretation of this verse as it stands seems rather forced. Possibly there is a mistake in the text).

206. Always cherish this (stage), always be content with it; be fully satisfied with it; then you will attain supreme bliss.
207. What wise man will say "non-self is my property", knowing for certain as he does that the self is its own possession.
208. "If property is mine I acquire the nature of non-soul; because I am only the knower, therefore property is not mine".
209. "Whether cut or broken, taken away or destroyed, going this way or that way, still physical body (lit. external or accepted) is not mine".
210. The sage is said to be free from possession and hanker even (after virtue). He does not desire (even) virtue; and therefore virtue cannot be considered as part of himself, he is only the knower thereof.
211. The sage (a knower) is said to be free desire and therefore free from possession, and he does not desire vice. Free from the desire for vice, he is only the knower thereof.
212. The sage is said to be free from desire of food and therefore free from possession; free from the desire for food, he is only the conscience thereof.
213. The sage is said to be free from desire and therefore free from possession. He is free from desire for drink. Being free from the desire for drink, he is only the knower thereof.
214. The sage does not entertain all these and other similar dispositions, his nature is really that of knower and independent of all.
215. Being always indifferent to enjoyment produced by the present rise (of Karmas) he entertains no desire for future or present enjoyment.
216. That which experiences and that which is experienced both disappear from moment to moment. The knowing self is conscious of that but never desires either.
217. The sage feels no attachment for mental apprehensions which lead to bondage and enjoyment, resulting in mundane existence and the body.
218. The sage free from attachment to all objects (even) when engaged in action is not affected by the dust of Karma as gold by mud.
219. But the ignorant man attached to all objects when engaged in action is affected by the dust of Karma as iron by mud.
220. The conch may take in various things, animate, inanimate or mixed, but its white shell cannot be turned into black. So also the sage may enjoy many kinds of things, animate, inanimate or mixed, but his knowledge cannot be turned into attachment.
- 222, & 223. When that very conch of itself giving up its white character assumes black colour, then its whiteness does disappear; so also if the sage himself forgetting his true nature as knowledge lapses into ignorance he does become ignorant.

224. As a man of this (earth) serves the king for the sake of livelihood and the king also
225. gives him various things which are the source of pleasure, so also the person (called)
226. soul cherishes Karmic dust for the sake of pleasure and king Karma provides him
& 227. with instruments of pleasure. As a man does not save the king for the sake of
livelihood, the king does not provide him with various means of enjoyment, similarly
if the man of right vision does not cherish Karmic dust for the sake of
sense-gratification, then Karma does not provide him with means of enjoyment.

228. Because the souls of right vision are free from doubt, they are free from fear, relieved
of seven kinds of fear, they are therefore fearless, or have no dabb.

(The seven kinds of fear are 1. fear relating to this life 2. fear relating to the future
life 3. fear of being without protection 4. fear of loss of property 5. fear of pain 6. of accident
and 7. of death.

The author is enumerating the eight Aṅgas or constituents of right faith of which he
gives a purely spiritual interpretation).

229. That fearless soul which cuts through the four legs or (causes) of the evil of Karmic
bondage (viz. false knowledge, indiscipline, passion and yoga) should be
considered to be of right vision.

230. That soul which entertains no hankering for the fruits of Karmas or for any properties
of substances should be considered to be of right vision, free from desire.

231. That soul should be considered meek (or free from criticism or disgust) and of right
vision which does not feel disgust at the natural functioning of any objects.

(Among the 25 flaws of faith mentioned in Jaina works, stress is laid on the absence
of eight kinds of pride, and this part may therefore be taken to correspond to humility but it
covers patience also, as it extends to inanimate objects).

232. That soul should be considered to be of right vision which is free from superstition
of all the mo-des of all substances.

233. One who is filled with devotion to the Siddhas and ignores the defects of others,
should be considered to be of right vision.

234. One who establishes the soul on the path of emancipation preventing it from going
astray, should be considered to be of right vision endowed with steadfastness (or
re-establishment).

235. That person of right vision should be considered to be possessed of love who has
love for the three gems, categories of saints (Āchārya, Upādhyāya & Sadhus) or
three stage of emancipation (right belief, knowledge and conduct) which constitute
the path of liberation.

236. That soul of right vision should be considered to be the upholder of the glory of the
Jina's faith which mounted on the Chariot of knowledge subdues the hankering of
his mind.

CHAPTER VIII

BONDAGE

- 237 As a man smeared with oil taking position in a dusty place performs exercises with weapons, pierces or cuts palm, plaintain and bamboo trunks and destroys animate to
241. and inanimate objects, destroys them in various ways (and so becomes covered with dust) now consider what really is the cause of the dust sticking to him. It is of course by virtue of the property of oil on that man's body which makes dust stick to him and not the movements of his body and the rest. Thus the man of wrong vision engaged in multifarious activities with feelings of attachments etc., becomes covered with the dust of Karma.
- 242 Again the same man with oil entirely removed (from his body) performs exercises to
- 246 with arms in a place with plenty of dust, pierces and cuts palm, plantain, and bamboo trunks and destroys animate and inanimate things with various kinds of weapons, but does not become coated with dust; now think why really not? It is the absence of oil from that man's body which oil made it coated with dust, not of course the movements of the body. Similarly the man of right vision engaged in multifarious activities, but not enteraining feelings of attachment etc. is not covered with the dust (of Karmas).
247. He who thinks 'I kill' or 'I am killed' by other is foolish and ignorant; the sage is the reverse of this.
248. It has been declared by the Jinas that living beings die on the exhaustion of the age (determining Karma). Thou dost not destroy the age (determining Karma), how is their death caused by thee?
249. It has been stated by the Jinas that living beings die owing to the exhaustion of the age (determining Karma). They cannot give or destroy the age-(Karma); how can they kill you?
250. He who thinks that he makes other people live or other people make him live is foolish and ignorant, the sage is the reverse of this.
251. The Omniscient has said that life is due to the operation of the age- Karma; thou dost not give them the age (Karma); how hast thou made them live?
252. The Omniscient has said that life is due to the operation of the age- Karma; they do not give thee the age-Karma; how can they make these live?
253. He who thinks of himself that he makes people suffer or happy is foolish and ignorant. The sage is the reverse of this.
254. All people are miserable or happy owing to the operation of Karmas, and thou dost not give the Karmas, how dost thou made them miserable or happy?.
255. All beings become miserable or happy by virtue of Karma, and thou dost not give them Karma; how are thou made miserable by them?

256. All beings become miserable or happy at the rise of Karma, and thou dost not get Karma from them, how art thou made miserable by them.
257. One dies or becomes miserable entirely owing to the operation of Karmas; therefore is not the idea that thou art killed or made miserable by others really false?
258. If one does not die and does not suffer that also is due to the operation of Karmas; therefore is not the idea that thou art not killed or made miserable by them really false?
259. This idea of thine that thou makest people miserable or happy is foolish; it makes good or bad Karmas bind thee.
260. This feeling of thine, "I make people miserable or happy" makes vice or virtue associated with thee.
261. This feeling of thine, "I kill people or let them live", makes vice or virtue associated with thee.
262. From impulse (results) bondage, whether you kill beings or not, this is the substance of (the theory of) bondage from the point of view of reality.
263. Similarly from impulse for falsehood, theft, unchastity and greed (prigraha) results sin.
(These four with non-injury (ahimsā) constitute the five well-known vows of Jainism).
264. And also impulse for truth, honesty, chastity and poverty (aparigraha) results in virtue.
265. Again, it is contact with an object that produces an impulse in souls; the bondage is not due to the object, but to the impulse.
266. 'I make living beings miserable or happy; I bind or release them'. Such cogitation in you is meaningless, verily it is false.
267. If souls are bound by Karmas by virtue of their propensities while those established on the path of salvation are released, what then is your part in it?
268. By their propensities souls assume forms as sub-human, hellish, divine or human beings, men or lower forms of life (animals, plants etc.) and do multifarious deeds of virtue or vice.
269. The soul by its inclination may identify the self with Dharma or Adharma, soul or non-soul, the Universe or the empty space.
270. The saints who do not have these propensities etc., are not besmeared with bad or good Karmas.
271. Intellect, will, impulse, understanding, empirical knowledge, mind and feeling are synonymous (for this purpose).
272. Thus know the conventional standpoint to be contradicted by the absolute standpoint. (Only) saints absorbed in the absolute standpoint attain emancipation.

273. The ignorant man of false faith may observe vows, carefulness (five samitis) walking, speaking, laying down, giving or taking & putting down & lifting) restraints, and (rules of) morality and perform austerities as laid down by the great Jinas, but he still remains unfit for release.
274. A person unfit for emancipation and not believing in it, even though learned derives no benefit from his learning, un-believer in (true) knowledge as he is.
275. He believes in Karmas, inclines to, has liking for, and then also acquires merit for the sake of enjoyment, but certainly not in order to destroy Karmas.
276. It should be known that from the conventional point of view, Ācārāṅga etc. constitute knowledge belief in soul, etc. is right faith, and regard for (all) the six forms of life is called (right) conduct.
277. In reality, the self is knowledge, the self is faith and conduct, the self is renunciation; the self is stoppage of Karmas and mediation (Yoga).
- 278 & 279. As a pure crystal is not itself transformed into red, etc. but looks red etc., (in conjunction) with other things, so the pure knowing self is not itself transformed into attachment etc., but (in contact) with other things appears affected by the faults of attachment etc.
280. The knower does not develop attachment, aversion, delusion and passion in the self, and is not therefore the cause of those mental states.
281. (The soul) developing mental states in response to Karmic matter corresponding to attachment, aversion and passion binds again the (Karmas of) attachment etc.
282. The soul that considers its own, the mental states corresponding to the Karmic matter of attachment aversion and passion is bound by (the Karmic matter of) attachment etc.
(These mental states though inhering in the soul, are alien to its true nature).
283. Non-repentance is of two kinds and non-renunciation also should be known (to be the same); by such teaching the conscious self is said to be not their cause.
285. So long as the self does not observe renunciation and repentance externally and internally it should be known to be the doer.
286. (Repentance and renunciation here mean dissociation from karmic activity in thought, word and deed past, present or future) Faults (in relation to food etc.) pertain to matter, how can the knower be considered to have done them, which verify always pertain to non-self.
287. Faults in relation to food involving injury or prepared by others for me are material in nature pertaining to non-self, how can they be my doing; they that have been said to be always unintelligent?

CHAPTER IX

EMANCIPATION

288. As a man who has been in shackles for a long time knows of their hard or soft nature and duration but if he does not break them, he does not end his bondage and even for a long time that man does not attain emancipation.
290. Similarly, by merely knowing the extent, duration, nature and function of karmic bondage one does not shake it off, but shakes off all if he is pure (in heart).
291. As by (merely) thinking of bondage one bound in shackles does not obtain release, so also the soul by merely thinking of bondage does not attain emancipation.
292. As one bound in shackles gets release on breaking the shackles, similarly the soul attains emancipation by breaking (karmic) bondage.
293. One who knowing the nature of bondage and of the self is averse from bondage, gets rid of the Karmas.
294. The soul and bondage are separated by their distinctive features; cut through by the chisel of discernment, they fall apart.
295. The soul should be freed from bondage by realizing the distinctive feature of each bondage should be separated and the pure self realised.
296. How is the self realised? The self is realised by discernment. As it discriminates, so also it apprehends?
297. The conscious agent apprehended by discrimination is in reality the "I"; the remaining dispositions should be known to be other than "mine".
298. The seer apprehended by discrimination is in reality the "I", the remaining dispositions should be known to be other than 'mine'.
299. The knower apprehended by discrimination is in reality the "I" the remaining dispositions should be known to be other than "mine".
300. What wise man understanding the pure nature of the self and knowing the dispositions arising from non-self can utter the words "they are mine"?
301. One who commits the offence of theft etc. is afraid of being caught when moving about among people known as he is, people as a thief.
302. One who does not commit any offence moves about without fear among people; anxiety for being caught never arises in him.
303. Similarly, the guilty soul is afraid of being bound (by Karmas) but the innocent soul has no fear of being bound.
304. Self-Realisation, realisation attainment realised and attained are synonymous. The soul that is devoid of realisation is verily guilty.
(Realisation comprehends all processes of spiritual development).

305. Again the soul free from guilt is (also free from fear; knowing the self, it is always absorbed in it.

306. Repentance, piety, renunciation, concentration, detachment, self-abasement, confession and atonement (constitute) the eight-fold pitcher of poison.

(The practices necessary at the preparatory stage become hindrances after a certain stage. Routine should be superseded if it is not to kill the spirit).

307. Absence of repentance, piety, renunciation, concentration, detachment, self-abasement, confession and atonement (constitute) the eightfold pitcher of nectar.

CHAPTER X

308. Know that whatever is made of a substance has no other but its own attributes, as bangles etc. are no other than forms of gold.
(A substance retains its essential properties in all its forms. The dravyas in the Jaina doctrine, soul, matter, medium of motion, medium or rest, space and time, are differentiated from each other by metaphysical properties and are incontrovertible into each other).
309. Whatever modes of soul and non-soul have been stated in the scripture, know them to be soul and non-soul and nothing else.
310. Because the self is not produced by anything, it is not an effect; it does not produce anything, so it is not a cause either.
311. A doer implies a deed; also deeds done for certain imply a doer. No other conclusion is really conceivable.
312. A soul is born and dies on account of association with Karmic matter (prakṛti in the shape of Karma); Karmas also are performed and destroyed on account of association with soul.
313. Thus comes about bondage of the two, the self and Karmic matter, which produces mundane existence.
314. So long as the soul does not break this association with Karmic matter, it is ignorant, of perverted vision and undisciplined.
315. When the soul breaks the endless (cycle of) fruition of Karmas, the saint of knowledge and vision becomes emancipated.
316. The ignorant man, stuck in the nature of prakṛti (Karma) experiences the fruition of Karmas; whereas the sage is merely aware of the maturing of the fruits of Karmas which he does not experience.
317. The man unfit (for emancipation) does not destroy Karmas, though he may have well studied the scripture; even by drinking milk with sugar in it serpents do not become free from poison.
318. The sage gifted with detachment (merely) knows the fruition of Karmas of many kinds, sweet and bitter, without being identified with them; that is why he is called non-enjoyer.
319. The sage neither performs nor experiences Karmas of many kinds, but understands the fruit of Karmas, of bondage, of virtue and vice is bondage nature.
320. Knowledge, like vision is neither doer nor enjoyer, but only knower of bondage, emancipation, rise of Karmas and shedding of Karmas.
- 321, 322 & 323. According to the people Viṣṇu creates celestial beings, hell inhabitants, men and Lower creatures; if according to the Śramaṇas (Jaina Saints) also soul creates six forms of life, then no difference can be seen between the views of the people and

the Śramaṇas; for the people Viṣṇu creates and for the Śramaṇas the soul does it, thus one does not see (the possibility of) emancipation for either of the two the people or the Śramaṇas, always creating worlds with gods and men.

- 324 Ignorant people following the conventional point of view call other substances to "mine", but thou knowing the point of view of reality ever that for nothing is theirs
 326. even to the extent of an atom, a man may say of a village, country, town or kingdom 'it is mine', but they are not his, and the soul says so in delusion.

Similarly one who knowing other substances calls them 'mine', identifying the self with them, is a person of wrong belief.

327. Therefore (the sage) knowing "this is not mine" attributes the activity of both these (the soul in one case and Viṣṇu in the other) to other than self, those of wrong belief (making the confusion).
328. If the Karmic force (prakṛti) of wrong belief makes the self a wrong believer, then unintelligent prakṛti would really become a doer.
329. Or if the soul causes wrong belief in matter, then matter becomes a wrong believer and not the soul.
330. Or if soul and prakṛti (together) turn Karmic matter into wrong belief, then both being responsible for the deed both must taste the fruit.
331. If neither prakṛti nor soul turns matter into wrong belief, Is it not then really wrong that matter (can develop) wrong belief?
- 332 If the soul is made ignorant by Karmas and also known by Karmas, and if it is made to sleep and also awakened by Karmas; if it is made happy or miserable by karmas,
 335. if by Karmas it is led to wrong belief and also indiscipline, if by Karmas it is made to wander in the upper, middle and the neither worlds, if by Karmas is done all good and evil whatsoever, therefore it would follow but the soul is inactive.
- 336 "The male-sex Karma desires a woman and the female sex Karma desires a man".
 & 337. If this is the teaching of the scripture handed down traditionally by the Ācāryas then on your own showing, no soul could be (considered) unchaste because only one Karma desires (another) Karma as mentioned before.
338. One class of Karma (prakṛti) destroys another or is destroyed by another, that class in this sense is called 'parghāta' (killing another being).
339. Therefore no soul, according to your teaching (can be considered) guilty of killing, because only one Karma kills another Karma, as said above.
340. If any Śramaṇas (Jaina ascetics) thus preached the Sāṅkhya doctrine, according to them nature (prakṛti) becomes the agent and all souls become inactive.
341. Or if you hold "my soul transforms itself by itself" this understanding of yours is also wrong.
342. The soul is stated by the scripture to be eternal and possessed of innumerable spacial units and it cannot be decreased or increased.

343. Know the soul in its true nature to be co-extensive with the universe; how can this substance be decreased or increased?
344. If you hold that consciousness the essence of Knowledge then the self does not transform the self by the self .
345. As in some reforms the soul comes to an end but not in others, therefore a one-sided view that the same soul remains the doer or becomes another is not (tenable).
346. As in some reforms the soul comes to an end but not in others, therefore a one-sided view that the same soul remains the experiencer or becomes another is not (tenable).
347. The person who holds that the same soul does a deed and not experience (the result) should be known to be of wrong belief and against (the doctrine of) the Arhata.
348. The person who holds that one soul does the deed and another enjoys (the fruit) should (also) be known to be of wrong belief and against (the religion of) the Arhata.

(The author has in mind the different functions of the mundane soul, viz. animating the senses or the body, underlying mental phenomena and pure consciousness. Only the last constitutes the distinctive feature of the soul and represents the constant factor. The other two keep changing from moment to moment.

(The term 'Jiva' issued in the Jaina doctrine for the mundane soul with all its limiting adjuncts as well as for the released soul. All the views mentioned in the four verses are condemned as one-sided, the truth being that only the conscious subject remains constant and the other factors do change).

349. As an artisan does a job, but does not become identified with it, so the soul enacts Karmas, but does not become identified with them.
350. As the artisan works with his tool, but does not become identified with them so also the soul acts with (sense) organs, but does not become identified with them.
351. As the artisan handles his tools, but does not become identified with them so also the soul activates the organs, but does not become identified with them.
352. As the artisan enjoys the fruit of his labour, but does not become one with it so also the soul enjoys the fruit of Karma, but does not become one with it.
353. Thus has the doctrine been stated briefly from the conventional standpoint; now listen to the statement from the standpoint of reality which refers to changes resulting from dispositions (of the soul).
354. As the artisan makes an effort and is one with it so also the soul evolves (the mental counterpart of) Karma and is therefore one with it.
(Karma has two sides dravya or physical and bhāva or mental; the soul is identified with the latter).
355. As the artisan making an effort is always worried by it and is therefore one with that worry so also the exerting soul suffers.

356. As chalk (when applied to another thing) does not become that thing but remains chalk, so the knower remains the knower and does not become other than the knower.
357. As chalk (when applied to another thing) does not become that thing but remains chalk, so the seer remains the seer and does not become other than the seer.
358. As chalk (when applied to another thing) does not become that thing but remains chalk, so the self-controlled soul remains the self-controlled soul and does not become other than the self-controlled soul.
359. As chalk (when applied to another thing) does not become that thing but remains chalk, so intuition remains intuition and does not become other than intuition.
360. Thus have been stated knowledge, intuition and conduct from the standpoint of reality; now listen to a brief statement from the conventional point of view.
361. As chalk whitens another thing owing to its very nature so also the knower knows other things by virtue of the very nature of the self.
362. As chalk whitens another owing to its very nature, so also the soul sees other things by virtue of its very nature.
363. As chalk whitens another owing to its very nature, so also the knowing self renounces other things by virtue of its very nature.
364. As chalk whitens another owing to its very nature, so also the man of right belief believes in other things by virtue of the nature of the self.
365. Thus then has been stated the truth about knowledge, intuition and conduct, from the conventional point of view; the other modes (of consciousness) should be understood similarly.

(These verses state the relationship between the knowing self and sense object which has to be accepted on the authority of the scripture and can only be explained by illustration. The Advaita doctrine regards such relationship impossible between radically different categories and gets over the difficulty by treating the world of spirit as well as matter as an expression of the one reality, Brahman.

A similar difficulty arises about the connection of soul with Karmic matter).

366. There is no intuition: knowledge or conduct is an unintelligent substance; therefore what does the soul destroy in those objects of senses?
367. There is no intuition: knowledge or conduct in Karmas; therefore what does the soul destroy in those Karmas.
368. There is no intuition: knowledge or conduct in body; therefore what does the soul destroy in bodies?
369. Destruction of intuition, knowledge and conduct (by the soul) is spoken of, but destruction of matter is never spoken of.
370. The attributes of a soul are certainly never present in other substances; therefore the man of right faith has no attachment to sense objects.

371. Attachment, aversion and delusion are the soul's own modes, for these reasons there is no attachment, etc. in sound etc.

372. By one substance (dravya) the properties of another substance cannot be produced. Therefore all substances evolve according to their own nature.

(The dravyas are classified according to their metaphysical properties into six categories, viz. soul, matter, medium of motion, medium of rest, space and time. They cannot change each other's properties).

373. Words of blame or praise are matter assuming various forms. One gets angry or pleased on hearing them, taking them to refer to one-self.

374. Matter assumes the form of words, if its property is different (from that of the self), it does not apply at all to thy self; why do you get angry, you unenlightened?

375. A bad or a good word does not say to thee "hear me", nor does the self go to grasp an object perceived by the sense of hearing.

376. Bad or good colour does not say to thee "see me"; nor does the self go to grasp an object perceived by the eye.

377. Bad or good scent does not say to thee "smell me"; nor does the self go to grasp an object perceived by the sense of smell.

378. Bad or good flavour does not say to thee "taste me"; nor does the self go to grasp an object perceived by the sense of taste.

379. A bad or a good form does not say to thee "touch me"; nor does the self go to grasp an object by the body.

380. A bad or a good property (of a sense object) does not say to thee 'understand me'; nor does the self go to grasp an object perceived by the intellect.

381. A bad or a good substance does not say to thee "know me"; nor does the self go to grasp an object apprehended by the intellect.

382. (Even) knowing the substance in this way the foolish man has his mind engrossed in non-self and with understanding devoid of self-realisation does not attain tranquility.

383. One freeing the self from Karmas done in the past, good or bad, of multifarious kinds in detail that is repentance.

384. The soul freeing itself from dispositions which would bind (to it) Karmas, good or bad, in future that is renunciation.

385. The soul recognising as evil present maturity of multifarious kinds (of Karmas), good or bad, that is confession.

386. The soul constantly repenting, constantly renouncing, constantly confessing, that is right conduct.

387. One who experiencing the fruit of Karmas identifies the self with the fruit of Karmas again sows eight kinds of (Karmic) seed for (future) misery.

388. One who experiencing the fruition of Karmas feels that he has brought it about again sows eight kinds of (Karmic) seed for (future) misery.
389. The soul that experiencing the fruition of Karmas is made happy or miserable thereby again sow right kinds of (Karmic) seed for (future) misery.
390. The scripture is not knowledge as the scripture knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from scripture.
391. Word is not knowledge as word knows nothing; therefore Jinas have said that knowledge is different from word.
392. Form is not knowledge as form knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from form.
393. Colour is not knowledge as colour knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from form.
394. Smell is not knowledge as smell knows nothing; therefore the Jinas have said knowledge is different from smell.
395. Taste is not knowledge as taste knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from taste.
396. Touch is not knowledge as touch knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from touch.
397. Karma is not knowledge as Karma knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from Karma.
398. Medium of motion is not knowledge as medium of motion knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from medium of motion.
399. Medium of rest is not knowledge as medium of rest knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from fulcrum of rest
400. Time is not knowledge as time knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from time.
401. Space is not knowledge as space knows nothing; therefore the Jinas have said that knowledge is different from space.
402. Mental apprehension is not knowledge as mental apprehension is insentient; therefore the Jinas have said that knowledge is different from mental apprehension.
403. Because the soul is always conscious therefore it is the knower, the conscious principle; and knowledge should be known to be no other than the knower.
404. Knowledge is right vision and discipline, scripture consisting of Aṅgas and Pūrvas, virtue and vice, and initiation so the sages think.
405. Thus he whose self is non-material, can certainly not take food, for food, indeed is material because it consists of matter.

(Ahāra as defined in the Jain doctrine includes the ingress of Karmic matter into the soul, which it does not assimilate).

406. It has property, natural or acquired, which would enable it to grasp or release foreign matter.
407. Therefore the soul that is pure neither grasps nor discards anything of the categories, soul, non-soul etc.
408. Adopting the insignia of heretics or householders, fools say that insignia are the path of emancipation.
409. Insignia are not the path of emancipation as the Arhats, free from attachment to the body, giving up insignia cultivate faith, knowledge and conduct.
410. The insignia of heretics or householders never (constitutes) the path of emancipation; the Jinas say that faith, knowledge and conduct (constitute) the path of emancipation.
411. Therefore, giving up the insignia adopted by householders and the homeless ones, direct the self to faith, knowledge and conduct, the path of emancipation.
412. Put the self on the path of emancipation, (experience it), mediate on it, always live therein it, do not be diverted to other things.
413. Those who show attachment for multifarious kinds of insignia of heretics or householders do not know the essence of the self.
414. Although, the conventional standpoint declares the two (classes of) insignia (of monks and householders) to be the path of emancipation, the standpoint of reality does not want any insignia for the path of liberation.
415. One who having read the Samaya-Pāhuḍa, and known its meaning and purport steadies the soul in its spirit will attain supreme bliss.

卐 जिनवाणी स्तुति 卐

वीर हिमाचल तै निकसी गुरु गौतम के मुख कुण्ड ढरी है ।
मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता ताप दूर करी है । ।
ज्ञान पयोनिधि मांहरली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है ।
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति में अंजुरी करि शीश धरी है ।
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान अन्धेर छयो अति भारी ।
श्री जिनकी दीप शिखा सम जो नहिं होत प्रकाशन हारी । ।
तो किस भांति पदारथ पांति कहां लहते, रहते अविचारी ।
या विधि संत कहैं धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी । ।

SHRI RAJ KKRISHEN JAIN MEMORIAL LECTURE SERIES

(In Print)

1. Lectures on Jain Ethical Traditions and Its Relevance by <i>Dr. G.C. Pande</i> , Vice-Chancellor, Rajasthan University, Jaipur.	Rs. 40.00
2. <i>Some Thoughts on Science and Religion</i> by <i>Dr. D.S. Kothari</i> , Ex-Chairman, University Grants Commission and Chancellor, Jawahar Lal Nehru University, New Delhi.	Rs. 40.00
3. <i>Yoga, Meditation and Mysticism in Jainism</i> by <i>Justice T.K. Tukol</i> , Ex-Vice-Chancellor, Bangalore University, Bangalore.	Rs. 40.00
4. <i>Jaina Logic</i> By <i>Dr. T.G. Kalghatgi</i> , former Head of Department of Jainology & Prakrit, Mysore University, Mysore.	Rs. 40.00
5. <i>Lectures on Shravakachara. Its Significance and Relevance Today</i> by <i>Dr. B.K. Khadabadi</i> Ex-Head, Jainology Chair, Karnataka University, Dharwad.	Rs. 50.00
6. <i>Lectures on Jain Society Through the Ages</i> by <i>Dr. Vilas A. Sangave</i> , Shivaji University, Kolhapur.	Rs. 40.00
7. <i>Lectures on Jain Theory of Knowledge</i> by <i>Dr. Mohan Lal Mehra</i> , Deptt. of Philosophy, Pune University, Pune.	Under print
8. <i>Lectures on the place of Jaina Philosophy in Indian Thought</i> by <i>Dr. Nath Mal Talia</i> , Director Jain Vishva Bharati, Ladnun.	Under print

हमारे प्रकाशन

1. भक्ति-गुच्छक - (स्तोत्र, पाठ और पूजा आदि का अपूर्व संग्रह) पृष्ठ 631 का गुटका	मूल्य 8 रुपये
2. अध्यात्म-संरमिणी - रचयिता, आचार्य सोमदेव, संस्कृत-टीकाकार आ० गणधरकीर्ति, हिन्दी-टीकाकार - पं० पन्नालाल साहित्याचार्य	मूल्य 6 रुपये
3. युगवीर-भारती - पं० जुगलकिशोर जो मुख्तार की कविताओं का संग्रह	मूल्य 4 रुपये
4. भगवान महावीर - लेखिका डा० रमादेवी जैन	मूल्य 4 रुपये
5. हरिवंश-कथा - मूल लेखक : आचार्य जिनसेन, रूपान्तरकार : श्री भाई दयाल जैन, पृष्ठ संख्या 340 सजिल्द	मूल्य 25 रुपये
6. प्रद्युम्न चरित्र - (बाल संस्करण) श्रीमती पद्या जैन	मूल्य 3 रुपये
7. हरिवंश कथा - (बाल संस्करण) श्रीमती पद्या जैन	मूल्य 3 रुपये
8. तन से लिपटी बेह - (उपन्यास) - लेखक - श्री आनन्द प्रकाश जैन (सजिल्द)	मूल्य 15 रुपये
9. पुराने घाट नई सीढियाँ - डा० नैमिन्द जैन, ज्योतिषाचार्य पी-एच०डी० डी०लिट् सजिल्द	मूल्य 12 रुपये
10. नित्य निबन्ध पूजन, चतुर्विंशति पाठ तीर्थक्षेत्र पूजन व स्तोत्र संग्रह - श्री वृन्दावन जी कृत	मूल्य 30 रुपये
11. सिद्ध षड् विधान - श्री सन्तलाल जी कृत	मूल्य 30 रुपये
12. भारतीय धर्म और अहिंसा - सिद्धाताचार्य पं० दे०ला०भन्द् शास्त्री वाराणसी	मूल्य 52 रुपये
13. जैन दर्शन व न्याय - डा० दरबारी लाल कोठिया	मूल्य 25 रुपये
14. सम्बन्ध - आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कृत "श्री राजकृष्ण जी जैन" द्वारा गाथाओं के अंग्रेजी रूपान्तर सहित ।	" 150 रुपये
15. सम्बन्ध - आचार्य कुन्दकुन्द "श्री राजकृष्ण जी जैन" कृत अंग्रेजी रूपान्तर सहित । (उद्भव एवं विकास तथा एक परिशोत्न)	(पिस में)

फोन : 3267200

अहिंसा मन्दिर

1 हरियागंज, अंसारी रोड, नई दिल्ली-2

अन्य केन्द्र : हरिद्वार, कुरुक्षेत्र व पिलानी

(श्री राजकृष्ण जैन बेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित)

